

तेतली-पुत्र

[संवत् २०२४ के कांदावाडी (बम्बई) चातुर्मास में दिये गये
प्रवचनों का संग्रह]

: प्रवचनकार :

लीवडी नाना सम्प्रदाय के आध्यात्म योगी वा. ब्र. पूज्य
श्री केशवलालजी म. साहव की सुशिष्या वा. ब्र.
विदुषी श्री लीलावंतीबाई महासतीजी

: सम्पादक :

रत्नकुमार जैन 'रत्नेश'
साहित्यरत्न, धर्मशास्त्री

: प्रकाशक :

श्री. व. स्था. जैन श्रावक संघ, कांदावाडी (बम्बई)

: सचालित :

श्री सुधर्मा ज्ञान मंदिर, -
१७०, कांदावाडी, बम्बई-४.

: प्रकाशक :

मानदमन्त्री,

श्री सुधर्मा ज्ञान मंदिर,

१७०, कांदावाडी, बम्बई-४

लागत मूल्य

रु. ७-५०

☆

प्रथमावृत्ति

२००० प्रति

☆

विक्री मूल्य

रु. ३-००

प्राप्तिस्थान

श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावक संघ,

१७०, कांदावाडी, बम्बई-४

: मुद्रक :

श्री. धीरुभाई जे. देसाई,

स्टेट्स पीपल प्रेस,

घोषा स्ट्रीट कोट, बम्बई-१

मंत्रियों का निवेदन

सौराष्ट्र नाना लीवडी सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी विदुषी महासती श्री लीलावतीबाई महासतीजी के आध्यात्मिक प्रवचनों का यह संग्रह हिन्दी में प्रकाशित करते हुए हमें अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।

विगत १७ वर्षों से हमारा यह प्रयत्न था कि महासती जी का चातुर्मास कादावाडी में हो और उनके तात्विक प्रवचनों को सुनने का लाभ बम्बई संघ को भी प्राप्त हो । सद्भाग्य से संवत् २०२४ का यह चातुर्मास महासतीजी ने कांदावाडी में करने की अनुमति दी तो इससे संघ में उत्साह और हर्ष की लहर व्याप्त हो गई । वर्षों की इच्छा पूरी होने पर ऐसा होना स्वाभाविक भी था ।

सतीजी के कतिपय प्रवचन संग्रह गुजराती भाषा में प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रचार हुआ है । फिर भी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने से उनका लाभ उस सीमा तक ही सीमित रहा । इस कमी को कादावाडी संघ के कार्यकर्ताओं ने समझा और यह निश्चय किया कि सतीजी के प्रवचनों को अगर गुजराती के वजाय हिन्दी भाषा में प्रकाशित कराया जाय तो उसका प्रचार ज्यादा हो सकता है । हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में रहने वाला व्यक्ति भी चाहेगा तो इसका लाभ आसानी से उठा सकेगा । इसी भावना को लक्ष्य में रख कर हमने यह पुरुषार्थ किया है । आशा है हमारा यह नम्र प्रयास समाज में लोकप्रिय बनेगा और दूसरे संघ भी इसका अनुकरण करने में तत्पर बनेंगे ।

सतीजी अपने प्रवचनों में मुख्य रूप से तत्त्वज्ञान पर ही विशेष जोर देते हैं । क्योंकि समझने योग्य भी यही है । मैं कौन हूँ ? जिस दिन आत्मा यह समझ लेता है, उस दिन वह सब कुछ समझने का अधिकारी बन जाता है । पर भाव को छोड़ कर स्वभाव में स्थिर होना ही आत्मा से परमात्मा बनना है ।

चातुर्मास दरमियान सतीजी ने ज्ञाता सूत्र के १४ वे अध्ययन तैतलीपुत्र का अधिकार फरमाया था, उसी को लक्ष्य में रख कर पुस्तक का नाम तैतली-पुत्र रखा गया है ।

तत्त्वज्ञान जैसे गंभीर विषय को भी सतीजी अपनी विशिष्ट शैली से इस तरह समझाते हैं कि सहज ही जन-मानस उनके प्रति आकर्षित हो जाता है । यह उनकी प्रवचन पटुता के साथ साथ विद्वत्ता का भी परिचायक है ।

शास्त्रीय ज्ञान के वे दृढ हिमायती हैं । वे अपनी शिष्याओं को भी लगन पूर्वक शास्त्रीय ज्ञान कराते हैं । कई सतियों को ११ सूत्र कठस्थ है ।

सूत्र-सिद्धान्तों के पठन-पाठन पर सतीजी ज्यादा भार देते हैं । वे कहते हैं सर्व प्रथम अपने सिद्धान्तों का ज्ञान करो और फिर अपने जीवन को सुधारो । अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया कभी फलदायी नहीं होती है ।

सम्यग् ज्ञान क्रियाभ्याम् मोक्ष :

और भी कहा है :-

पढम नाण तओ दया ।

ज्ञान तो पहले होना ही चाहिये । परन्तु ज्ञान के साथ क्रिया होगी तभी जीवन में सुधार हो सकेगा ।

ज्ञान रहित क्रिया का और क्रिया रहित ज्ञान का कोई महत्व नहीं है । शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में ही आज हमारे समाज में धार्मिक शिथिलता दृष्टि-गोचर हो रही है । कई लोग लोक-प्रवाह में बह जाते हैं और सच्चे धर्म के प्रति अरुचि प्रकट करने लग जाते हैं । इन सबके मूल में सम्यक् ज्ञान का अभाव ही मुख्य कारण होता है । अतः आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपना शास्त्रीय ज्ञान बढ़ावें, जिससे समाज में आज जो धार्मिक शिथिलता और अनादर भाव की विषम वृत्ति घर कर गई है उसे दूर हटाने में मददगार बन सकेंगे । अगर प्रतिदिन भी एक घंटा स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति समाज में नियमित रूप से चालू हो जाय तो धीरे धीरे समाज की काया पलट हो सकती है और धर्म की मधुर सुवास जीवन को सुगन्धित बना सकती है । हमारे उपाश्रयों में स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सके वैसे प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

इस पुस्तक के प्रकाशन में भाई श्री रत्नेश और भाई श्री नंदलाल दोशी का हमें बहुत सहयोग रहा, एतदर्थ हम उनके आभारी हैं ।

दानवीर सेठ रामजीभाई वीराणी ने पुस्तक प्रकाशन के लिये ५ हजार रुपये प्रदान किये हैं जिससे यह पुस्तक अल्प मूल्य में वितरित की जा रही है । आशा है अधिकाधिक संख्या में भाई-बहिन इसका लाभ उठावेंगे और महासतीजी की अमूल्य वाणी को अपने जीवन में धारण कर वीतराग मार्ग के पथिक बनेंगे—इसी शुभ भावना के साथ—

भवदीय,

रवीचंद सुखलाल शाह

रमणीकलाल कस्तुरचंद कोठारी

मानदमंत्री,

श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, कांदावाडी

कांदावाडी,

२०-२-६९.

सम्पादकीय

यही कांदावाडी स्थानक, जहां बीस वर्ष पूर्व महासती उज्ज्वलकुमारी जी के व्याख्यान लिखने का मौका मिला था, जो 'उज्ज्वल वाणी' के नाम से प्रकट हो चुके हैं।

संयोग की ही बात है कि इतने लंबे असें बाद प्रस्तुत व्याख्यान संग्रह - तैतली-पुत्र-लिखने का सुयोग मिला - जिसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूं।

जिनके प्रवचन आपके सामने आ रहे हैं- वे हैं-बाल ब्रह्मचारी श्री लीलावंती बाई महासती-जो अपने गण की प्रमुख आर्या हैं, विदुषी और चारित्र सम्पन्न प्रभाविक साध्वीजी हैं-। जो कार्य आज से २० वर्ष पूर्व महासती उज्ज्वल कुमारीजी ने किये- वैचारिक क्रांति का-उसका अगला कदम आचार में क्रांति का श्रेय महासती लीलावंतीबाई को जाता है। आप इन व्याख्यानों को पढ़ेंगे तो मेरी इस बात से आप भी सहमत हो जायेंगे।

हम अपने जीवन को धर्ममय कैसे बनावें? जहां-तहां इसी प्रश्न का समाधान आप इन प्रवचनों में भी देखेंगे। विचारों में क्रांति पैदा करना पहली सीढ़ी है-उसका अगला सौपान चारित्र में उसे उतारना है। तभी वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान बनता है। महासतीजी के प्रवचनों का यही हार्द है।

सतीजी अपने प्रवचनों में आत्म ज्ञान पर ही विशेष जोर देते हैं। क्योंकि यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। इसके अभाव में अन्य सभी ज्ञान अज्ञान है-सा विद्या या विमुक्तये।'

सतीजी की व्याख्यान शैली सुंदर है, विषय प्रतिपादन शक्ति भी अनूठी है। प्रहार इनका इतना सशक्त होता है कि वह सीधा तीर की तरह हृदय से टकराता है। सतीजी के प्रवचनों की सब से बड़ी विशेषता यही है कि वे श्रोताओं को अन्त तक अपने से बांधे रखती है।

हृदय को स्पर्श करने वाले उदाहरण अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। कठोर से कठोर हृदय वाला पुरुष भी क्यों न हो, लेकिन जब वे अनुकम्पा का प्रतिपादन करने लगती हैं तो पत्थर दिल भी पिघले बिना नहीं रहता। यही बात उनके ब्रह्मचर्य के प्रवचन के बारे में भी है। जैसा स्पष्ट चिंतन और मनन उनका सिद्धान्तों के प्रति है-वैसा अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। अत्यधिक स्पष्टवादिता भी इनका एक गुण है।

अपने कार्यों में श्रावकों का दखल वे स्वीकार नहीं करती और न श्रावकों के कार्यों में खुद दखल देना ठीक समझती हैं। उनका यह कथन देखिये-'साधु उपदेश दे

सकता है, आदेश नहीं। तुम्हारी तुम जानो। हम तो पक्षी की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ जाने वाले हैं। सुनाना हमारा काम है। स्वाध्याय करना हमारा धर्म है। यही हमारी खिचड़ी है, जिसे हमें ही पकानी है। उसके साथ साथ तुम भी अपनी ढोकली पकालो तो हमारा क्या बिगड़ जाता है ?' साधुत्व का कैसा निस्पृह उपदेश है ?

सती जी गुजराती में बोलती है, उसको तत्काल हिन्दी में लिखना और फिर प्रवचन का रूप देना सरल काम तो नहीं है, फिर भी मेरे लिये तो यह रस प्रद ही रहा। फिर भी एक बात कहना जरूरी है— भाषा का संबंध मेरे से है, सतीजी से नहीं। उनके तो भाव हैं— उन भावों को लिपिबद्ध करने में कहीं भूल हो सकती है— जिसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, सतीजी का उससे कोई संबंध नहीं है।

प्रस्तुत संग्रह के प्रारंभिक ७ प्रवचन—'धम्मो मंगल मुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो' के संदर्भ में दिये गये हैं। ता. ८-७-६८ से तेतली-पुत्र का प्रवचन शुरू होता है, जो चातुर्मास की पूर्णाहुति तक बराबर चलता रहा है। अतः उसी को लक्ष्य में रखकर प्रस्तुत संग्रह का नाम तेतली-पुत्र रखा गया है।

सतीजी की जीवन चर्या ही उनका खुला चरित्र है। उनका अधिकांश समय स्वाध्याय, चिंतन—मनन और पठन—पाठन में ही व्यतीत होता है। वे स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं। १८ वर्ष की वय में दीक्षित हुए और आज ३३ वर्ष हो गये संयम की साधना करते करते। उनके पास आज १७ आर्याजी दीक्षित हैं जो प्रायः सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके निकट बैठने से तपोभूमिके साधकों की स्मृति ताजा हो जाती है। उनकी जीवन चर्या हृदय पर अपनी छाप डाले बिना नहीं रहती।

कांदावाडी संघ की यह प्रकाशन योजना सचमुच प्रशंसनीय है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में बैठा हुआ व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है।

विदुषी महासतीजी के प्रवचनों का जैन समाज अधिकाधिक लाभ ले, इसी शुभकामना के साथ —

मोतीवाला जुबिली बाग,
तारदेव, वरूबई ७
ता. २१-२-६९.

}

रत्नकुमार जैन, 'रत्नेश'
साहित्यरत्न, धर्मशास्त्री

तेतली-पुत्र

भगवान ने सिद्धान्त बताया है । सिद्धान्त यानी तीनो कालमे सिद्ध हुई वस्तु ।
यहा दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा का विवेचन चल रहा है ।
भगवान ने फरमाया है :-

धम्मो मंगल सुषिकट्टुं अहिंसा संजमो तवो ।

देवावि तं नम्मंसंति जस्स धम्मो सयामणो ।

भगवान ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा है । महा मंगलकारी, आनंददायक और
भवर का फेरा मिटानेवाला धर्म ही एक ऐसा साधन है जिससे मोक्ष मिल सकता है । मोक्ष
साध्य है और धर्म उसका साधन । जो जीव धर्म का आराधन करते हैं वे ही मोक्ष मे
जा सकते हैं, ।

धर्म -धारयतीति धर्म : धारण करने वाला धर्म है । लोगो को दुर्गति में जाने से बचाने
वाले को धर्म कहते है । स्त्री, धन, वैभव, वंगला, दुकान, ऑफिस, फरनीचर आदि
दुर्गति मे पड़ने वाले को बचा नहीं सकते है । धर्म ही तरण-तारण नाव है, उसका जो
धारण ले लेते है वह संसार-समुद्र से पार हो जाते है । आनंदधनजी कहते है :-

दुख दोहग दूरे टल्यारे, सुख संपदशुं भेट

धींगधणी माथे कियोरे, कुण गंजे नरखेट ?

विमल जिन दीठां लोयणे आज,

मारा सिध्या वांछित काज

विमलनाथ जी की स्तुति करते हुए आनंदधनजी कहते है-जो आत्मा प्रभु का शरण ग्रहण
कर लेता है उसके दुख-दर्द सदैव के लिये दूर हो जाते है । आणाए धम्मो, आणाए तवो,
आणाए मामगं धम्मं' - मेरा धर्म आत्मा में है, आणा काक्षी ही मेरा धर्म स्वीकार
करते है । उनका ही मोक्ष होता है । जिसने यह आज्ञा धारण कर ली उनका सब दुख
दूर हो जाता है । फिर वहां दुख आ नहीं सकता है । दुख क्या है ? मनुष्य अज्ञान से ही
दुखी होता है । भगवान ने आचारांग मे कहा है :-

लोयंसि जाण अहियाए दुक्खं

लोक मे अज्ञान ही सबसे बडा, दुख है । जब तक अज्ञान दूर नहीं होता तब तक
मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है ।

अज्ञान का अंधकार सूर्य से या दीपक जलाने से दूर नहीं होता है, वह तो ज्ञानी पुरुषो के ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। हमारे ज्ञानी संत-महात्माओं ने जगह-एसे प्रकाश स्तंभ खड़े कर दिये हैं जहाँ से मनुष्य प्रकाश की ज्ञान-किरण प्राप्त कर अपनी आत्म-ज्योति को प्रकाशित कर सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ही मनुष्य का अज्ञान दूर होता है और ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता है।

सज्जाएणं भन्ते जीवे किं जणयई ?

स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

भगवान ने कहा :-

सज्जाएणं जीवे ज्ञानावरणीय कम्मं खवेई

स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा करता है। स्व + अध्यवसाय अर्थात् अपने स्वरूप को जानना स्वाध्याय है। पर को समझ कर उससे निर्लिप्त होना और स्वाध्याय में आना - आत्म दर्शन करना सम्यग् दर्शन है। यह सम्यग् दर्शन आते ही आत्मा की क्रोडाक्रोडी सागरोपम की स्थिति भी सीमित होकर अधिक से अधिक अर्द्धपुद्गल परावर्तन तक की हो जाती है। शास्त्रो मे सम्यग् दर्शन की बड़ी महिमा गाई गई है। नौ पूर्व की विद्या भी सम्यग् दर्शन के अभाव मे अविद्या कही गई है :-

जो होय पूर्व भणेल नवपण जीवने जाण्यो नहीं

तो सर्व ते अज्ञान भाख्युं, साक्षी छे आगम माहीं।

नौ पूर्व की विद्या पढ़ कर भी जो आत्मा को नहीं जान सका तो उसका ज्ञान अज्ञान ही है। दृष्टि सच्ची न हुई तो ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। सच्ची दृष्टि आने पर ही ज्ञान शुद्ध होता है। जैसे चाद बिना चादनी और हंस बिना सरोवर शोभित नहीं होता, वैसे ही ज्ञान भी सम्यग् दर्शन के बिना शुद्ध नहीं होता है। सम्यग् दर्शन होने पर ही आत्मा का मोक्ष (निर्वाण) संभव होता है। अगर सम्यग् दर्शन की साधना उत्कृष्ट रूप में हुई तो जीव का उसी भव में मोक्ष हो जाता है। मध्यम रूप में साधना रही तो जीव ३ भव में मोक्ष लेता है। ज्वल्य रूप में साधना रही तो जीव अधिक से अधिक १५ भव में मोक्ष लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम्यग् दृष्टि जीव मिथ्यात्व में भा चले जाते हैं। लेकिन जैसे धागे में पिरोई हुई सूई घुम हो जाने पर भी आसानी से मिल जाती है उसी प्रकार सम्यग् दृष्टि जीवो के मिथ्यात्व में चले जाने पर भी उनका निर्वाण तो निश्चित है ही। चाहे वे निगोद में भी क्यों न चले जायं, अर्द्धपुद्गल परावर्तन के बाद तो उनका मोक्ष निश्चित है ही।

क्योंकि उन्होंने अपना संसार तो सीमित कर ही लिया होता है। फर्क इतना ही है कि सम्यग् दृष्टि जीव अपनी मंजिल पर कम समय में सीधा पहुंच जाता है, वह इधर उधर नहीं भटकता फिरता, जब कि पडवाही जीव भटकता भटकता अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल की मर्यादा तक मंजिल पर पहुंचता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसे जीव कितने हैं? जो समकित प्राप्त कर लेने पर भी मिथ्यात्व में चले गये हैं? भगवान ने शास्त्रों में कहा है—जिन्हें समकित हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं ऐसे अशुची जीव अनंत हैं। उनसे सम्यग् दृष्टि आत्मा जो समकित से गिर कर (पडवाही) मिथ्यात्व में चले गये हैं वे अनंत गुणा अधिक हैं। उनसे भी सिद्ध के जीव अनंत गुणा हैं। यह पन्नवणा सूत्र का अधिकार है। ऐसा हिसाब—किताब सर्वज्ञ भगवान को छोड़ कर और कौन बता सकते हैं ?

हमारे शास्त्रों में २४ दंडक कहे गये हैं। वनस्पति को छोड़ कर शेष २३ दंडकों के जीवों का समूह एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाय और दूसरी तरफ सिद्ध भगवान के जीवों का ढेर कर दिया जाय तो सिद्धों के जीव अनंत गुणों होंगे। इतने जीव सिद्ध हो गये, पर हम अभी तक सिद्ध न हो सके, इसका कारण अज्ञान ही है। हमारी ही भूल हमारे मार्ग में बाधक बनी हुई है। तभी तो आनंदधनजी ने कहा:—

धींग धणी मांथे कियो रे कुण गंजे नरखेट ?

जिस पर सरकार का हाथ हो उसको फिर डर किसका? आनंदधनजी कहते हैं—आज मैंने दिव्य नयन से आपका दर्शन कर लिया है, अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। सिंह को अपना स्वरूप समझ में आ गया है। कर्म से बकरा बना हुआ सिंह भी जब आत्म ज्ञान में आ जाता है तो उसका अज्ञान निकल जाता है। मैंने भी आज अपना आत्म स्वरूप पहिचान लिया है—मेरा सिंह जागृत हो गया है अब मुझे कर्म रूपी गीदड से डरने की जरूरत नहीं है।

लेकिन आज कौन किससे डर रहा है? सिंह भी गीदड से डरता है क्या? लेकिन आज तो यही हो रहा है। कर्म गीदड है और आत्मा सिंह, पर आज वह कर्म से डर रहा है। सिंह गीदड से डर रहा है। क्योंकि वह आत्म भान भूला हुआ है—वह अपने को सिंह नहीं ा रहा है। यह सब क्या है? अज्ञान का ही परिणाम है। इसीलिये ज्ञानी कहते हैं—आत्म शक्ति को पहचानो, सोओ मत, जागृत बनो :—

त नह्यांड भेदी जावे,

एक पलमें पलटो खावे,

तारी अखंड शक्ति भावे रे हो ज्ञानी आत्मा !

ओ आत्म तारी अपूर्व लीला निरखी आज तो

आत्मा की शक्ति अनंत है। सातवीं नरक में पड़ा हुआ जीव भी एक समय में

ब्रह्मांड भेद कर ऊपर नवग्रेवेयक लोक के अग्र भाग तक पहुंच जाता है। समय यानी जिसका भेद न हो सके। कितनी तेज गति है आत्मा की? ऐसी प्रचंड शक्तिवाला आत्मा आज गीदड हो गया है। वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है।

एक सिंह है, जो बीमार पडा है, मुर्दा हो गया है, पूछ भी उठा नहीं सकता है। गीदड ने उसे देखा तो खुश हो उठा। सोचा, आज तो शेर का मांस खाने को मिलेगा। लेकिन फिर यह सोचने लगता है कि शेर जीता है या मर गया है? जीवित होगा तो मेरी मौत हो जायगी। शंका-कुशंका में वह आगे-पीछे होता रहता है। इतने में शेरनी गर्जना करती हुई आती है तो गीदड भाग जाता है। शेर कहता है—ठीक हुआ जो तू आ गई, नहीं तो आज यह गीदड मुझे हैरान कर डालता। शेरनी बोली—कौन! गीदड! तुम्हे हैरान कर डालता? एक आंख भी ऊंची कर ली होती या पूछ भी हिला दी होती तो वह भाग खडा हो जाता, मुड कर भी नहीं देखता। ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं—हे आत्मा! कर्मरूपी गीदड से तू क्यों डर रहा है? तू अपनी प्रचंड शक्ति का अनुभव कर, तू तो राजाओ का भी राजा है, तू जड़ नहीं चैतन है, इसको याद रख।

आत्मा तो अजर-अमर है — नाम-धाम से वह अल्पित है। वह न शरीर है, न आंख, नाक और कान है। ये सब जड है—अशाश्वत है—मिटनेवाले है। मैं तो इनसे जुदा अरूपी हूँ, पवित्र हूँ, चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जब यह स्वरूप जीव को ज्ञात हो जाता है, तब वह किसी से डरता नहीं है। पुरुषार्थ जागृत होते ही आत्मा अपने स्वरूप का जानकार हो जाता है। स्वाध्याय करने से ही जीव को अपना यह स्वरूप समझ में आता है और आत्मा सम्यग्ज्ञान का धारक बनता है।

यहां एक प्रश्न सामने आता है. . कर्म बडा है या कर्म को पैदा करनेवाला बड़ा है ?

कर्म मैंने पैदा किये है तो उसे मैं ही मिटाऊंगा, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता।

बड़े बड़े पत्थरों को सुरंग से फोडा जाता है। दारू गोला (बारूद) भर कर आग लगाने से बड़े बड़े पत्थर भी चूर-चूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों को फोडने के लिये सम्यग् दर्शन की एक चिगगारी ही पर्याप्त होती है। एक कविने कहा है :-

एक ज दे चिनगारी, महानल, एकज दे चिनगारी !

चकमक लोहूँ घसता घसता खरची जिंदगी सारी !

जा मगरी मा तणखो न पड्यो, न फली मेहनत म्हारी महानल....

अज्ञान के पहाड को फोडने के लिये सम्यग्दर्शन की एक चिनगारी ही मुझे चाहिये और मैं कुछ नहीं चाहता। मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिये:-

मुक्ति मंगल स्थान तोय मुझने इच्छा न लक्ष्मी तणी
आपो सम्यग् रत्न श्याम जीवने तो तृप्ति थाये घणी ।

मुझे तो सम्यग्दर्शन चाहिये, वह अजायगा तो मुक्ति अपने आप मुझे मिल जायगी । मुक्ति रूपी महल की नीव तो सम्यग्दर्शन ही है । नीव अगर मजबूत होगी तो महल खडा होते देर नहीं लगेगी । यह सम्यग् दर्शन दो तरह से उत्पन्न होता है :-

तन्निर्गदाधिगमाद्वा

(१) निर्गम से—स्वतः और २ गुरु समागम से । सम्यग्दर्शन ऐसा कीमती रत्न है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी बहुमूल्य पदार्थ नहीं कर सकता ।

लोहे से पीतल महंगा होता है । पीतल से ताबा और तांबे से चादी मंहंगी होती है । चांदी से सोना और सोने से हीरा बेश कीमती होता है । कोहिनूर हीरा लाखों का माना जाता है । लेकिन इससे भी बहुमूल्य हीरा सम्यग्दर्शन है । कोहिनूर हीरे ने तो अनेकों का संहार कराया है, उसे कोई खा जाय तो मौत के मुह में चला जाय । परन्तु सम्यग्दर्शन का रत्न तो इतना अमूल्य है कि उसकी कोई कीमत नहीं है । उससे सबका कल्याण ही होता है । किसीका अहित वह नहीं करता । जैनदर्शन की तो शुरुआत ही सम्यग्दर्शन से होती है ।

आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय ।

बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मार्थी नहि जोय ।

जहा सम्यग् दर्शन है वही श्रावक और साधुपना हो सकता है । उसकी महिमा अपरपार है । उसको कोई छीन नहीं सकता ।

टिटोडी तो टव २ करे ऊंचा मुंके इंडा ।

समकित विनानी करणी करे, एकडा बिना ना मिंडा ।

सम्यग्दृष्टि जीव किसी के चक्कर मे नहीं पडता । वह नव तत्वों में ही श्रद्धा रखता है । उसकी श्रद्धा अटूट होती है । अतः सम्यक् रत्न को समझो, उस पर मिथ्यात्व की रज-मेल मत लगने दो । उसके जो पांच अतिचार बताये गये हैं : (१) शंका—जिन मार्ग में शका करना २ काक्षा— मिथ्यात्व की चाहना करना । (३) वितिगिच्छा—त्यागी पुरुषों से घृणा करना या धर्म फल मे संदेह करना (४) परपाखंड पससा— परमत की प्रशसा करना (५) पर पाखंड संस्तव : पर मत का परिचय करना ।

ये जो पांच अतिचार बताये गये हैं इन से बच कर सम्यग्रत्न को हिंफाजत करनी चाहिये । जो भव्य आत्माए इस सम्यग् दर्शन को समझ कर अपने जीवन में धर्म का आचरण करेगे वे अवश्य अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे ।

[२]

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा का वर्णन चल रहा है :
धम्मो मंगल मक्किट्टुं—धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वह सदैव जीव को दुर्गति से बचाता है। धर्म की शक्ति अपरपार है। जीवन में धर्म का जितना पालन किया जाता है जीवन उतना ही उच्च बनता है। धर्म हीन जीवन दुखों को प्राप्त करता है, अपना अधःपतन ही करता है।

गाठशाला में जाते समय सबसे पहले बालक को एक की संख्या सिखाई जाती है, पीछे २ और ३ की संख्या। सबसे पहले जो एक की संख्या सिखाई जाती है वह क्या सूचित करती है ? यही न कि आत्मा एक है। २ आत्मा नित्य है ३ कर्ता, ४ भोक्ता ५ मोक्ष और ६ मोक्ष का उपाय :-

षट् स्थानक संक्षेप मां षट्दर्शन पण तेह
 समझाववा परमार्थ ने कहा ज्ञानिये तेह।

षट् पद में पहला पद आत्मा का है। आत्मा क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? इसका विवेचन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं:- आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लोक जैसा है। जितने प्रदेश लोक के हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के भी हैं :-

लोक मात्र प्रमाणो हि निश्चये नहि संशयः
 व्यवहारो देह मात्रेपि कथयन्ति मुनिश्वराः।

लोक असंख्याता योजन क्रीडा क्रीडी लम्बा-चौड़ा है, उतना ही आत्मा भी है। आत्मा अरूपी है, सुख-दुख का ज्ञाता और उपयोग वाला है। 'उपयोगो लक्षणं जीवस्य जानना और देखना जीव का लक्षण है। आत्मा अरूपी है, वह चर्म चक्षुओं से कैसे जानी जा सकती है ?

चरम नयणे करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सयल संसार,

जिणे नयणे करी मारग जोविं रे नयन ते दिव्य विचार-

पंथडो निहालुं रे बीजा जिनतणोरे, अजित अजित गुण धाम,

जे ते जीत्यारे तेणे हुं जीतियो रे, पुरुष किस्सुं मुज नाम ? - पंथडो निहालुं.

आनंदधन जी दूसरे अजितनाथजी की स्तुति करते हुए कहते हैं :-चर्म चक्षुओं से धर्म का मार्ग देखना चाहूं तो संसार में ही भटक जाता हूं, परन्तु दीव्य विचार रूपी नयनों से अर्थात् ज्ञान-चक्षुओंसे जब उसे देखता हूं तो उस मार्ग को पा जाता हूं। मन तो भटकने वाला है, स्व में नहीं तो पर में चला जायगा। चुप बैठनेवाला तो वह नहीं है। अतः क्या करना और क्या नहीं करना इसका विवेक तो होना ही चाहिये।

बाजार से आप साधारण सी वस्तु लेने जाते हैं, वह भी देख-भालके लाते हैं। घडा जैसी मामूली चीज भी देखते हैं और सोच कर लेते हैं कि इसमें पानी ठंडा रहेगा या नहीं ! कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। उसे बजा कर भी देखते हैं। शाक भाजी भी सड़ी-गडी लेना नहीं चाहते हैं। इसी तरह दूध, दही गेहूं-बाजरा भी देख कर लिया जाता है। खराब चीज कोई भी लेना नहीं चाहता। जहां शरीर स्वास्थ्य के लिये इतनी सावधानी रखी जाती है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिये हमें कितनी अधिक सावधानी रखनी चाहिये ? इस पर भी क्या कभी आपने विचार किया है ? खराब विचार मेरी आत्मा को कहीं मलिन न बना दे यह क्यों नहीं आज सोचा जाता है ?

प्रसन्न चन्द्र राजर्षि तपस्या में लीन खड़े हैं ? श्रेणिक महाराज उन्हें देख कर भगवान से पूछते हैं - भगवन् ! प्रसन्नचन्द्र राजर्षि इतना कठिन तप कर रहे हैं, वे अगर मर जायं तो कहाँ उत्पन्न होंगे ?

भगवान ने कहा- अगर वह अभी मर जाय तो पहली नरक में जायगा।

यह सुन कर श्रेणिक आश्चर्य में पड़ गया, पर शका का कोई स्थान नहीं था क्योंकि कहने वाले स्वयं भगवान केवली थे।

उसी मार्ग से सुमुख और दुमुख सेनापति निकले। उन्होंने भी राजर्षि को तपस्या में लीन खड़े हुए देखा। सुमुख ने उनकी सराहना की और उनके सन्मुख अपना सिर झुका दिया। लेकिन दुमुख से यह देखा न गया। वह बोला-यह कैसा तपस्वी है ? अपने १॥ साल के बच्चे को छोड़कर चला आया है और अब यह ढोंग कर रहा है ? इसे पता नहीं, उधर काका राज्य लेने को तैयार हो रहा है। राजर्षि के कानों में भी ये शब्द पहुंच गये। फिर क्या था पुरानी बातें याद हो आईं। मन ही मन युद्ध के नगारे बज उठे। सेनाएँ आमने-सामने डट गईं और भीषण संग्राम शुरू हो गया। मारो-काटो का नाद गुंजायमान हो उठा। भाई और लड़के की लड़ाई आरंभ हो गई। राग और द्वेष का इतना घमासान युद्ध मच जाता है कि भगवान कहते हैं- राजन् ! अगर राजर्षि अभी मर जाय तो ७ वीं नरक में पैदा होगा। यह क्या ! अभी पहली और अभी ७ वीं नरक में पैदा होगा। श्रेणिक विस्मय में डूब गया। परन्तु भगवान का कहाँ सच था। वह असत्य हो नहीं सकता। क्योंकि

मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः ।

मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण होता है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के मन में जो तूफान चल रहा था, वह इस सीमा तक पहुंच चुका था कि उसके सभी शस्त्र समाप्त हो चुके थे, केवल मुकुट ही शेष रहा था, उसने जैसे ही अपना हाथ मुकुट पकड़ने के लिये सिर पर उठाया कि सारा खेल चौपट हो गया। उसे याद आया-यह तो साधु का भस्तिष्क है, मन की धारा पलटा खाती है, विचारों की घमसान लड़ाई क्षण

में शांत हो जाती है और वह पुनः समाधि में स्थिर हो जाता है । कैसी विचित्र स्थिति है इस मन की ? आप कह सकते हैं मन में बुरे विचार ही क्यों आते हैं ? अच्छे क्यों नहीं आते ?

मन वाहन पर बैसे विरला

वा नर की बलिहारी रे ।

जो पुरुष मन को वश में कर लेते हैं वे ही नर से नारायण बन जाते हैं । यह मन का घोडा इतना चंचल है कि इसको वश में नहीं करोगे तो यह तुम पर सवार हो जायगा और तुम्हें घुमाने लग जायगा । तुम सवार हो, घोडे पर तो तुम्हें बैठना चाहिये, परन्तु आज तो घोडा तुम्हारे पर चढा हुआ है, यह कैसी हालत है तुम्हारी ? मन के हाथ में अपनी डोरी मत दो, मन को काबू में रखोगे तो बाकी इन्द्रियां अपने आप वश में हो जायगी ।

एक शेर जंगल में घूम रहा है और दूसरा पिजरे में बंद है । दोनो की शक्ति में बड़ा अन्तर हो जाता है ? पिजरे में बंद शेर की शक्ति कुठित हो जाती है । इसी तरह मन को भी पिजरे में बंद कर दो उसे बाहर भटकने मत दो । यही मन का तप है :-

इच्छा निरोधो तपो

अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप है । भूख लगे और उसे रोकना तप है, जिसे भूख ही न लगे उस का निरोध तप नहीं कहा जाता । सर्वार्थसिद्ध के देवताओंको ३३ हजार वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है । जुगलिया को ३ दिन बाद आहार की इच्छा होती है । वह चौथे दिन आहार लेगा और वह भी चने की दाल जितना ही । उतने मात्र से ही उनकी भूख मिट जाती थी । पदार्थों में उस समय रस ज्यादा होता था । धरती का स्वाद भी भिन्न भिन्न हुआ करता है । पहले आरे में पृथ्वी शक्कर जैसी होती है—२ आरे में मिश्री जैसी, ३ आरे में गुड जैसी, ४ आरे में सारेरि जैसी, ५ आरे में थोडेरी जैसी, ६ आरे में राख जैसी । इस तरह काल चक्र के हिसाब से पृथ्वी के स्वाद में भी अन्तर होता जाता है । वर्तमान की ही बात देखें । पहले के लोग हाथ का पीसा हुआ अनाज खाते थे और रोगों से कोसो दूर रहते थे । परन्तु आज घर घर में चक्की का आटा खाया जाता है । आज जो गेहूं राशन में मिलता है वह वैसे ही सत्व हीन होता है और फिर चक्की में पीसने से तो उसका जो भी सत्व शेष रहता है वह भी चला जाता है । इसीलिये आज बीमारिया भी अधिक दिखाई दे रही हैं । पृथ्वी के स्वाद में भी अन्तर होता चला जाता है अतः उसमें पैदा होने वाले अनाज में भी उतनी ताकत नहीं रहती है । यही कारण है कि जहां युगलिये चौथे दिन भी चने की दाल जितना आहार करके भी तृप्त हो जाते थे वहां आज आधा सेर आटा भी भोजन के लिये पर्याप्त नहीं होता है । दूसरे आरे में २ दिन बाद आहार की जरूरत होती है । तोसरे आरे में १ दिन बाद । तो क्या यह वर्षों तप

कहा जायगा तीसरे आरेवालो का ? नहीं, वह तप नहीं कहा जा सकता । तप तो मन पर काबू करने से होता है । इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहा गया है । उपवास का अर्थ भी यही है कि भूख की इच्छा का निरोध करना ।

धर्म और त्याग को लेकर ही भारतीय संस्कृति का महत्व है । जहां धर्म नहीं होता वहां भक्ष्याभक्ष्य का कोई सवाल ही नहीं रहता है । वहां पेट एक कन्न के समान है जिसमें चाहे जो डाल दिया जाता है । इन्द्रिय लौलुप मनुष्य दूसरों की वेदना नहीं सोच सकता । वह तो अपना स्वार्थ सोचता है । लेकिन जैनदर्शन यह नहीं कहता । वह कहता है अपना हित देख, पर दूसरे का अहित मत कर । दूसरे का दुख भी देख । इन्द्रियो को वश मे रख, इच्छाओं का निरोध कर-मन को काबू मे कर, मन के घोडे पर तू खुद सवारी कर, कही ऐसा न हो कि वह तुम पर सवार हो जाय ?

ब्रह्मा वाहन हंस किया है
 विष्णु गरुड असवारी रे ।
 शिव का वाहन बैल बन्यो है,
 मूषक गणेश गुणधारी रे,
 मन वाहन पर बेसे विरला
 वा नर की बलि हारी रे ।

ब्रह्मा का वाहन हंस कहा जाता है । विष्णु का गरुड, शिव का बैल और गणेश का चूहा। यो देवताओं के भी अलग आलग वाहन है, जिन पर वे सवारी करते हैं । पर मन ने तो इन को भी नहीं छोडा है :-

देव, दानव और मनुज ऊपर मन करत असवारी रे ।

मन वाहन पर बेसे विरला, वा नर की बलिहारी रे ।

क्या देव, दानव और मानव सब पर मन सवारी कर बैठा है । घोडा सवार पर चढ गया है, जबकि उस पर हमको सवारी करनी चाहिये ! उत्तराध्यान सूत्र मे कहा है :-

अयं साहसीओ भीमो दुड्डसो परिधावई

यह मन चारों तरफ दौडता रहता है । राकेट से भी मन की गति बड़ी तेज होती है । यहां बैठे २ मन अमेरिका पहुंच जाता है ।

दिन रात करे दौडा दौडी ।

जेनी जग मां जडे न जोडी ।

व्रत नियम नाखें बधा तोडी ।

गुरुकृपा बिना मायावाला मननो पार न आवे,

शि शोध करूं अजाण नरने अंधारे केम फावे ।

मन को व्याकरण मे नपुंसक लिग कहा गया है, फिर भी वह पुरुषों को परास्त कर

देता है यह कैसा आश्चर्य है । श्रेणिक को भगवानने कहा था, अगर प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अभी मर जाय तो ७ वी नरक में जायगा । लेकिन जैसे ही राजर्षिने अपना हाथ सिर पर फेरा-साधु का वेष स्मरण हो आया । मैं तो साधु बना हुआ हूं, मेरा कौन भाई और कौन पुत्र ? मन ही मन मैंने यह कैसा अनर्थ कर दिया ? राजर्षि पश्चात्ताप करने लगते हैं । जैसे २ वे पश्चात्ताप की अग्नि में झुलसते जाते हैं वैसे २ नरक के दरवाजे उनके बंद होते चले जाते हैं और देव दुदुभी बज उठती है । जिसे सुन कर श्रेणिक पूछता है— भगवन् ! यह क्यों बज रही है? भगवान कहते हैं— राजर्षि को केवलज्ञान हो गया है । मन का कैसा विचित्र हाल है ? अभी २ जो सातवी नरक में पहुंच गया था वही अब मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । मन की धारा सन्मार्ग में प्रवाहित हो जाती है तो मोक्ष में पहुंचा देती है ।

साधन आपको बहुत अच्छे मिले हुए हैं । पुण्यात्मा जीव को ही अच्छे साधन मिलते हैं । पर उनका उपयोग न करो तो उनसे आपको क्या लाभ हो सकता है ? एक इन्द्रिय से दो इन्द्रियां, दो इन्द्रियों से तीन और तीन से चार इन्द्रिया अनती पुण्याई से मिलती है । मन भी अनती पुण्याई से मिलता है अतः उसे निरर्थक मत घुमाओ, इधर उधर मत भटकने दो और वश में रखो ।

पधावन्तनिगिण्हामि, सुयरस्सी समाहियं
न मे गच्छई उम्मगं मगं च पडिवज्जई ।

मन रूपी घोडे को सूत्ररूपी रस्सी से बांधकर वश में करोगे तो वह उन्मार्ग में नही भाग सकेगा ।

मनडु किम ही न बाजे हो कुंथु जिन,
मनडु किम ही न बाजे ।
जिम जिम जतन करीने राखूं,
तिमतिम अलगू भांजे ।

आनंदघनजी कहते हैं—जैसे २ मैं मन को पकडता हूं वैसे २ वह दुगुने वेग से भागता फिरता है । रात-दिन दौडता रहता है । ऐसे मन को वश में करना आसान काम नही है । विरले ही इसको वश में कर सकते हैं । श्रीकृष्णने भी गीता में अर्जुन से कहा है— यह मन बड़ा चंचल है, रथ की ध्वजा की तरह वह हिलता-डुलता ही रहता है । हे अर्जुन ! तू उसको वश में कर ।

मर्कटस्य सुरापानो, तत्र वृश्चिक दंशन : ।

तन्मध्ये भूत संचारो यद्वातद्वा भविष्यति ।

मन की स्थिति बंदर जैसी है । बंदर स्वभावतः चंचल होता है । ऊपर से उसे

मदिरा पिला दी जाय तो वह और अधिक कूदने लग जायगा । संयोग से बिच्छू डंक मार जाय तो उसकी उछल-कूद और बढ़ जायगी । इस पर भी भूत सवार और हो जाय तो फिर क्या पूछना ? मन का भी ऐसा ही हाल है । आप माला के १०८ मणके फिराते हैं, पर मन कितने मणको मे आपका साथ देता है ? क्या पूरी माला आप बिना मन के झटके के फिरा सकते हैं ? मन इतना चंचल है तो उसको वश मे हम कैसे कर सकते हैं ? ज्ञानियों ने हमें बताया है कि मन को भी अभ्यास से और वैराग्य से वश मे किया जा सकता है ।

मन वाल्यु वले सद्गुरुवर थी,
सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी
अभ्यासे अने वैराग्ये थी
मन वाल्यु वले सद्गुरुवर थी ।

अभ्यास करने से मन वश मे किया जा सकता है। संत समागम, सतत जागृति और जाप (ध्यान) मन को वश करने मे सहायभूत बनते हैं । मन बड़ा तूफानी है, वह वश में हो जाय तो मोक्ष-सुख देनेवाला है और बिगड जाय तो नरक में फेंक देता है । धीरे २ अभ्यास से मन को वश में करना चाहिये । एक दिन का काम नहीं है । जैसे २ जीवन में वैराग्य की मस्ती बढ़ती जाती है वैसे २ मन भी काबूमे होता चला जाता है । आवश्यकता है जीवन में वैराग्य को बढ़ाने की ।

मुह पर तो मुह पत्ती (मुखवस्त्रिका) लगी हो पर वरघोडा देखने का मोह न छोड सको तो यह कैसी सामायिक है आपकी ? यह तो मन की करतूत हुई, सामायिक की साधना इसे नहीं कह सकते । साधु के लिये आबू और एरोड्राम का क्या देखना ? उसको इनसे क्या काम है ? कुछ लोग कहते हैं—देखने मे क्या नुकशान है, कुछ जानने को ही मिलेगा । लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कहना ठीक नहीं है । एक सामायिक करने वाला भी सामायिक मे यह सब देख नहीं सकता तो यावज्जीव सामायिक वाला इन्हे कैसे देख सकता है ?

वन्धुओ ! बाहर मत देखो, अन्तर्मुखी बनो । सब कुछ भीतर समाया हुआ है । वैराग्य पैदा करो, अभ्यास बढ़ाओ, सब कुछ आपको दिखाई पड जायगा । मनो निग्रह करना सीखिये । इससे आत्मा मे जो अखूट खजाना भरा पड़ा है उसकी चावी आपके हाथ मे आजायगी । जो जीव मन को वश मे करेगे और धर्मारोघन करेगे, वे अवश्य अपने जीवन को प्रशस्त कर सकेगे । याद रखिये जो आत्मा अपने जीवन में धर्म को एकाकार कर लेते हैं उनके चरणो मे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं :-

देवा वि तं नम्मंसंति जस्स धम्ममे सयामणो : ।

[३]

धम्मो मंगल मुक्कट्ठं :

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म की आराधना सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य से की जा सकती है। सम्यग्दर्शन उसकी नीव है- पाया है। जिस मकान की नीव मजबूत होती है उसको गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन यदि नीव ही कमजोर रही तो मकान भी कमजोर ही रहेगा। इसी तरह सम्यग्दर्शन अगर शुद्ध रहा तो धर्म की आराधना भी शुद्ध रूप से की जा सकेगी।

परमत्थसंथवो सुद्धिट्ठ परमत्थसेवणा वावि.

शुद्ध दृष्टिसे परम अर्थ की सेवना करना सम्यग् दर्शन है। भगवान ने जो स्वरूप बताये हैं वह वैसा ही समझना और प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है। हमारा धर्म दयामय है। उसमें कहीं भी हिंसा को स्थान नहीं है। गांधीजी की अहिंसा तो मनुष्य तक ही सीमित थी, परन्तु भगवान की दया तो चराचर प्राणियों के लिये है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसा अपना आत्मा है, नारकीका भी वैसा ही है। कीड़े मकौड़े और निगोद के जीवों में भी कोई भेद नहीं है। सब का आत्मा समान है। सभी जीव सुख की इच्छा करते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसलिये किसी को भी दुख मत पहुँचाओ, प्राणों का घात मत करो, यही अहिंसा है।

जीव था, जीव है और जीव रहेगा, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यहा यह शका हो सकती है कि यदि जीव मरता नहीं है तो फिर पाप किसे लगता है ?

शास्त्रकारों ने प्राणातिपात को हिंसा कहा है। जहाँ जीव का नहीं बल्कि प्राणों का घात किया जाता है वही शास्त्रकार हिंसा कहते हैं। जैन दर्शन में १० प्राण कहे गये हैं। एक इन्द्रिय जीव में ४ प्राण होते हैं। दो इन्द्रिय में ६, तीन इन्द्रिय में ७, चार इन्द्रिय में ८, असंज्ञी पंचेन्द्रिय में ९ और संज्ञी पंचेन्द्रिय में १० प्राण कहे गये हैं। जिस इन्द्रिय के पास जितने प्राण हैं उन प्राणों को छीन लेना, नष्ट कर देना प्राणातिपात है— हिंसा है। सिद्ध में प्राण नहीं होते हैं क्योंकि वहा कोई इन्द्रिय नहीं है। वहा तो केवल भाव प्राण रहता है।

प्राणों को लूटना हिंसा है और ऐसी हिंसा आत्मा का अवःपतन करनेवाली है। जैसा कि कहा भी है।—

हिंसा दुखनी वेलडी हिंसा दुखनी खाण,
अनंत जीव नर्के गया, हिंसा तणा फल जाण।

इसके विपरीत दया कैसी है ?

दया सुख नी वेलडी, दया सुखनी खाण ।

अनंत जीव मुक्ते गया, दया तणा फल जाण ।

आचारांग मे कहा है । कम्मं मूलं च जं छणं

कर्म का मूल हिंसा है, जो आत्मा का अधःपतन करनेवाली है ।

तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हे फल भी भोगना पडेगा । यह तो हो नहीं सकता कि कर्म तुम करो और फल कोई दूसरा भोगे । यह तो बिल्कुल सीधा सादा हिंसाब है कि जैसा करोगे वैसा ही भोगे । आचारांग मे कहा है—

तुमंसि नाम सच्चेव जं हंतव्वं ति मन्नसि,

तुमंसि नाम सच्चेव जं अज्जावे यव्वंति मन्नसि,

तू जिसको मारने का विचार करता है वहा यह समझ कि वह मैं ही हूं । तब फिर क्या तू मरना चाहेगा ? तो फिर दूसरे को क्यों मारते हो ? जो चीज तुम्हे प्रिय नहीं है, वह दूसरो को भी प्रिय कैसे होगी ? इसे क्यों नहीं समझते । गाली तुम्हे अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को क्यों देते हो ?

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत

यह गीता का साराश है । आपको भी अपने जीवन मे यह सूत्र उतार लेना चाहिये ।

आत्मवत् सर्वं भूतेषु यः पश्यति सः पश्यति : ।

लेकिन आज तो जीवन मे सब उलटा ही दिखाई दे रहा है । अपने जीवन के मुकाबले दूसरो का जीवन तुच्छ माना जा रहा है, उसकी कोई परवाह तक नहीं कर रहा है । अपने खातिर दूसरो का प्राणान्त कर देना आज बहुत सस्ता बन गया है । लेकिन याद रखिये यह महावीर का मार्ग नहीं है । दूसरो के दुखों को न समझना और अपना ही सुख देखना हिंसा है ।

भगवती सूत्र मे गौतमस्वामी पूछते हैं —

भगवन् । जीव भारी कर्मों वाला कैसे होता है ? भगवान कहते हैं— प्राणाति-पात, मैथुन, क्रोध, मान, माया लोभ आदि १८ पाप स्थानों का सेवन करने से जीव भारी कर्मों वाला होता है । कहिये, आप तो इन १८ पापों मे से कोई पाप नहीं कर रहे हैं?

पानी के लिये आप लोग रात को ही नल खोल कर रख देते हैं कोठी भर जाती । है और पानी फालतू बहता रहता है । लेकिन आप सोते रहते हैं, क्या यह पानी के जीवों की हिंसा नहीं है ?

घर मे घाटी नहीं आया है, रसोई के वर्तन सब झूठे पडे हैं, उनमें सम्मूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति हो रही है । यह कैसी अहिंसा है आपकी ? आज तो सब कुछ जीवन मे उलटा ही हो रहा है । धर्म तो जीवन मे रहा ही कहां है ?

गौतमस्वामी भगवान से प्रश्न करते हैं— भगवन ! स्थावर जीवो को भी क्या दुख होता है ? भगवान उत्तर देते हैं—

अप्पेगे अंधमच्छे, अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे, अप्पेगे गंपफमब्भे अप्पेगे जंघमब्भे अप्पेगे जाणुमब्भे,

एक जन्माध, गूंगा और वहिरा पुरुष जिसके बाई ओर ३२ आदमी तलवार लेकर खड़े हों और दायी ओर भी ३२ आदमी भाले लेकर खड़े हो । ये सब मिल कर उस आदमी पर अपने शस्त्रों से प्रहार करे तो जैसे वह पुरुष कुछ बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, पर उस असह्य पीडा का तो अनुभव वह करता ही है । इसी तरह एकेन्द्रिय जीव की पीडा भी आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको भी पीडा तो होती ही है, इसीलिये भगवान ने कहा है—

पुढविकायं न हिंसति, मणसा वयसा काएणं

तिविहेणकरण जोएण संजया सुसमाहिया ।

पृथ्वीकाय के जीवो की मन, वचन और काया से हिंसा मत करो । जो संयमी जीव है वे तीन करण और तीन योग से इन जीवो की हिंसा न करते हैं, न कराते हैं और न अनुमोदन ही करते हैं ।

कितना स्पष्ट निर्देश है भगवान का । फिर भी कोई साधु उपाश्रय या अस्पताल बनवाने का कहे तो आप उसे क्या कहेंगे ? भाषा समिति और ईर्या समिति का भी ख्याल अगर साधु को न रहे तो फिर उसे महावीर का उपासक कैसे कहा जा सकता है ?

साधक जीवन हो या गृहस्थ जीवन, विवेक की आवश्यकता तो दोनों ही जीवन में समान रहती है । विवेक जहाँ नहीं रहता वहाँ पाप आ जाता है । अतः साधु उपाश्रय या अस्पताल बनाने का भी नहीं कह सकता है । यह साधु का काम नहीं है । धर्म को धक्का मारने वालो के पास धर्म कैसे रहेगा ? जिस आत्मा में धर्म ही न रहा वह आपको क्या दे सकेगा ? अतः विवेक को मत छोड़ो । साधुत्व बड़ा कीमती है उससे काच के टुकडे की तरह मत लुटने दो । अपरिग्रही को परिग्रही मत बनाओ । हमें तो अपरिग्रही ही रहने दो । उमास्वाति ने कहा है—

परिग्रह मनुष्य को नरक में ले जाता है ।

मेरा श्रावक प्रथम श्रेणी की मुसाफिरी करता है, यह कोई गौरव की बात नहीं है । गौरव की बात तो तब कही जा सकती है जब कि कोई यह कहे कि मेरा श्रावक झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता, दान देता है, अपरिग्रही है, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।

एक ६० फूट ऊंचा स्तंभ बनाना है । कारीगर उसको रोज बनाते हैं । लेकिन

रात में वह कम हो जाता है। कारीगर दिन में २ फूट बनाता है तो रात में १।।। फूट कम हो जाता है। फिर भी वह स्तंभ एकदिन तो पूरा बन ही जाता है। लेकिन आप अपने जीवन का भी तो हिसाब-किताब देखिये। वर्षों से आप धर्म-ध्यान कर रहे हैं लेकिन आगे कितने बढ़े हैं? इसका भी माप-तोल किया है? दो कदम आगे बढ़े हैं या तीन कदम नीचे उतरे हैं। मनुष्य भव से देव गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं या तिर्यचगति में जानेका साधन जुटा रहे हैं?

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपाश्रय में भी नहीं आते हैं। पूछने पर कहते हैं- नफरत हो गई है। कैसी विपरीत हवा चल रही है। धर्म से भी घृणा हो रही है। मैं पूछती हूँ खाने से तो नफरत नहीं हुई? धर्म छोड़ने को तैयार हो गये हो तो खाना क्यों नहीं छोड़ देते हो? मनुष्य की यह कैसी कमजोरी है कि वह अच्छी बात तो छोड़ने को तैयार हो जाता है पर बुरी बात को छोड़ना नहीं चाहता?

धर्म धर्म तो सब को कहे
पण न जाणे धर्मनो मर्म,
धर्म कारणों हिंसा करे,
ते निश्चे बांधे कर्म

धर्म के नाम पर आज अधर्म हो रहा है। बकरे और पाड़ों का बलिदान किया जा रहा है। कार्ली देवी पर रक्त की धार बहाई जाती है। यह कैसा धर्म है? धर्म के नाम पर वर्षों से यह सब होता चला आ रहा है।

आचारांग सूत्र में कहा है- जीव ५ कारणों से जीव हिंसा करता है :-

तत्थखलु भगवया परिण्णा पवेइ आ । इमस्स च्चव जीवियस्स परिवंदण माणण
पपूणाए जाइमरण मोयणाए दुक्खपडिघायहेअं ।

दीर्घजीवी बनने के लिये, कीर्तिप्राप्त करने के लिये, मान के लिये, जन्मजरा और मरण से मुक्त होने के लिये, और दुख मिटाने के लिये ।

(१) अपना दीर्घ जीवन जीने के लिये मनुष्य जीवों की हिंसा करता है। वीमारी से मुक्त हो जाऊंगा तो बकरा चढाऊंगा, ऐसी मान्यता भी की जाती है। प्राचीन जमाने में भी अश्वमेध यज्ञ किये जाते थे। घोड़े को जीवित अग्नि में जला दिया जाता था और उसकी राख पवित्र मानी जाती थी। गज मेध, नरमेध, अजमेध जैसे यज्ञ भी किये जाते थे और खून की नदिया बहाई जाती थी। इस भयंकर प्राणि हिंसा में भी धर्म माना जाता था। इसीलिये भगवान कहते हैं दृष्टि शुद्ध करो। सब से पहले यह देखो कि धर्म कहा है? धर्म के नाम पर कही धर्माभास तो नहीं हो रहा है?

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को स्नान कराते हैं और उसी में धर्म मानते हैं। भगवान तो अशरीरी हैं। उसे कौन स्नान करा सकता है? वृष-दीप से भी

उनको क्या काम है ? ये सब तो धर्म के नाम पर हिंसा के साधन हैं । सम्यग् दर्शन के अभाव में मानव यह सब करता रहता है । भगवान को हिंसा प्रिय नहीं है । वे तो किसी भी प्राणि की हिंसा देख नहीं सकते ।

तत्थिमं पढमं ठाणं महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणादिठं सव्वभूससु संजमो ।

हिंसा के लिये उनकी आज्ञा नहीं है । उन की आज्ञा में न चलना धर्म नहीं, अधर्म है । उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि आणाए धम्मो । जो मेरी आज्ञाका पालन नहीं करते हैं, हे गौतम ! वे मेरे धर्म में नहीं हैं ।

धर्म में भी आज अनेक भेद हो गये हैं । ये भेद नये नहीं हैं । भ. महावीर के समय भी ३६३ पाखंडियों के मत थे । महाविदेह क्षेत्र में आज चौथा आरा चल रहा है, जहाँ २० तीर्थकरो के साथ जधन्य दो क्रोडा क्रोडी केवली विचर रहे हैं, वहाँ भी ७ वी नरक में जाने वालों की संख्या कम नहीं है । दुनिया में धर्म का सेवन करनेवाले कम और अधर्म को चाहने वाले अधिक ही होते हैं ।

आर्य देश कम है जब कि अनार्य देश ज्यादा है । जीव हिंसा करने वाले तो सदैव विशेष ही रहते हैं । आपको जो सुधर्म मिला है, वह बड़ी मुश्किलसे मिलता है । उसको यो ही मत घुमा बैठना, वरना फिर पछतावा ही हाथ लगेगा । अतः विवेक को मत छोड़ो, धर्म ध्यान करो और स्वाध्याय में मन को स्थिर करना सीखोगे तो जीवन में धर्म आवेगा और अवश्य आवेगा । तब आप देखेंगे कि एकदिन आपका आत्मा धर्ममय होकर प्रशस्त मार्ग का राही बन जायगा ।

ता. ३-७-६८ गुरुवार

[४]

अनंत धर्मों को धारण करने वाला आत्मा ही धर्मों है । धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धर्मों : वस्तुओं का स्वभाव ही धर्म है । अहिंसा का विवेचन यहाँ चल रहा है । उसको समझने के लिये षट् द्रव्यों को भी समझ लेना जरूरी है । द्रव्य ६ है :- धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय । इन छह द्रव्यों में सारे संसार का समावेश हो जाता है । इनमें से ५ द्रव्य तो जड़ है, जो न खुद को जानते हैं और न दूसरों को । केवल जीव द्रव्य ही ऐसा तत्व है जो अपने को और दूसरों को भी जानता है । जीव अनंत है । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव भी असंख्य हैं । देव, दानव, नारकी और मनुष्य भी असंख्याता- हैं । जीव उपयोग स्वभाव वाला होता है - यानी सुख

दुख का ज्ञाता होता है । पुद्गल सडन, गलन स्वभाव वाला होता है । वह भी अनंत है । इसके स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु नामक चार भेद किये गये हैं ।

(१) स्कंध — यानी सम्पूर्ण रूप जैसे तिलका लड्डू ।

(२) देश—यानी विभाग—जैसे तिल के लड्डू के टुकडे कर देना।

(३) प्रदेश—मिलाहुआ—जैसे तिलके लड्डू के टुकडे के साथ भी तिल का मिला रहना प्रदेश है ।

(४) परमाणु—अलग होजाना । तिल के लड्डू के टुकडे से भी तिलका अलग हो जाना परमाणु है ।

स्कंध और परमाणु दोनो एक दूसरे से असंख्याता काल तक अलग रह सकते हैं ।

परमाणुकी तरह काल भी अनंत कहा गया है । धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक है वह जीव और अजीव को गति करने में सहायभूत होता है । यह असंख्यात प्रदेशी है । लोक व्यापी है, अलोक मे नहीं है । इसीलिये सिद्धो की आत्माए लोक के अग्रभाग में ही स्थित हो जाती है ।

अधर्मास्तिकाय भी एक ही है और लोक व्यापी है । वह जीव और अजीव को स्थिति मे सहायक बनता है । आकाश जगह देने वाला है । यह भी एक ही द्रव्य है । आकाश द्रव्य क्षेत्र है जब कि शेष द्रव्य क्षेत्री । क्योंकि पाचो द्रव्यो का समावेश आकाश मे होजाता है । यह लोकालोक व्यापी है । छह द्रव्यो मे आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है जो अलोक मे भी होता है । इसीलिये इसके लोकाकाश और आलोकाकाश रूप से दो भेद किये गये हैं ।

इन छह द्रव्यो मे से ५ द्रव्य जड़ है जिन्हे अपना और पराया कुछ भी बोध नहीं होता है । केवल एक जीव द्रव्य ही स्व-पर प्रकाशक है, सुख-दुःख का कर्ता, भोक्ता और पर-पीडा भी समझने वाला है । इसलिये जीव को लक्ष्यकर कहा जाता है कि जैसे तुम सुख चाहते हो वैसे ही दूसरे जीव भी सुख चाहते हैं. कण्ट पीडा कोई नहीं चाहता । सुख सब को प्रिय है, हिंसा किसी को प्रिय नहीं । अत. भूल कर भी किसी जीव को मारना नहीं चाहिये ।

सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिज्जिउं

जीना सभी चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता । तो फिर आज दुनिया में हिंसा इतनी क्यों मची हुई है ? कल हमने इस पर विचार करते समय बताया था कि ६ कारणों से जीव हिंसा करने को तत्पर हो जाता है । वे ६ कारण कौन से हैं ? उन्ही का आज यहां विवेचन करेगे ।

(१) दीर्घजीवी बनने के लिये जीव हिंसा करता है । अपने सुख के लिये मानव आज अनेक जीवो को मारने के लिये उद्यत हो जाता है । मेरी बीमारी दूर ही जायगी

तो मैं यज्ञ कराऊंगा। मुझे सन्तान का सुख मिल गया तो मैं बकरे की बलि चढाऊंगा, इस तरह स्वार्थपरायण सुख के लिये असहाय जीवों का बलिदान कर दिया जाता है।

अपनी आजीविका के लिये भागीदार का खून कर देना जिससे सारा का सारा पैसा मुझे ही मिल जाय, दूसरा कोई हिस्सा बंटानेवाला न रहे, मूर्ख मनुष्य तुच्छ स्वार्थ के लिये ऐसा पाप भी कर बैठते हैं।

गाय, बैल, घोडा आदि जानवर जब तक स्वस्थ रहे और काम दे, तब तक तो उन्हें पाला जाय है परन्तु जैसे ही वे बीमार या वृद्ध-असहाय हो जाते हैं, कुछ लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कैसा जघन्य अपराध है उनका? गाय दूध दे वहाँ तक तो वह मां है, पर जैसे ही उसने दूध देना बंद किया कि उसे कसाई को सौंप आते हो,? मनुष्य मानवता का खून कर राक्षस बन जाता है और उस गाय माता को मरवा डालता है।

कितना घोर पाप आज मनुष्य कर रहा है? क्रुम लेधर के जूते आज जो पहने जाते हैं पता है वे कैसे बनाये जाते हैं? गरम गरम उकलता हुआ पानी जीवित भैंसों और पाडो पर डाला जाता है। जब उनकी चमड़ी लाल लाल हो जाती है तब उसे खीच ली जाती है। वही चमड़ा क्रुम लेधर कहा जाता है। जिसके जूते पहन कर आप लोग फूले नहीं समाते हो! जरा सोचिये तो सही कि उसमें कितने मूक प्राणियों का बलिदान छुपा हुआ है। क्या मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनाये हुए जूते काम नहीं देते हैं? जो तुम क्रुम लेधर का इस्तेमाल करते हो? अहिंसा के पुजारियों आज तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? इसका भी तुम्हें भान नहीं है। लोग आज ऐसी ही हिंसक वस्तुओं को अधिक पहनते हैं इसीलिये वे बनाई जाती है। अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग ही न करें तो ऐसी चीजों का निर्माण अपने आप बंद हो सकता है। बहिर्जो हाथ में कोमल चमड़े के पर्स रखती है, पता है, वह चमड़ा कहा से निकाला जाता है? बकरी के गर्भस्थ बच्चे का चमड़ा निकालकर ऐसे पर्स बनाये जाते हैं। कितना घोर पाप है यह? भगवान महावीर के अनुयायी इन चीजों का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

पूजा के लिये भी त्रस जीवों की हिंसा की जाती है। काली माता और पीर पैगम्बर के नाम पर पाडा और बकरा चढाया जाता है।

पुराने जमाने में राजा लोग बकरे और पाडे को मारा करते थे। एकही झपाटे में तलवार से उनका सिर उड़ा देते थे और उसके रक्त से तिलक किया करते थे। वदवाण का किस्सा है। वहा के राजाने भी पाडा मारने का विचार किया। वदवाण के सेठ डायर जेठा ने जब यह सुना कि राजा हिंसा करने जा रहा है तो सारे बाजार में हडताल करवा दी। राजा की सवारी निकली तो एक आदमी भी उसमें शरीक न हुआ। राजाने उसे बुलाया तो उसने कहा-राजन्! आप यह हिंसा क्यों कर

रहे हैं ? दूसरे जीवों की आत्मा को पीडा पहुंचाना पाप है । वे अबोध हैं तो क्या ! सुख दुःख तो उन्हें भी होता है न ? आपको तिलक जितना रक्त चाहिये और उसके लिये मूक जानवर पर तलवार चला देना कहां का न्याय है ? बढवाण के राजा पर डाय़ा जेठा के वचनों का इतना असर हुआ कि उसने अपने राज्य में जानवरो की हिंसा ही बंद करवा दी । आज भी बढवाण में हिंसाबंदो कानून का अमल हो रहा है ।

लीवर के इंजेक्शन भी प्राणियो को मार कर बनाये जाते हैं । जैनियों के अस्पतालो मे तो उनका उपयोग नहीं हो रहा है ? दान देने वाले भी कभी कभी बहाव मे आकर दान दे देते हैं । वे यह नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूं ? कहीं मेरे दान से हिंसा को प्रोत्साहन तो नहीं मिलने जा रहा है ?

आप वोट देने जाते हैं तो यह सोचते हैं कि मुझे वोट किसको देना चाहिये ? तब फिर दान देते समय यह क्यों नहीं सोचते कि मैं जो दे रहा हूं वह बराबर समझ कर दे रहा हूं या हिंसा में ही हाथ बंटा रहा हूं ? मैं जैन हूं । त्रस जीव की हिंसा का त्यागी हूं । मैं हिंसा कर नहीं सकता, करा नहीं सकता और न अनुमोदन ही कर सकता हूं । आपके पहले व्रत मे स्पष्ट निर्देश है कि 'करूं नहीं करावुं नहीं, मनसा वायसा कायसा', तब फिर आप त्रस जीव की हिंसा में भागीदार कैसे बन सकते हैं ?

कई लोग बालो के लिये जीवो की हिंसा करते हैं । चमरी गाय के बालों से भगवान पर चामर उढाये जाते हैं । ढोल नगारो का चमडा भी जीवित जानवरो का होता है । पवित्र स्थानों मे भी आज हिंसक वस्तुए उपयोग मे ली जाती है । यह सब धर्मका मजाक नहीं तो क्या है ?

सच्चा धर्म तो अहिंसा मय है । वहां पाप को कोई स्थान नहीं है । लेकिन आज तो धर्म के नाम पर झगडे चल रहे हैं । मत मतान्तर बहुत बढ़ते जा रहे हैं । सिद्धात कोई समझता नहीं है । सब अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हैं । ४ और ५ की सम्बत्सरी के लिये झगड रहे हैं । यह सब धर्म का उपहास नहीं तो क्या है ?

कई लोग वंदन पूजन और समारम के लिये भी हिंसा करते हैं । लडके की शादी हुई है तो चाय पार्टी तो देनी चाहिये न ? कुछ लोग मद्य मास खिला पिला कर भी मेहमानो का स्वागत करते हैं । राजुल की शादी के निमित्त कितने पशु पक्षियों को वाडे मे बांध कर रखा गया था ? यादवों की खातिरदारी के लिये ही तो उन्हें पकड़ कर लाया गया था । लेकिन जब उन्होंने नेमिनाथ को आते हुए देखा तो पुकार कर उठे:-

प्राण वचाओ प्राण वचाओ,

प्रभुजी अमारा प्राण वचाओ ।

जान तमारी आवे भले पण

जान अमारा शीदने जलावो । प्राण वचावो ।

नेमिनाथ भगवान ने पशुओकी यह करुण पुकार सुनली । एक तरफ जान (बरात) आ रही है और दूसरी तरफ जान जा रही है । जिसको तुम मार रहे हो उसको क्या तुम जीवित कर सकोगे ? हिंसा महा दुखदायी है । इस लोक और परलोक में भी दुखी होना पड़ता है । भगवान नेमिनाथ से पशुओ का यह दर्द नहीं देखा जाता है । उन्होंने सोचा-मेरे निमित्त यह सब हिंसा होने वाली है । मुझे विवाह नहीं करना है । सारथी ! रथ को लौटा दो !

धीमे धीमे जान पाछा पगला भरवा लागी ।

ध्रुस के २ रडती राजुल पालव धरवा लागी ।

पाछा नव जाशो प्रीतम पाछा नव जाशो ।

मांडवडे थी आवी मोहन पाछा नव जाशो ।

तोरण पर आकर वापस मत जाइये । क्या मुझमे कोई कभी है सो आप लौट रहे हैं ? राजुल विनती करती है, पर नेमिनाथ रुकते नहीं लौट जाते हैं ।

लाख लाख कीधा उपायरे राजुल व्हेनी

तोरण थी वर पाछा जाय

मांडवे थी जान पाछी जाय रे

राजुल व्हेनी मांडवे थी जान पाछी जाय ।

नेमिनाथ के हुक्म से जिन मूक पशु पक्षियों को बाड़े में बांध कर रखा गया था, उन्हें छोड़ दिया जाता है । नेमिनाथ अपने बहुमूल्य आभूषणों को उतार देते हैं और लौट जाते हैं । राजुल कहती है—

पशुना पोकारे एनुं कालजु कोराणुं

नारीनुं अंतर नही रे ओलखाणुं

आवो अन्याय केम थाय रे— राजुलव्हेनी,

राजुल कहती है— नाथ ! पशुओ की आवाज तो तुमने सुनली, पर मेरी आवाज तुम क्यों नहीं सुन रहे हो ? यह कैसा न्याय है आपका ? जो मुझे छोड़ कर चले जा रहे हैं ?

नेमिनाथ ने लौटकर वर्षी दान देना शुरू कर दिया । रोज ३॥ घंटे तक वे दान देते रहे । एक वर्ष मे ३ अरब ८८ करोड़ ८० लाख सोनैयों का दान दिया । जो भी तीर्थंकर होते हैं, इसी तरह वर्षी दान देते हैं । मिंखारी ही नहीं बड़े २ राजा महाराजा भी लेने के लिये आते हैं । उनका दान पंक्ति बद्ध दान होता था । आज की तरह उछालु दान नहीं होता था । वारह महीनों तक नेमिनाथ दान देते रहे और उवर राजुल विलाप करती रही । राजुल की मां उसे समझाते हुए कहती है तू रोती क्यों है ? नेमिनाथ जैसे कई वर मैं तेरे लिये दूँड लाऊंगी । अभी तेरा विगड

ही क्या गया है । माता का वचन सुन राजुल कहती है—

तने विनवुं छुं माडी तारा पग मां पडी

हवे नही रे ओढुं हुं बीजानी चुंदडी

मारे कहेवुं शुं मावडी तने घडीघडी — हवे ।

बीजा ना मांडोल नथी मारे बांधवा

बीजा कोई देव ने नथी रे आराधवा

नवली दुनिया नी मने केडी जडी — हवे ।

मां ! यह तुम क्या कह रही हो ? मैंने तो नेमिनाथ को ही चाहा है । स्त्री का पति तो एक ही हुआ करता है । मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दिया । अब और किसको तू देख रही है ? मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिये । राजुल भी नेमिनाथ के पदचिन्हों पर चल पडती है । कैसी अपूर्व जोड़ी थी दोनों की ! दुनिया के इतिहास में ऐसी जोड़ी कहीं दिखाई नहीं देती है ।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपना दिखावा करने के लिये भी लोग जीवों की हिंसा कर बैठते हैं ।

कई लोग जन्म मरण का चक्कर मिटाने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं ।

परन्तु याद रखिये, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं रह सकता है । धर्म तो अहिंसा में ही है । अहिंसा परमो धर्मः । कुरान शरीफ में तो पेड परसे दातुन तक काटने की मनाई की गई है । तो क्या उसके अनुयायी गाय और बकरे को मार सकते हैं ? अतः धर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिये । जो लोग अहिंसा का पालन करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते हैं । वे ही मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं ।

ता. ४-७-६८ शुक्रवार

[५]

धर्म का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं—धर्म अहिंसा संयम और तप रूप है । जहाँ २ हिंसा है वहाँ २ पाप है । जहाँ असंयम है वहाँ भी पाप है । जहाँ इन्द्रिय लौलुपता है, विषय कषायों के प्रति राग है, वहाँ पाप है । जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा संयम और तप का आचरण किया है उनका ही कल्याण हुआ है और भविष्य में भी होगा ।

अपने समान दूसरो को भी समझना अहिंसा है । सम्यक्तया नियम में रहना संयम है ! संयम १७ प्रकार का बताया गया है :-

पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, अजीवकाय पेहा उप्पेहा, पमज्जणा परिठावणिया मन, वचन, काया ।

असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करना संयम है। पाचों इन्द्रियों का निग्रह करना संयम है। संयमी जीव अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाता फिराता नहीं है। चलता है तो नीची नजर रखकर चलता है, किसी को खराब नजर से नहीं देखता है। आत्मा अरूपी है, वर्ण गंध रस से रहित है अतः वह इन्द्रियों से अगम्य है। आंख उसे देख नहीं सकती है। इन्द्रियां रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करती है। आंख भी रूप को देखती है और उसमें मोहित हो जाती है। उस पर नियंत्रण करना संयम है।

नरेन्द्र अपने कमरे में पढ़ रहा है। एक रूपवती औरत आभूषणों से सज्ज हो उसके कमरे से गुजरती है। नरेन्द्र उसे देखता है। पढ़ने की किताब में उसका मन नहीं लगता, वह बार २ उसी औरत को देखने लगता है।

आखों को भी राग-रंग बड़ा प्रिय लगता है, तडक, भडक और गाना बजाना इन्द्रियों को प्रिय लगता है। सिनेमा तो आजकल इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। छोटे २ बालक भी सिनेमा देखकर अपनी आदते बिगाड लेते हैं। जैनियों को तो सिनेमा देखना ही नहीं चाहिये। उससे संस्कार बिगडते ही हैं। अगर आप अपने बच्चों को सुसंस्कारित रखना चाहते हो तो उनको सिनेमाओं से दूर रखो, उसके नजदीक भी मत जाने दो।

नरेन्द्र जिस औरत को देख कर पढना भूल गया, वह क्या था, हाड मास का एक पिंड ही तो था—

मांस रुधिर सम मल दुर्गंधि

नर्क समान नठारु ।

तु तेने कंचनमय माने

आवडुं शुं अंधारुं ।

पोपट तन पीजर नहीं तारु, अंते उडी जवानुं परबारु । पोपट . ।

इस शरीर में हाड-मास और रुधिर भरा पड़ा है। देखते ही घृणा होती है। फिर क्यों आख उठाते हो औरतों के प्रति? औरतों के पोछे कई लोग जान भी गवा देते हैं, जहर खा लेते हैं।

जैसे आग में घों डालने से आग वृद्ध होती नहीं, द्विगुणित होकर चमकती है उसी तरह इन्द्रियां भी रस लौलुपता को ओर उसकी पूर्ति होने पर दुगुने रूप से आकर्षित होती हैं। अतः इन्द्रियों को वश में रखना चाहिये। उन पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिये।

पाचों इन्द्रियों के विषय काम विकार पैदा करने वाले हैं। उनके वशीभूत न होकर आत्मा को ब्रह्म में लीन करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसके विपरीत शब्द, रूप, रस, गंध में रसिक होना अब्रह्मचर्य है। बाह्य तडक-भडक मौज-शोक और रूप

करोगे तो उसका फल भी भोगना ही पड़ेगा । बुद्धिमानों तो यही है कि पाप किया ही न जाय, जिससे फल भुगतने की वारी ही न आवे । कर्म करते समय सजग रहना चाहिये । यह तो अपने हाथ की बात है । फल तो मिलने वाला ही है, उसे रोका नहीं जा सकता ।

संसाररूपी वन महीं जे अवनति मां लइ जती ।

ते वासनानी जाल प्यारा तोड संयम जोर थी ।

अतः इन्द्रियो के गुलाम मत बनो । उन्हें वश मे रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो । मन को चंचल मत रहने दो । जिसने मन को जीत लिया समझलो उसने सारा संसार जीत लिया है ।

मनुष्य सद्गुण से शोभा पाता है, आभूषणों से नहीं । अगर आपको सचमुच पाप से निवृत्ति लेनी है तो दिखावा बंद कर दो । जड के प्रति आकर्षण कम करो, चेतन को समझो । बाह्य तडक-भडक में क्या है ? वेश्या खूब सजी सजाई हो, फिर भी वह वेश्या ही है । उसे कौन नमस्कार करेगा ? नमस्कार तो सद्गुणों को ही किया जाता है । दुराचार को कोई नमस्कार नहीं करता है । शील ही सच्चा भूषण है, उसी की रक्षा करनी चाहिये । दुश्शील की कोई कीमत नहीं है । यह कहावत प्रसिद्ध है कि—

धन गया कुछ नहीं गया,

स्वास्थ्य गया—कुछ गया,

चारित्र गया सब कुछ चला गया,

इसीलिये ज्ञानी कहते हैं :-

भवना किनारे आवी नैया झुकावी

सुकानी बनीने प्रभू आओ मारी ब्हारे

‘सुनंद’ कहे छे प्रभु एक तूं आधार छे । जी.

सारं जीवन खोयुं रंग अने राग मां

दिवसो बितावी दीधा खोटी खोटी बात मां

हवे दुख थाये पस्तावानो ना पार छे—

जीवनना राहे मलता पथिको नो साथ छे ।

हमे मानव जीवन का उत्तम भव मिला है । पशु पक्षी मे विवेक नहीं होता । वे मां-बाप, पुत्र, पुत्री किसी मे भी नहीं समझते हैं । इसका विवेक मनुष्य में ही होता है । वह अपना हिताहित, प्रेम-अप्रेम, खाद्य-अखाद्य सब कुछ समझता है । फिर भी जो इस विवेक को छोडकर बुरी बातो मे जीवन गवा देता है वह अपना यह अमूल्य भव हार जाता है ।

विवेक के अभाव में आज तो धर्म के बजाय धन ही जीवन का ध्येय बन गया है। लेकिन क्या धन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा ? धर्म का पालन करोगे तो वही तुम्हारी रक्षा भी कर सकेगा।

एक भाईसे बातचीत में पूछा—सामायिक करते हो या नहीं ! उसने कहा—समय ही नहीं मिलता है no time धन के लिये समय है, बातों के लिये समय है, पर सामायिक के लिये समय नहीं है। क्या धन तुम्हारा उद्धार कर सकेगा ? आखिर उद्धार तो सामायिक से ही होगा। अतः अनर्थदंड को छोड़कर अपने समय का सदुपयोग करो, वरना फिर पछतावा ही हाथ लगेगा।

देवलोक में देवताओं के लिये भोगों की कमी नहीं होती है। फिर भी भोगोंके प्रति उनकी इतनी आसक्ति रहती है कि वे तिर्यंचों के साथ भी उनका रूप धारण कर भोग भोगनेको तैयार हो जाते हैं। मनुष्य भी कामवासना के वशीभूत हो तिर्यंच पशुओं के साथ संभोग करने को उद्यत हो जाता है। यह अधःपतन का ही मार्ग है। सयमी पुरुष ही अपना जीवन उन्नत बना सकता है।

पानी मनुष्य का जीवन है। पानी न हो तो गृहिणियों का जीना दूभर हो जाय। पानी की कीमत क्या है ? यह तो जो प्यासा होता है वही समझ सकता है। इसी तरह धर्म का मूल्य भी मरणासन्न व्यक्ति ही समझ पाता है। सारी जिन्दगी मौज शौख में गवां देने वाला जब अन्त समय आता है तो धर्म को याद करता है। तब उसे धर्म की कीमत समझ में आती है। पानी बेकार न जाय इसके लिये आजकल बांध बनाये जाते हैं। इसी तरह व्रतनियमों के भी बाध बांधोगे तो धर्म टिकेगा और इन्द्रिया भटकेगी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन होगा और जीवन में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। स्वामी विवेकानन्द की स्मरण शक्ति कितनी तेज थी। वे एक लाईन पढ़ने की तरह पुस्तकका सारा पृष्ठ एक साथ पढ़ लिया करते थे। यह शक्ति ब्रह्मचर्य से ही उन्हें प्राप्त हुई थी। श्रीमद् राजचन्द्र की स्मरणशक्ति भी अपूर्व थी। वर्षों पूर्व पढा हुआ पत्र भी यथावत् वे सुना दिया करते थे। ब्रह्मचर्य से ऐसी अद्भुत शक्ति का आत्मा में प्रादुर्भाव हो जाता है।

शक्तिका संचय करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इन्द्रियों के वशीभूत मत बनो, मन को वश में रखो और सयमपूर्वक जीवन यापन करोगे तो आपकी नाव डुबेगी नहीं, पार हो जायगी।

जो लोग धर्म का शरण ग्रहण कर लेते हैं, काम भोगों के प्रति उनकी आसक्ति धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और एक दिन वे मुक्ति-पथ के पथिक बन कृतकृत्य हो जाते हैं।

[६]

त्रैलोक्य प्रकाशक, विश्व की विरल विभूति भ. महावीर ने जगत का स्वरूप समझाते हुए कहा है—हे मानव ! सुखी होना है तो धर्म का पालन कर । धर्म ही तेरा उद्धार करनेवाला और मोक्ष देने वाला है ।

धर्म कैसे किया जा सकता है ? इसको समझाने के लिये आज ज्ञातासूत्र के १४ वें अध्ययन का प्रारंभ किया जा रहा है । ग्यारह अंगसूत्रो में ज्ञाताजी का छठा नम्बर है । उसका उपदेश स्वयं भगवान् महावीरने दिया है । भगवान् महावीर का जीवन बड़ा संघर्ष मय रहा है । उन्होने १२॥ वर्ष और १५ दिन तक घोर तपस्या की थी । उन्होने अपने साधक जीवन में केवल ३४९ बार आहार ग्रहण किया था और शेष दिनो में चौविहार उपवास किया था । ९ बार ४ मास का उपवास किया, १२ बार अट्ठम तप, एक बार ६ मासिक तप यानी १८० चौविहार उपवास, एक बार ५ मास और २५ दिन का प्रसिद्ध अभिग्रह युक्त उपवास । भद्रपडिमा भी भगवान् ने की थी । कमसे कम छट्ठ का तप और अधिक से अधिक ६ मास की तपस्या भगवान् ने की थी । कैसी घोर तपस्या थी उनकी ? इतनी कठिन तपस्या करके उन्होने अपने कर्मों को नष्ट किया और केवलज्ञान प्राप्त किया । पुच्छस्मुणं में भगवान् की स्तुति करते हुए कहा गया है :

पुठो वमे धुणइ विगयर्गेहं,
न सिर्णिर्णाहिं कुन्वइ आसुपन्ने
तरिउं समुद्वंच महामवोधं,
अभयं करे वीर अणत्त चक्खू ।

भगवान् पृथ्वी की तरह समभावी थे । जैसे पृथ्वी पर कोई मल-मूत्र डालता है या उसे खोदता है तो वह समभावपूर्वक सब को सहन करती है, किसी पर भी रुष्ट नहीं होती । उसी तरह भगवान् भी सभी प्राणियों पर समभाव रखते थे । वे अनार्य देश में गये, लोगो ने उन्हें गालियाँ दी, लाठियो से प्रहार किया, कानों में खीले भो ठोके, फिर भी वे समभावी बने रहे, किसी के प्रति रुष्ट नहीं हुए ।

साधक जीवन की चर्या बड़ी कठिन होती है । साधुओ की चर्या देखिये, जब वे आहार लेने जाते हैं तो चुपचाप जाकर खडे हो जाते हैं, सूझता हो तो ग्रहण कर लेते हैं और असूझता हो तो छोडकर चल देते हैं ।

जहा दुम्मस्स पुप्फेसु भमरो आवीयइ रसं ।

न य पुप्फं किलामेइ. सोय पीणेइ अप्पयं ।

जैसे भवरा पुष्प से रस लेता है और उड जाता है वैसे ही मुनि भी भंवरे की तरह थोडा २ प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं । वे आवाकर्मो या उद्देशी आहार भी ग्रहण

नहीं करते हैं। गाय जैसे घास चरती है तो मूल को नहीं तोड़ती, ऊपर ऊपर से घास खा लेती है वैसे ही साधु भी आहार में से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सबका सब वे नहीं ग्रहण करते। उनकी गोचरी गऊ गोचरी कही जाती है। वे गरीब और अमीर का भेद नहीं करते, सब के यहाँ आहार लेने जाते हैं :-

“उच्च नीच मज्झिम कुलाइं घर सामुदाणिस्स”

भोजन के लिये वे ऊंच नीच घर नहीं देखते हैं।

श्रावक भोजन करते समय साधुको आहार देने की भावना कर सकता है, उनके लिये भोजन बनाना मिश्र दोष है। उनके निमित्त से बनाना आधा कर्मी दोष है। जिससे पाप ही होता है। ठाणांग सूत्र में कहा है कि जो श्रावक ऐसा पाप युक्त आहार बहराते हैं वे दीर्घजीवी नहीं बनते, अकाल में ही वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं अतः साधुको सद्दोष आहार नहीं देना चाहिये।

बीमार के लिये, गर्भवती स्त्री के लिये या मेहमान के लिये जो भोजन बनाया गया है, वह अगर बचा हुआ हो तो साधु उसमें से ले सकता है, अन्यथा नहीं।

साधुता कोई आसान चीज नहीं है। सुख-सुविधा का वहा ख्याल नहीं रखा जाता है। यह पथ कटकाकीर्ण है, जहाँ कदम कदम पर काटे मुँह बाये खडे रहते हैं। जो शूर वीर होते हैं वे ही इस मार्ग पर चल सकते हैं, कायरों का काम नहीं है।

जे उ संगाम कालम्मि नायासूर पूरंगमा।

नो ते पीठ मुवेयन्ती किं परं मरणं सिया।

लडाई में जाने वाला वीर यौद्धा मौत से नहीं डरता है। वह या तो विजयी होकर लौटता है या युद्ध में ही मर जाता है। मुनियों का मार्ग भी ऐसा ही है। कायर मनुष्य मुनि-धर्म को निभा नहीं सकते हैं।

आज कल तो साधुओं को भी डिग्रियां प्राप्त करने की चाह पैदा हो गई है। समझने के लिये भाषा-ज्ञान जरूरी है, पर इसके लिये डिग्रिया (पदवियां) प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। भगवान ने तो कहा है—बंधन से मुक्त होने को कला ही साधुओं को पढनी चाहिये।

‘सा विद्या या विमुक्तये’ शेष विद्या तो आजीविका का साधन होती है। ज्योतिष आदि विद्याएँ ऐसी ही हैं। भगवान महावीर के समय में भी इन विद्याओं का काफी बोलबाला था। स्वयं गोशाला ज्योतिषशास्त्र में बड़ा पारंगत था। वह लोगों को लाभ-अलाभ, सुख दुख और जीवन-मरण की बातें बताया करता था, व्यापारियों को व्यापार में तेजी-मंदी बताया करता था। आपको भी ऐसा ही गुरु चाहिये न? जो आपको लाभ की बात बताया करे। दुनिया में तो लाभ बताने वाले गुरु की ही ज्यादा पूछ होती है। यही कारण है कि गोशालक की भी बड़ी पूछ होती थी। उस जमाने में भी उसके

११ लाख श्रावक थे । जब कि भ. महावीर के १ लाख और ४९ हजार ही श्रावक थे । लेकिन याद रखिये सत्य सत्य है, वह त्रिकाल में भी रहने वाला है । असत्य विनाशी है वह चिरकाल तक बना नहीं रह सकता । अतः गोशालक का पंथ घीरे २ मटियामेट हो गया—११ लाख अनुयायियों में से आज एक अनुयायी भी उसका नहीं रहा, जब कि भगवान का धर्म आज भी शोभायमान हो रहा है ।

भगवान महावीर ने अपने जीवन में कम कष्ट सहन नहीं किये थे । यों कहना चाहिये कि कष्ट सहने के लिये ही वे निकले थे :-

सामे ढीने ऐने दुखडाने नोतर्या
जेरो जंतुए एहना अंगे अंग कोतर्या
देहने दुभावनार प्रत्येक जीवने दीधा अभयना—दान
जंगल नी केडीये जोगी बनीने पेला

चाल्या रे जाय वर्धमान. . .

चौबीसवें तीर्थंकर भ. महावीर का जीवन देखिये, वह कैसा अपूर्व जीवन था ? उनका पुरुषार्थ कितना उग्र था ? उनका निर्वाण तो निश्चित था ही, फिर भी कितने घोर परिषहों का उन्होंने मुकाबला किया ? अपने शरीर सुख की किंचित् मात्र भी उन्होंने परवाह नहीं की थी । लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं ? कोहिनूर हीरा जैसा अमूल्य जैनधर्म आपको भिला हुआ है । शरीर सुख के पीछे आप उसे भूलते चले जा रहे हों, यह कहां की बुद्धिमानी है । काया तो मिट्टी में मिल जाने वाली है । आत्मा अनादि है उसका ख्याल करो, साथ तो वहीं चलने वाली है । एक देह की रक्षा करोगे तो अनंत देह खडे हो जायंगे । श्रीमद् राजचन्द्र कहा है—

छूटे देहाध्यास तो नहि कर्ता तु कर्म ।
नहि भोक्ता तुं तेहनो, अज धर्म नो मर्म ।
अज धर्म थी मोक्ष छे तुं छे मोक्ष स्वरूप ।
अनंत दर्शन ज्ञान मय अव्याबाध स्वरूप ।

देहाध्यास— शरीरासक्ति छोड़ो और समझो कि मैं सच्चिदानंद हूं—मैं पर नहीं हूँ स्व हूँ ! अंगुली में अंगूठी है या अंगूठी में अंगुली कुछ भी कहीं पर दोनों भिन्न भिन्न हैं । आत्मा शरीर से भिन्न है उसे शरीर मत समझो । शरीर नाशवान है उसका मोह क्यों करते हो ? ऐसी दशा कब प्रकट होती है ? गीता में कहा है—

आसक्त नहीं जे क्यांय मत्ये क्यांय शुभाशुभ ।
न करे हर्ष के द्वेष, तेनी प्रज्ञा थई स्थिर ।

आसक्ति रहित, शुभ और अशुभ में, हर्ष और शोक में जो समभाव रखता है, राग द्वेष नहीं करता उसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है । आचाराग में भी कहा है—

तम्हा पंडितए न हरिसे न कुप्पे

जो सुख और दुख मे समभाव रखे वही पंडित है ।

रूपी पुद्गलों पर मोह करना पागल पन है । मल सूत्र से भी कोई राग करता है ? भोग भी एक गटर है, उसमें आसक्त मत बनो ।

निरखी ने नव यौवना लेश न विषय निदान ।

गणे काष्ट नी पुतली ते भगवान समान ।

ब्रह्मचारी को भगवान के समान कहा गया है । आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये ।

चक्कर की चासनी में चीटी चली जाय तो रस लौलुपता में वह वहां फंस जाती है । कोशिश कर के निकलती भी है तो फिर उसी में फंस जाती है । यो फंसती है और निकलती रहती है इसी तरह कामांध पुच्छ भी व्याधिग्रस्त होते रहते हैं— दवा लेते हैं ठीक होते हैं, और फिर वही काम करने लग जाते हैं । गर्भावास की प्राणांत पीडा का अनुभव कर के भी बहिनें उससे बचती नहीं है— काम भोग से विरक्त नहीं होती है । वासनाओके प्रति इतना लगाव होना अधःपतन का ही कारण होता है ।

विषय वासना में यह अमून्य भव मत गवा बैठो । यह भव हाथ से चला जायगा तो पर भव में क्या होगा ? कर्म तो अपना फल दिये बिना छोड़ेंगे नहीं । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं— 'पर भव कोणे दीटां' पर भव किसने देखा है ? जो कुछ है यही मजा कर लो, आगे की कौन जानता है ? बंधुओ ! जो यह कहते हैं वे यह नहीं समझते कि तुम कहा से आये हो ? क्या तुम मिट्टीसे पैदा हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाने वाले हो ? जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य और जो मरेगा वह जन्म भी लेगा ही । जब तक कर्मों का चक्कर भिटेगा नहीं तब तक जीने और मरने का चक्कर भी भिटने वाला नहीं है । अतः परभव तो है ही उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भव के लिये तो साधन कर लेते हैं— जब तक जीएंगे आजीविका का साधन स्थिर कर लेते हैं, बाल बच्चो का भी निर्वाह उससे होता रहता है । वे यह नहीं जानते कि आत्मा तो नित्य है, वह केवल इस भव तक ही सीमित नहीं है, परभव भी उसके लिये है । अतः परभव सुधारने का भी प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

समुद्र मे मछलियां रहती है । मनुष्य भी उसमें चला जाता है— नाव या जहाज में बैठकर । परन्तु वह उसमे रहना नहीं चाहता, समुद्र से पार होना चाहता है, जब कि मछलियां उससे बाहर निकलना नहीं चाहती । ज्ञानी और अज्ञानी जीव में भी यही अन्तर होता है । अज्ञानी जीव मछलियों की तरह संगार स'

को छोड़ना नहीं चाहता है जब कि ज्ञानी जीव संसार से विरक्त होना चाहता है। बताइये आप क्या चाहते हैं। संसार में रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं।

संसार का स्वरूप समझ कर भी जो संसार में उलझे रहते हैं उनका उद्धार कैसे हो सकेगा? शरीर की शोभा बढ़ाने के लिये सोना पहना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा भी है कि यह शरीर क्या है? सोना क्या है? मिट्टी ही तो है। मिट्टी पर मिट्टी चढ़ाने की क्या कीमत है? चेतन के सामने उसकी कीमत नगण्य है। लेकिन ऐसा आप थोड़े ही सोचते हैं। भगवान तो ३० वर्ष की उम्र में ही संसार से विरक्त हो गये थे, पर आप तो अभी तक संसार में पड़े हुए हैं सिद्धान्तों के प्रति सच्ची आस्था हो तो जीवन पलटते देर नहीं होती है।

शरीर स्वास्थ्य की बात चलती है तो अक्सर लोग कहा करते हैं :—गेस हो जाती है। पेट में ऊपरा ऊपरी डाले चले जा रहे हो और फिर कहते हो गेस हो जाती है? पेट को भी आराम करने दो। मील के बोडलर को भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाती है, तो आप भी पेट को एकदिन की छुट्टी क्यों नहीं दे देते? सप्ताह में एकदिन उपवास कर लिया करो तो गेस जैसी कोई बीमारी पास में नहीं आ सकेगी। है आपकी तैयारी उपवास करने की? जब तक देहभाव मौजूद रहता है तक तब वैराग्य आ नहीं सकता। वहा आरोग्य भी रह नहीं सकता। अतः संबुज्जहः स्व और पर को समझो—शरीर और आत्मा को पहचानो:।

द्वार रुडी वली बदबो अंदर, बदबो अंदर होय रे..

काया छे पीजरं रे—अनीशुंये म रामत होय....

जे ते अभक्ष वस्तुओ ग्रही ने, काया नचावे तेम करीने रे,

रात्री न जोई दिवस न जोयो, भटकयो भान ने खोय...अनीशुंय...

ज्ञानी कहते हैं शरीर के पीछे पागल मत बनो। यह तो हाड—मांस का पिजरा है। मल—मूत्र का खजाना है। इसके पीछे मत दौड़ो। वैराग्य बढ़ाओ विषय वासनाओंको छोड़ो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकेगा।

भगवान ने अपने शरीर को कैसा कष्ट पहुँचाया था? कितना कठिन तप उन्होंने किया था? छह महीने तक निराहार रहना, पानी भी न पीना, कितनी कठोर साधना थी उनको। शरीर को तो जैसा तुम रखोगे वैसा ही उसे रहना पड़ेगा। यह तो अपने हाथ की बात है। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिये। चाहो तो आप भी महावीर का अनुसरण कर सकते हो।

ज्ञाता सूत्र का १४ वां अध्ययन तेतली पुत्र का कल से वर्णन किया जायगा। भगवान द्वारा प्ररूपित इस अध्ययन मे अपूर्व भाव भरे हुए है। जो उसे सुनेगे और सुनकर जीवन मे उतारेगे तो उनका कल्याण होगा।

ता. ६-७-६८

[७]

भगवानने सिद्धान्त बताये हैं। त्रिकालाबाधित तत्त्वों को सिद्धान्त कहा जाता है। ऐसे महान सिद्धान्तों के प्ररूपक भगवान कैसे थे? यह भी जान लेना आवश्यक है। भगवान की कथनी और करनी एक जैसी होती है। उनकी साधना सामायिक से शुरु होती है और यथाख्यात चारित्र से पूर्ण होती है। केवल ज्ञान होने से पहले वे उपदेश नहीं देते हैं।

पेला पोते आचरे पछी दीये उपदेश

वंदु ऐवा संतने जेने अहं भाव नहि लव लेश।

ऐसे सन्तो को ही नमस्कार है जो पहले अपने आचरण में उतारते हैं और फिर उपदेश देते हैं। सम्पूर्ण अकषायी होने पर ही केवलज्ञान प्राप्त होता है। केवलज्ञानी लोकालोक को हस्तामलकवत् जान सकता है। भगवान महावीर ऐसी ही थे। उन्होंने जैसा जाना वैसा ही कहा, कहने योग्य ही कहा-अधिक नहीं कहा। नंदी सूत्र में कहा है-

जेय तत्थ पन्नवणा जोगे से भासइ तित्थयरा जो प्ररूपणा करने योग्य होता है, केवली उसे ही बताते हैं। वे देखते तो अनंत है, उन सब का कथन वे अपनी सारी जिन्दगी मे भी नहीं कर सकते। अतः जो कथन योग्य होता है वही वे कहते हैं। उनका उपदेश जिन्होंने सुना वे श्रुतज्ञानी हो गये। कितना माहात्म्य है उनके उपदेशों का?

श्रुतज्ञान को छोडकर शेष चारों-मति अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान मूक होते हैं। बोलने की शक्ति श्रुतज्ञान में ही होती है। भगवान जो भी बोलते हैं, वह सूत्र रूपही होता है। उसमे कही संशय को स्थान नहीं रहता।

केवलीय पडिपुत्रं नेया उयं संशुद्धं सत्लकत्ताणं

सिद्धिमगं, मुक्तिमगं निज्ज्ञायमगं निःवाणमगं सव्वदुक्खाणपहीणमगं

केवली का ज्ञान पूर्ण होता है, उनके द्वारा कथित मार्ग ही न्याय संगत होता है। उनकी वाणी परस्पर श्रृंखला बद्ध होती है। उनका मार्ग ही शुद्ध है। वही संशय रहित और मोक्ष प्रदायक है। ऐसा मार्ग सद्भाग्य से आपको मिला है। फिर

आप प्रमाद में क्यों पड़े हो? नींद को तिलाजलि दो और उस पथ पर आगे बढ़ जाओ। विश्वास के साथ अग्रसर हो, आपका कल्याण निश्चित है।

पर भाव में पड़कर सारी जिन्दगी व्यतीत कर दी है। स्व को जाना ही नहीं है। इसीलिये संसार में भटक रहे हो। जिस दिन स्व में स्थित हो जाओगे उस दिन सारा संसार तुम्हें फिका दिखाई देने लगेगा।

खाने के लिये सुंदर भोजन बनाया गया है। थाल सजा कर आपके सामने रख दिया गया है। उस समय कोई घृणा जनक बात कहे तो आप उसे झट कह देगे कि खाने के समय ऐसी बातें मत करो। इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं— स्व में जिन्होंने अपनी आत्मा स्थित करली है उनको भी सांसारिक बातों से घृणा हो जाती है। पर की बातों में उन्हें आनंद नहीं आता है। आपको किस से आनंद आता है? सामायिक करके भी आप पर का ध्यान तो नहीं करते हैं?

अन्य स्थाने कृतं पापं धर्म स्थाने विमुच्यते।

धर्म स्थाने कृतं पापं वज्र लेपो भविष्यति।

जिस स्थान पर पाप छोड़े जाते हैं, वही तुम पाप करने लग जाओ तो फिर पाप छोड़ने कहा जाओगे? नदी पर कपड़े धोने गये, पर मैले ही लेकर आ गये तो उन्हें साफ कहा करोगे? कई पौषध में भी विकथा करने लग जाते हैं— एक बैठी आलस मरडे, बीजी उंधे बैठी।

नदि मां थी नीकली ने जई दरिया मां पेठी।

आज मारे एकादशी रे नणंदल मौन धरी मुख रहिये

पौषध में सोना और जग कर भी विकथा करने का क्या काम है? पौषध तो २४ घंटे तक आत्म ध्यान करने की एक उत्कृष्ट क्रिया है। एक मजदूर अपने कंधे पर बोझ उठाता है। थक जाता है तो दूसरे कंधे पर ले लेता है। उपवास की क्रिया भी ऐसी ही है। उपवास हम अपने लिये करते हैं। मेहमानों के लिये नहीं। मजदूर के कंधों की तरह उपवास भी हमारे लिये पहला विश्राम स्थान है। लेकिन जब मजदूर थक जाता है तो बोझ नीचे उतार कर रख देता है और विश्राम करने लग जाता है। इसी तरह जब आप सामायिक करते हैं तो १८ पापों का बोझ नीचे उतार कर रख देते हैं। यह दूसरा विश्राम स्थल है।

पौषध में २४ घंटे का चारित्र्य ग्रहण किया जाता है, यह तीसरा विश्राम है। पौषध कर के पानी पीना या धन का ग्रहण करना योग्य नहीं कहा जा सकता है। अगर तुम वैसा नहीं कर सकते हो तो फिर पौषध करने का लाभ ही क्या है? इसीलिये ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो भी तुम पचक्खाण लो, पहले उसे पूरी तरह समझो और फिर उस पर दृढ़ता के साथ कायम रहो। जो व्यक्ति अपने व्रत के प्रति

वफादार रहते हैं वे ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। पौषध आत्मा का ३ रा विश्राम स्थल है जहा २४ घंटे तक १८ पापो से विरक्ति लेकर आत्म भाव का पोषण किया जाता है। ऐसा पौषध जो करते हैं वे २७ अरब ७७ करोड ७० लाख ७७ हजार ७७० पल्योपम का नरक का आयुष्य कम कर देते हैं। मासखमण की तपस्या से भी पौषध की क्रिया विशेष महत्त्व पूर्ण है। मासखमण पहला विश्राम है, जब कि पौषध तीसरा विश्राम है।

इससे कर्मों की महान निर्जरा होती है। पौषध मे बैठा हुआ व्यक्ति न तो चार तरह की-स्त्री कथा, भात कथा, देश कथा, राजकथा-कथा कर सकता है और न आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की कामना ही कर सकता है।

एक बार विष्ठा के कीड़े-से भवरे की दोस्ती होगई। भंवरे ने कहा- चल, आज मैं तुझे अपने साथ वगीचे मे घुमा लाता हूं। यहा विष्ठा मे क्यों पडा है? वहा मैं तुझे तरह २ के फूलो की सुगंध से मस्त बना दूगा। भवरा उसे वगीचे मे ले जाता है और विविध फूलो के रस का पान कराता हुआ पूछता है- बोल, अच्छा लगता है या नही? कीड़े ने उत्तर दिया-मुझे तो कुछ भी अन्तर नही लग रहा है। विष्ठा की ही बास यहा भी आ रही है। भवरे ने सोचा- आखिर बात क्या है? उसने उसका मुह देखा तो विष्ठा की गोली दबी हुई थी, सुगंध आवे भी तो कैसे? जब उसने वह गोली दूर की तो फूलों की सुवास से वह मस्त हो उठा। आपका हाल भी कही ऐसा तो नही है। उपाश्रय मे आकर भी गृहस्थाश्रम की गोली साथ ले आओ तो धर्म की सुवास आपको कैसे आसकेगी? आप निश्चिन्त होकर जिनवाणी सुनेगे तो उससे जो आनंद आवेगा वह बड़ा अद्भुत होगा -

पडिपुण्ण चित्ता सुणेह

फोन आता है तो आप उसे बराबर सुनते हैं- स्थिर मन होकर सुनते हैं। तो फिर व्याख्यान आप स्थिर होकर क्यों नही सुनते? इधर-उधर मन को क्यों घुमाते है? स्थिर चित्त से सुनेगे तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा।

चौथा विश्राम संथारा है। 'अपच्छिम मरणांतिय संलेहणा.....' १८ पाप ४ आहार एक शरीर यो २३ का त्याग कर नौ कोटि से यह संथारा ग्रहण किया जाता है। जो जीव संथारा ग्रहण कर लेते है उन्हें इह लोक या परलोक की इच्छा भी नही रहती है। जल्दी मरने की या काम भोग की इच्छा भी नही होती है। जीवन पर्यन्त तृष्णा का त्याग कर देना संथारा है। मासख-मण तप मे तो ३१ वे दिन पारणा करने की आशा रहती है, परन्तु संथारा जीवन पर्यन्त का होता है, फिर भले ही वह एक दिन का ही क्यों न हो?

उसका अपना महत्व है। जैन दर्शन में उसकी बड़ी महिमा गाई गई है।

बाजार में जो भी नई चीज देखते हैं आप उसे घर में ले आते हैं। मंडोप-करण बसाने में भी विवेक रखना जरूरी है। उन साधनों से जब तक अपना स्वामित्व नहीं हटाया जाता तब तक उनसे जो क्रिया होती रहेगी, उसका पाप साधन बसाने वाले को भी लगता रहेगा।

एक हिरण को किसी ने बाण मारा और वह मर गया। उसके चमड़े से गेंद बनाया। गेद से लडके खेलने लगे। उससे कई जीव-कीड़े-मकौड़े मर जाते हैं। इस पाप क्रिया में जिस हिरण का चमड़ा है, वह ममता लेकर मरा है, अतः उस हिरण को भी ५ क्रिया लगती है। शिकारी को और खेलने वाले को तो तीव्रतर क्रिया लगती ही है।

काइयाः—अहिगरणीया पाउसीया पारितावणीया पाणा इवाइया।

ऐसे पाप आपको तो नहीं लगते हैं। इसका भी कुछ हिसाब लगाया है? जीवन में आपने कितने कारखाने खोले हैं? उन्हें चालू रखकर मर गये तो उनका परम्परागत पाप आपको भी लगता रहेगा। संथारा करने से यह पाप फिर चालू नहीं रहता है।

अफीमची अफीम खाते हैं और नशा करते हैं। बेभान हो अग्नि के बजाय प्रकाश के प्रतिबिम्ब से वे बीड़ी सुलगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वह अग्नि थोड़े ही है जो बीड़ी सुलग जाय। वह तो प्रतिबिम्ब है। इसी तरह आप भी सच्चे श्रावक हो या श्रावक के प्रतिबिम्ब मात्र हो? अगर सच्चे श्रावक हो तो स्वानुभव क्यों नहीं करते हो? परमेही क्यों भटक रहे हो? वर्षों के वर्ष बीत गये, धर्म सुन रहे हो, फिर भी वही के वही घाणी के बैल की तरह खड़े हो। यह कैसा श्रावकपन है आपका? ज्ञानियों के वचन में आपकी श्रद्धा नहीं हुई है, उसे मजबूत करो, उसका अनुसरण करो, वही सच्चा मार्ग है उसी में आत्मा का कल्याण निहित है—

जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया।

सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया।

बुद्धवीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो,

भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।

जिसने मोह जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। लेकिन जो मोह में डूबे हुए है उनका क्या? वे अपने आप अपना अहित कर रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं है। और तू किसीका नहीं है, फिर मोह क्यों कर रहा है। अगर यह सूत्र हृदय में बैठ जाय तो फिर कोई पाप कर्म कर सकता है क्या?

यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, ऐसा राग द्वेष फिर नहीं हो सकता ।

आत्मा ही कर्मों का कर्ता है, खुद ही अपने कर्मों का भोक्ता है, अपनी गति अपने ही हाथ में है, लेकिन हमने अभी तक सत्मार्ग की प्रतीति नहीं की है, इसीलिये हमारी ऐसी स्थिति हुई है। द्वेष छोड़ने का सभी कहते हैं, पर राग को छोड़ने का केवल जिन शासन ही कहता है। राग है वही द्वेष भी है। अतः राग के वशी-भूत मत बनो। जैन शासन अजोड़ है, भगवानने तो निस्पृही बनकर ही उपदेश दिया है, वहाँ अनुभव पहिले है, कथन बाद में।

सरोवर में पानी भरा हुआ है। पानी ही पानी नजर आता है, पर वह गहरा कितना है, यह तो लकड़ी से देखा जाता है, तब पता लगता है। इसी तरह सभी दर्शन ज्ञान की तो बातें करते हैं, पर वह ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण, यह तो ज्ञान की लकड़ी से ही जाना जा सकता है।

अन्यमत में शास्त्र पठन का भी मेहनताना तय किया जाता है। कही भागवत बांचना हो तो पहले यह पूछा जाता है कि महाराज आप क्या लेंगे। जैनियों के साधु तो कुछ नहीं लेते हैं। वे तो निस्पृही होकर उपदेश देते हैं। अन्य मत में उपदेश के बाद आरती उतारी जाती है, जिससे रुपया इकठ्ठा किया जाता है, जैन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जहाँ स्पृहा है, वहाँ निस्पृह उपदेश कैसे संभव हो सकता है?

एक राजा था। जो रोज घर्म कथा सुना करता था। एक दिन राजाने पंडित से पूछा, पंडितजी, तुम मुझे रोज कथा सुना रहे हो, पर मुझे वैराग्य क्यों नहीं होता है। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का समाधान अगर आपने ७ दिन में नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर नीलाम करा दूंगा। पंडित घबरा गया। अब क्या किया जाये? मारे चिन्ता के वह परेशान रहने लगा।

चिन्ता बड़ी अभागिनी—तिहूँ जगत को खाय ।

जीवता चढ़ावे चाक पर मुवा नर्क ले जाय ।

चिन्ता और चिता में केवल एक बिन्दी का ही फर्क है। चिता तो केवल मुँदों को ही जलाती है, परन्तु चिन्ता तो जीवित को ही जलादेती है।

चिन्ता तुराणी—नहि सुखः निद्रा,

क्षुधा तुराणी, नहि बलः तेजाः

कामातुराणी नहि भय लज्जा

अर्थात्तुराणि नहि सज्जन बंधवा

चिन्तातुर मनुष्य को सुख को नींद भी नहीं आसकती है। पंडित को भी नींद गायब हो गई। दिन और रात चिन्ता में ही डूबा रहने लगा। उसके लड़के

ने जब यह देखा, तो पूछा—पिताजी, आप चिन्तातुर क्यों दिखाई देते हो। पंडित बोला—बेटा तू अभी बच्चा है। तू क्या समझेगा? लड़का बोला, कहिये तो सही, आखिर बात क्या है? पंडित ने राजा की बात कह सुनाई। अगर राजा की बात का ७ दिन में समाधान नहीं किया जायेगा, तो अपना घर नीलाम हो जायगा। लड़का बोला:—बस, इतनी सी बात है। आप राजा से कह दे कि इसका उत्तर मेरा लड़का देगा, अब आप चिंता छोड़ दीजिये। सब ठीक हो जायेगा। ७ वां दिन आया, राजा ने पंडित से पूछा—क्या जवाब लाये हो? पंडित बोला, मैं क्या जवाब दूँ, इसका जवाब तो मेरा लड़का ही देगा। लड़का खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा: उत्तर देने में कहीं अविवेक हो जाय, तो आप मुझे माफ करदे। उसकी सजा न दे, तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने वैसा ही लिख कर दे दिया। लड़के ने दो रस्सी मगवाई। उसने एक खम्भे से राजा को बाधा और दूसरे खम्भे से अपने पिता को। फिर राजा से कहा—आप मेरे पिता को छुड़ाइये। अपने पिता से भी कहा—आप राजा को छुड़ाइये। दोनों ने उत्तर दिये—हम तो बंधे हुये हैं, एक दूसरे को कैसे छुड़ा सकते हैं? लड़के ने कहा—मैं खुला हूँ (बंधन मुक्त हूँ) मैं आप दोनों को छोड़ सकता हूँ।

बंधे को बन्धा मिले कैसे दिये छुड़ाय।

बंधे को छूटा मिले, पल में दिये छुड़ाय।

बंधन में रहते हुये प्राणी बंधन मुक्त नहीं हो सकते। जो बंधन मुक्त रहता है, वही बंधन मुक्त कर सकता है। आप अपने राजपाट के बंधन में बंधे हुये हैं। मेरे पिताजी गृहस्थ के बंधन से बंधे हुये हैं। दोनों एक दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकते। जो बंधनो से मुक्त है, वही दूसरो को भी बंधनो से मुक्त कर सकता है।

सूयगडांग सूत्र में भी पुंडरिक कमल का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। उस कमल को लेने के लिये चार आदमी चारो दिशाओ से आते हैं और तालाब में कूद पड़ते हैं। सब कीचड़ में फस जाते हैं। कमल को कोई नहीं ले पाता। पांचवा मुनि आता है। जिसकी वृत्ति राग द्वेष वाली नहीं है।

उदारस्य तृणं वित्तं सूरस्य मरणं तृणं

विरक्तस्य तृणं भार्या निस्पृहस्य तृणं जगत।

निस्पृही के लिये सारा ससार तृणके समान है। उस मुनि ने किनारे पर खड़े होकर देखा कि वे चारो आदमी कामासक्त थे। अतः कमल को कैसे पा सकते थे। जो अफीमचो है, वह अफीम कैसे छुड़ा सकता है? जो बीड़ी पीने वाला

है वह दूसरों का बीडी पीना कैसे छुड़ा सकता है? बंधनो से मुक्त तो वही कर सकता है, जो इन सब बंधनो को सदैव के लिये छोड़ चुका होता है। जिनको पूजा और धन चाहिये, वे क्या दूसरो को बंधनों से मुक्त कर सकेंगे?

आरम्भें नत्थि दया—मिहिला संगेण नासई बंधं

संकाए समत्त नासई, पवज्जा अत्थ गहणं च'

हिंसा में दया नहीं रह सकती, जहाँ स्त्रियो का साथ हो वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। शंका से समकित नष्ट हो जाती है, अर्थ ग्रहण से साधुत्व का नाश होता है। अतः जो मुक्त है, इन बंधनो से परे है, वही दूसरो को बंधनों से मुक्त कर सकता है।

जिनेश्वर भगवान का मार्ग ही तरणतारण का मार्ग है। वही आत्मा का उद्धार करने वाला है। जो इस मार्ग का अनुगमन करेंगे। वे ही आत्म कल्याण कर सकेंगे।

[हे मुनियों ! लोक समान पुष्करणी—वावडी है, कर्म रूपी उसमे जल है, काम भोग रूपी उसमे कई—सेवाल है, जन पद उसमे छोटे कमल हैं और बड़े राजा महान पुडरिक कमल है। अन्यतीर्थियों—क्रिया वादी, अक्रियावादी, विनय-वादी, अज्ञानवादी—ये ४ पुरुष है, जो चारो दिशाओ से आकर फस जाते है। धर्म रूप भिक्षु है, धर्म तीर्थ रूप किनारे पर खडा है, धर्मकथा रूप शब्द करते है और पुडरिक कमल का ग्रहण किया वही निर्वाण रूप है।]

सोमवार ता. ७-७-६८

[८]

ज्ञातासूत्र के १४ अध्ययन—तेतलीपुत्र का अधिकार शुरु किया जा रहा है। जंबुस्वामी हाथ जोडकर, नमस्कार कर सुधर्मा स्वामी से कहते है। जंबु स्वामी चेले थे और सुधर्मा स्वामी गुरु। दोनो गुरु चेलो की यह जोडी भी महान् थी। जंबु स्वामी १६ वर्ष की वय मे नव परिणित ८ स्त्रियो को और ९९ करोड धनराशि को त्याग कर मुनि बने थे। उनके साथ प्रभव आदि ५०० चोर भी सावु बने थे। ऐसे महान् पुरुष होने पर भी उनका विनय कैसा अपूर्व था ? भगवान ने कहा है :-

विनय थो वस्तु वरे वस्तु विनय स्वरूप ।

जे नर विनय चूकिया ते पडिया भव कूप ।

विनय ही मोक्ष सुख का दाता है। विनय से ही ज्ञान और चारित्र्य मिलता है। मंसार में भी विनयवान पुत्र ही पिता की नम्पत्ति का मालिक होता है। विनयवान वह ही मानू

की प्रियपात्र होती है। घड़ा भी जब नमता है तभी पानी से भरता है। उसी तरह विनयवान ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जंबु स्वामी अपने दोनों हाथ जोड़कर अंजलि भरकर सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, आपके साता है, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ ? कितना विनय ?

सोना नरम होता है तभी उसमें नगीना फिट हो सकता है-जड़ा जा सकता है। अगर सोना कड़क ही बना रहे तो उसका आभूषण नहीं बन सकता। इसी प्रकार जो नम्र बनते हैं वे ही ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं।

ठाणांग सूत्र में ३ प्रकार के मनुष्यों को ज्ञान नहीं देने का कहा गया है-

१ क्रोधी मनुष्य को-ज्ञान नहीं देना चाहिये। जिसके दिमाग में गरमी चढ़ जाती है वह उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। क्रोधी मनुष्य अस्थिर रहता है अतः वह उपदेश श्रवण नहीं कर सकता है।

२ अविनीत - जो अविनीत है वह भी उपदेश के योग्य नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने अविनीत के १४ लक्षण बताये हैं -

- १ अभिक्खणं कोही - बार बार क्रोध करने वाला
- २ पबन्धं च पकुव्वई - दीर्घकाल तक क्रोध करनेवाला
- ३ मेत्तिज्जमाणो वमई - मित्रता का नाश करने वाला
- ४ सुयं लद्धूण मज्जइ - ज्ञान का अभिमान करनेवाला
- ५ अवि पावपरिकरवेवी- अपना पाप - दोष दूसरों पर डालने वाला
- ६ मित्तेसु कुप्पई - मित्रों- स्वजनों पर क्रोध करनेवाला
- ७ सुपियस्सावि मित्तस्स- मित्रोंकी भी पीठ पीछे नींदा करने वाला
- ८ पइणवाई-असंबद्ध बोलनेवाला।
- ९ दुहिले - द्रोही।
- १० थद्धे- अहंकारी।
- ११ लुध्धे - रस लौलुपी।
- १२ अनिग्गहे - अजीतेन्द्रिय
- १३ असंविभागी- बांट कर नहीं खाने वाला
- १४ अवियते - अविश्वासी।

ऐसा अविनीत शिष्य गुरु की आज्ञा में नहीं रह सकता है। वह ज्ञान पाने का अधिकारी नहीं बनता अतः उसे मोक्षपद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जंबुस्वामी कैसे विनयवान है ? इनके गुणोंका वर्णन करना भी आसान नहीं है। वे निरहंकारी, प्रियभापी, अविनय के १४ दोषों से रहित और १४ सद्गुणों के धारक हैं। गुरु के

हृदय में विनय से ही शिष्य अपना स्थान बना सकता है। शिष्य तो कई हो सकते हैं, पर गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेना असाधारण काम नहीं है।

जो क्रोधी है, अविनीत है, रस का प्यासा है, उन्हें ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। उनको विद्या हुआ ज्ञान वे पत्रा नहीं सकते हैं। अतः मगवान ने विनयी को ही ज्ञान देने का व्हा है।

उत्तराख्यान मंत्र में स. ने कहा है—

पणीयं भक्तपाणं तु खिप्यं भय विवडुणं ।

बंनचेररओ मिक्वू तिच्चसो परिदज्जए ।

जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे मादक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिये। तबेनु वा उत्तम बंनचेरं, इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले पदार्थों का ब्रह्मचारी सेवन नहीं करते हैं।

इन्द्रियों को नियंत्रित करने के लिये भी तप की आवश्यकता है। लेकिन आज तो तप के प्रति भी लोगों की भावना कम होती जा रही है। रोज सुबह उठते ही चाय और गांठिये चाहिये। आटा चाहे जैसा सजा-नाला हो, कंदोई गरमागरम गांठिये बना रहा है, यह देखकर आप के कंठे हैं, यह आपकी रस लौलुपता नहीं तो क्या है? कम से कम चातुर्मासि पुरती तो बाबा के लो कि घर से बाहर की बनी हुई आटे की किसी भी चीज का उपयोग हम नहीं करेंगे।

मगवानने तो स्पष्ट कहा है कि रस लौलुप आत्मा ज्ञान का पात्र नहीं होता है। अतः जिह्वा का दम में रखो-उसे रस-लौलुप मत बनने दो। तप का आवरण करो। यही आनकी आत्मा का उद्धार कर सकेगा।

क्रोधी, अविनयी और रस लौलुप को ज्ञान नहीं देना चाहिये। इसके विपरीत जो अक्रोधी है, विनयवान है और तपस्वी है उसे ज्ञान देना चाहिये। ये तीनों ज्ञान पाने के हकदार कहे गये हैं।

जंबुस्वामी का विनय कैसा था? नमस्कार मंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी थी? उनके नमस्कार मंत्र का प्रभाव तो देखिये—

हजारों मंत्र शुं करशे

मारो नवकार वेली छे - मारो

जगत लठी ने शुं करशे ।

मारो नवकार वेली छे -

नमस्कार मंत्र के प्रति उनकी कितनी बडूट श्रद्धा थी। ५०० चौर जो गठडी बांधकर नागनेवाले थे वे वहां के वहां स्थिर हो जाते हैं। एक कदम भी आगे नहीं जा सकते लेकिन आज आपको ऐसी श्रद्धा कहां है?

ध्वस्तोऽन्य मंत्रैः परमेष्टि मंत्र :

कुशास्त्र वाक्यैर्निहतागमोक्ति : ।

कतृ वृथा कर्मकुदेवसंगा

दवांछिहिनाथ मति भ्रमो मे ।

मति विभ्रम से मैंने आज चितामणि रत्न तो फेक दिया है और कांच के टुकड़े को ही रत्न समझ कर पकड़ लिया है ।

नमस्कार मंत्र तो अनादि सिद्ध मंत्र है । गणधर देव भी जिसका कथन सूत्र के आरंभ में करते हैं । यह मंत्र सब पापों का नाश करनेवाला है 'सर्व पावप्पणा सणो' पापों को उदय में ही नहीं आने देता है । इसकी आराधना से रोगी निरोगी हो जाता है, पागल अच्छा बन जाता है । और मन चिंतित कार्य पूरे होजाते हैं । इसकी शरण छोड़कर जो दूसरे मंत्रों का सहारा लेते हैं वे फिर जंजाल में ही फंस जाते हैं । जंजाल से मुक्ति दिलाने वाला तो यही महामंत्र है ।

अज्ञानी को आगम की बातें अच्छी नहीं लगती हैं । आप्त पुरुषों द्वारा कही गई ज्ञान की बातें उसे नीरस जान पड़ती हैं ।

निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेने अनुभव्युं ।

भगवान की निर्दोष वाणी ही आगम है ।

आ - आप्त- अरिहंतों द्वारा कथित

ग - गणधरों द्वारा गुंफित

म - मुनियों द्वारा अनुमोदित जो है वह

आगम है । जिसमें कथन कम और रहस्य अधिक भरे पड़े हैं । जिनका विश्लेषण किया जाय तो अनंतकाल तक भी पार न आवे । लेकिन आज आप शास्त्र कहा पढ़ते हैं ? प्रति दिन एक पृष्ठ भी पढ़ लिया जाय तो उससे आपका जीवन पलट सकता है ।

जैसे रोज सुबह उठकर आप अखबार पढ़ने लग जाते हो, वैसे ही आगम का एक पृष्ठ भी पढ़ने की आदत डाल दो तो आपका कल्याण हो सकता है ।

आगम ही एक सहारा है जिससे मनुष्य संसार से तिर सकता है । श्रावकको साधुका आधार होता है और साधु को आगम का-सूत्र का पतंग को धागे का सहारा रहता है तब तक तो वह आकाश में उड़ती रहती है, लेकिन जैसे ही धागा टूटा कि वह नीचे गिर जाती है । इसी तरह साधु भी सूत्र के आधार पर ऊंचा चढ़ता है, जैसे ही उसने आधार छोड़ा कि उसका पतन अवश्यंभावी है ।

दो पतंग आपस में टकराती है तो कच्चे धागे वाली कट जाती है और मजबूत धागे वाली आकाश में उड़ती रहती है । जैनदर्शन के सामने भी कई मत-मतान्तर

आते हैं—पर अनेकान्त का धागा इतना मजबूत है कि वह किसी से भी परास्त नहीं होता है। सर्वत्र विजयी ही रहता है।

आगम ही हमारे उद्धारक हैं। उन पर श्रद्धा रखोगे तो आपका उत्थान अवश्य होगा।

आगम हमारे बहुमूल्य रत्न हैं, उनकी हिफाजत करो, उन पर श्रद्धा करो; समझो—समझने की कोशिश करो, जहाँ समझ में न आवे वहाँ भी यह कहो कि —

तमेव सच्चं निशंकं जं जिणोर्हि पवेदितं ।

हे जिनेश्वर देव ! आपने जो कहा है वही सच्चा है, मेरी शक्ति अधुरी है, मैं उसे बराबर समझ नहीं पा रहा हूँ। सत्य तो जैसा आपने देखा है वैसा ही है।

शास्त्रन दिव्य नयन तु जाण

ऐमां विस्तारे छे साचा प्रमाण

भव्यता भाली रे शास्त्रमां हो—

तत्व मने मल्युं रे शास्त्र मां

सत्य मै तो शोध्युं रे शास्त्र मां हो. . .

धर्म का मूल बड़ा गहरा है—उस मूल को सींचो। पत्तों को सींचने से क्या होगा ? मूल सींचोगे तो धर्म टिका रहेगा, वह फलेगा—फूलेगा और एक दिन आप भी उसके फल का रसास्वादन कर सकोगे।

धर्म दुनिया में रहेगा तो सुख मिल सकेगा ! जहाँ सद्गुण है वहाँ धर्म है, जहाँ दुर्गुण है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। अतः सद्गुणों का प्रसार करो। सच्चे धर्म को और सच्चे देवों को समझो। जो धर्म के नाम पर भोग चाहे, बलिदान मागे वे सच्चे देव कैसे हो सकते हैं ?

कोई योगिणी भोगिणी भोग मांगे

कोई रुद्राणी छागना होम मांगे

इसा देव देवी तणी आस राखे

तदा मुक्तिना सुखने केम चाखे ?

सच्चे देव तो जिनेश्वर देव ही हैं, जो न डराने के लिये हाथ में तलवार रखते हैं, न बलिदान की चाहना करते हैं, न भोग की कामना करते हैं और न प्रतिष्ठा की चाहना ही करते हैं। वे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। किसी भी प्राणी को वे कष्ट देना नहीं चाहते। उन पर श्रद्धा करो। आपका वेडा पार हो जायगा। जम्बू स्वामी की कैसी अडौल श्रद्धा थी ? उन पर अवस्थापिनी विद्या का कुछ भी अमर नहीं हुआ। चोरों का सरदार प्रभव जम्बू स्वामी के पास आता है और कहता है मैं आपको ताला खोलने की और निद्रा लाने की विद्या बता सकता हूँ, आप मुझे अपनी स्वयंमिनी विद्या बता दें।

जम्बू स्वामी कहते हैं—मुझे तुम्हारी विद्या नहीं चाहिये । मैं तो अपना नवकार मंत्र जानता हूँ, तुम्हें भी सीखना हो तो मेरे गुरु के पास चलो, वे तुम्हें भी यह सिखा सकते हैं ।

५०० चोर भी जंबू स्वामी के उपदेश से चोर मिटकर साधु हो जाते हैं । कहिये, कितना प्रभाव था उनका ? चोरो में भी संगठन कितना जबरदस्त होता है ? जब प्रभव ने अपने साथियों से कहा कि मेरी इच्छा तो संयम लेने की है तो सभी चोर भी इसके लिये तैयार हो गये । लेकिन आपका संगठन कैसा है ? कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है । अगर ५ श्रावक और ५ साधु भी सच्चे दिलसे संगठित हो जायं तो वे सारे समाज को बदल कर रख सकते हैं ।

यहां आने का तो आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर आप इसका प्रचार क्यों नहीं करते हैं कि लोग अधिकाधिक संख्या में यहाँ आ सकें । आज देर कैसे हो गई तो जबाब मे आप कहते हैं—मेहमान आ गये थे । तो उसे भी साथ में ले आना था न ? वह भी धर्म के दो बोल सुन लेता तो लाभ ही होता । लेकिन ऐसी धर्म दलाली आप कहां करते हैं ? जो लोग धर्म पर चलेगें, जीवन मे धर्म का आचरण करेगें उनका कल्याण अवश्य होगा ।

ता. ८-७-६८

[९]

परिपूर्ण ज्ञान से भगवान ने जो देखा वही उन्होंने हमारे कल्याण के लिये बताया है । उनके बताये हुए सिद्धान्त ही आगम कहे जाते हैं ? ज्ञान के बिना आगम भी आपका उद्धार नहीं कर सकते । अंधे के लिये दीपक की रोशनी का क्या लाभ ? इसी तरह पहले दृष्टि शुद्ध करोगे तो आगम भी आपका उद्धार कर सकेंगे ।

आज आषाढी १४ है । धर्म की मौसम आज से शुरू होती है । आप धर्माचरण करोगे तो धर्म आप से दूर नहीं रहेगा । वह आपका उत्थान अवश्य करेगा । यह संभव नहीं कि कल्पवृक्ष के पास जाकर भी तुम भूखे ही रहो ? वह भाग्यहीन ही कहा जायगा जो रत्नचिन्तामणि को फेंक कर कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा । कामधेनु जैसी गाय हो और फिर भी घर मे दरिद्रता रहे तो यह किसका दोष कहा जायगा ?

ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो वीतराग का स्मरण करते हैं उनकी सेवामे कामधेनु, कल्पवृक्ष और रत्न चितामणि रत्न भी सदैव उपस्थित रहते हैं । उसको देव, दानव और मानव सभी नमस्कार करते हैं । आवश्यकता है शुद्ध मन से उनका ध्यान करने की—प्रार्थना करने की । विजली के दो तार—नेगेटिव और पोजिटिव जब तक जुड़ नहीं जाते हैं तब तक विजली पैदा नहीं हो सकती है । इसी तरह जब हृदय के तार ईश्वर से

एकाकार नहीं हो जाते हैं तब तक प्रार्थना भी अधुरी ही रहती है। वह आत्म-ज्योति को प्रकट नहीं कर सकती है।

मन और चक्षु इन्द्रिय को वश में करने से ही ऐसा संभव हो सकता है। ये दोनों इन्द्रियां ऐसी हैं जो सामने जाकर वस्तु को पकड़ती हैं। इनको काबू में करो। अगर ये दोनों वश में हो जाय तो साधना सफल हो सकती है।

कोशिश करने से यह हो सकता है। यह कोई असंभव बात नहीं है। महापुरुषों ने इनको वशमें किया ही है। सुधर्मा स्वामी भी ऐसे ही थे। वे भगवान महावीर स्वामी के ५ वें गणधर थे। जिन्होंने ५० वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और ५० वर्ष तक उसे पाली, यों १०० वर्ष तक वे जीवित रहे।

भगवान के ११ गणधर थे। उनमें इन्द्रभूति गौतम सब से बड़े थे। जब लोग यज्ञ छोड़कर भगवान की सेवा में पहुंचने लगे तो इन सब गणधरों ने, जो कि पहले कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित थे, देखा कि ऐसा कौनसा इन्द्रजाली आया है जो देवलोक से भी देवताओं को अपने पास आकर्षित कर रहा है? उसे देखना तो चाहिये, आखिर वह कौन है? यह सोच कर इन्द्रभूति गौतम सब से पहले भगवान के पास जाते हैं। दूर से उन्हें आते देखा तो भगवान ने कहा—गौतम! अपना नाम सुनकर गौतम चौंक पड़ते हैं। सोचते हैं—मेरा नाम कैसे जान लिया? मन ही मन समाधान भी करते हैं, मैं तो प्रसिद्ध हूँ—मेरा नाम कह दिया तो क्या हुआ? मेरे मन में जो संशय है उसे बता दें तो मैं इनको गुरु मान सकता हूँ। दूसरे ही क्षण भगवान ने कश—गौतम! तेरे मन में जो संशय हो गया है, उसका अर्थ यह नहीं, ऐसा होना है। यह सुनकर तो गौतम पानी पानी हो गया। उनका मन सरल था। वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गये। गौतम फिर अपने यज्ञ में नहीं लौटे, वे भगवान के ही शिष्य बन गये।

जैसे खेत साफ सुथरा हो और उसमें बीज बोया जाय तो फल लगेगा ही। वैसे ही मन भी हमारा शुद्ध रहा, हृदय में सरलता रही तो सद्गुणों का संचार अवश्य हो ही जायगा।

श्रीमद् राजचन्द्र ने कहा है—

मंद विषय ने सरलता सह आज्ञा सुविचार

करुणा कोमलतादि गुण प्रथम भूमिका धार।

दुनिया में कही भी चले जाइये, दर्शनीय चीजों को देखने की भी फीस देनी पडती है। सिनेमा जाओ, म्युजियम देखो या और कोई, फीस तो देनी ही पडती है। लेकिन हमारे पास आने की फीस, वैसी फीस नहीं है। हमारी फीस है— विषय की मंदता करो, सरल बनो, भाया को छोड़ो, कपट को छोड़ो, हिंसा और झूठ को छोड़ो। जीव को

गिराने वाली माया है। माया ने ही भगवान मल्लिनाथ को स्त्री वेद में डाल दिया था। मल्लिनाथ अपने पूर्व भव में छह राजाओं के साथ तपस्या करते थे। मल्लिनाथ बड़े थे अतः तप करने में भी बड़ा रहना चाहते थे। समान तप करने से तो सबको समान फल मिलेगा, फिर मैं बड़ा कैसे रह सकूंगा? यह मान पोषने के खातिर उन्होंने माया की तो उसका फल उन्हें स्त्री वेद में मिला। तीर्थंकर वनें, पर स्त्री रूप में। यह माया का ही फल था।

आत्मा का दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है —
नथी कोई शत्रु मारे आ दुनिया में

खरा दुश्मनो मारा दिलमां छुपाया।

लडतो रह्यो छुं निरंतर झञ्जुमी

छतां दुश्मनो तो जरीना जीताया।

कलेजे पड्या छे एवा कांईक कांणा

केम करी गाऊं हूं तो प्रभु तारा गाणा।

जीवन मां मच्छा छे एवा रे धींगाणा—केम—

अभी तक तो मैं दूसरों आदमियों को ही अपना दुश्मन समझ कर उनसे लोहा लेता रहा, पर आज मुझे मालूम हुआ है कि लडना तो मुझे अपनी आत्मा से ही है, क्योंकि सच्चे दुश्मन तो मेरे दिल में ही छिपे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिये तो सच्चा पुरुषार्थ चाहिये —

जोर करीने जीतवुं खरे खरुं रण खेत।

दुश्मन छे तुजं देहमां चेत चेत नर चेत।

गाफल रहिशा गमारतुं फोगट थइश फजेत।

हवे जरूर हुशियार थई चेत चेत नर चेत।

बाहर तेरे कोई दुश्मन नहीं है। वे तेरा कुछ भी विगाड नहीं कर सकते। जब तक तेरा पुण्य प्रबल है तब तक तेरा कोई विगाड नहीं कर सकता। पुण्य की टाकी जब तक भरी हुई है तब तक तुम्हारे यहाँ जाहोजलाली भी है। सच बात तो यह है कि पुण्यही तुम्हें सुखी रख रहा है। स्वयं सेठ तो दो शब्द भी सभा में उठ कर नहीं बोल सकता, पर उसके यहाँ नौकरी करने वाला वैरिस्टर हो तो यह क्या पुण्य का खेल नहीं है? वहाँ होशियारी काम नहीं देती है। यह सब खेल पुण्याई का ही है।

लेकिन आज आपको अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं रहा है इसीलिये आज आप नहीं करने योग्य काम भी करने लग गये हो। व्यापार में झूठ बोलते हो और यह समझते हो कि झूठ बोले बिना तो पैसा इकट्ठा हो ही नहीं सकता।

यह गलत समझ है आपकी। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, यह उसका स्वभाव कह सकते हो, पर क्रोध किये बिना चलता नहीं है यह मान लेना गलत बात है। क्रोध आत्मा का विभाव है, उसे नहीं करना चाहिये, फिर भी जीवन में इस से न बच सके तो यह उसकी कमजोरी है, पर वह उसे करने योग्य नहीं समझता है अतः वह सम्यग् दृष्टि है। सोचना उसका सही है अतः वह कभी न कभी चारित्र में भी उतार ही लेगा।

लेकिन जो विपरीत मान्यता वाला है और यह कहता है कि उसके बिना तो चलता ही नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है, उसका उद्धार त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। वह मूल पर ही कुठाराघात करता है अतः १८ पाप उसके लिये खडे हो जाते हैं, वह इनसे बच नहीं सकता। उसका पतन अवश्यभावी है। लेकिन सम्यग्दृष्टि जीव मूल को आबाद रखता है अतः वह कभी न कभी देर-अबेर अवश्य फूलेगा फलेगा—यह निश्चिन्त है। अतः ज्ञानी कहते हैं कि पहले शुद्धि करो—हृदय की शुद्धि करो तभी उसमें सद्गुणों का आविर्भाव हो सकेगा।

जो चोरी करता है वह तो पकड़ा ही जाता है। चाहे जैसा गुप्त काम करो पर पकड़ने वाले तो पकड़ ही लेते हैं। यहाँ बच भी गये तो पर लोक में तो पकड़े ही जाओगे। लेकिन जो बुरा काम कर के भी उसे बुरा समझता है वह एक दिन उस काम से अवश्य विरक्त हो सकेगा। क्योंकि उसमें हित और अहित को समझने का विवेक अभी शेष है। अतः ज्ञानी कहते हैं—जहाँ तक आत्मा में सम्यग्दर्शन प्रकट नहीं होता वहाँ तक भव की परंपरा कम होने वाली नहीं है। आनंदधनजी कहते हैं—

समकित साथे कीधी सगाई।

सपरिवारशुं गाढी

मिथ्यामति अपराधण जाणी

घर थी बाहिर काढी हो।

हो मल्लिजिन अे अब शोभा सारी।

सगाई तो लडके और लडकी के साथ होती है, पर जैसे सारे कुटुंब में सगाई से संबंध बढ़ जाते हैं, वैसे ही समकित से सगाई करने पर अनेक गुणों के साथ सवध हो जाता है। समकित आने पर अनेक गुण अपने आप बढ़ा आ जाते हैं। अतः समकित को प्राप्त करो। समकित बिना जीव अधिक से अधिक नववे प्रेयेक तक जा सकता है, सम्यग्दर्शन के बिना नौ पूर्व की विद्या भी अविद्या हो जाती है। कितना महत्व है उसका? जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रहता है, आत्मा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है।

एक कसाई ने ५६ रु. में एक गाय ली और उसे कत्तल कर उसके मांस से ३५ रु. कमाये। कहिये, यह रुपये उसे पुण्य से मिले या गाय काटने से मिले हैं? रुपये उसे पुण्य से मिले हैं—लेकिन निमित्त उसका गाय मारना है। कसाई होते हुए भी आज वह सुख सुविधा से जी रहा है—और दूसरी तरफ नीति—धर्म का आचरण करने वाला रोटी के लिये भी फां फां मार रहा है, यह क्या बात है? इसका उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

जो भूतकाल का पापी है वह वर्तमान में धर्माचरण करते हुए भी दुख को भोग रहा है, क्योंकि उसका पुण्य का खजाना खाली हुआ पड़ा है। और जो भूतकाल का पुण्यशाली है—परन्तु वर्तमान में जो पापाचरण कर रहा है उसका पुण्य का खजाना भरा पड़ा है अतः वह पाप करते हुए भी सुख का उपभोग कर रहा है। लेकिन वर्तमान का पापी भविष्य में दुखी होने वाला है जब कि वर्तमान का धर्मी भविष्य में सुखी बनने वाला है। यह तो दो और दो चार जैसी सीधी साधी बात है। याद रखिये मिथ्या दर्शन से सकाम निर्जरा नहीं होसकती है, वह तो सम्यग्-दर्शन से ही होती है। समकित आने पर सम, संवेग, निर्वेद अनुकम्पा और आस्था जैसे गण अपने आप आत्मामें प्रवेश करने लगते हैं।

एक सेठ के घर में चोर आया। सेठ ने उसे देख लिया, पर चोर के हाथ में छुरी थी अतः सेठ घबरा गया, कुछ बोला नहीं। चोर सेठ के घर में गया। सब सामान खुला पड़ा था लेकिन चोरने उसे नहीं छुआ। वह तो एक कचरे वाले मकान में जाता है और वह कचरा टोपले में भर कर बाहर ले आता है। सेठ उसे देखता है तो खुश होता है। बिना पैसे का आदमी सफाई करने वाला मिल जाय तो अच्छा ही है न? सेठ के घर की तरह आपकी आत्मा में भी अनेक सद्गुणों का खजाना भरा पड़ा है, कोई क्रोध रूपी चोर आपके खजाने को लूटने आ जाय और वह गुणों के बजाय आपके दुर्गुणों का कथन कर उन्हें चुरा ले जाय तो आपको उस पर नाराज क्यों होना चाहिये? वह तो आपके मन का कचरा बिना पैसे लिये ही साफ कर रहा है। है न खुशी होने जैसी बात? फिर आप अपनी नींदा करने वाले से नाराज क्यों होते हैं? वह आपके गुण थोड़े ही चुरा रहा है, ले तो अवगुण ही रहा है न?

चातुर्मास की आज से शुरुआत हो रही है। कहीं २ तो लोग आज से सम्बत्सरी तक लगातार प्रतिक्रमण करेंगे। आप वैसा नहीं कर सको तो यथाशक्ति ज्ञान, तप और चारित्र्य धर्म की आराधना करो, चार मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान-पान की सीमा निर्धारित करो, अभक्ष्य खाना बंद करो, बाहर की सड़ी-गली वस्तु नहीं खाने का नियम ग्रहण करो—ऐसा त्याग तो आप कर सकते हैं न?

त्याग वैराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान

अटके त्याग वैराग्यमां, तो भूले निज भान,

अतः तप-त्याग के महत्व को समझोगे और घर्माचरण में मन को स्थिर करोगे तो आत्मा का उत्थान होते देर नहीं होगी।

कई लोग कहते हैं -रोज २ मिच्छामि दुक्कडं कहना और फिर वही पाप करते जाना यह कैसा प्रतिक्रमण है? वर्ष भर में एक बार ही प्रतिक्रमण कर लेना क्या बुरा है?

जो लोग ऐसा कहते हैं वे प्रमादवग ही ऐसा कहते हैं। प्रमाद भी एक ऐसा दुर्गुण है जो आत्मा के उत्थान में बाधक बनता है।

समझ लीजिये दो मकान हैं—एक रोज साफ किया जाता है और दूसरा एक वर्ष में केवल एक बार साफ किया जाता है। कहिये, आप किस में बैठना पसंद करेंगे! रोज साफ करने से जैसे मकान स्वच्छ रहता है—कूड़ा-कचरा उसमें जमा नहीं होता, वैसेही प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने से भी मन स्वच्छ बनता है और पापों से आत्मा अशुद्ध नहीं बनती। अतः प्रतिक्रमण से तो आत्मा की रोज सफाई होती है। भूल वश जो पाप रोज हो जाते हैं, उनके प्रति सावधानी तो रखनी ही चाहिये। लेकिन यदि तुम प्रतिक्रमण करोगे ही नहीं तो ये विचार भी आपको कैसे आवेंगे? अतः प्रतिक्रमण करने से तो लाभ ही होता है—पापों की सफाई ही होती है। जो लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं उनकी आत्मा ही सरल बनती है। और सरल मानस ही गुणग्राही बन सकता है। उसी के हृदय में दया और दान को लहरें भी उछाला मारा करती है।

जीवनलाल नामक एक गृहस्थ है, जो टी. बी से बीमार है। उपचार में जो कुछ घर में था सब साफ हो गया। स्त्री और एक जवान लडकी यों तीन आदमी ही घर में हैं, पर गुजारा कैसे हो? नौकरी तो कभी की छूट गई थी। घर में एक टक खाने का भी नहीं रहा। उसके दुख का भो कोई ठिकाना था? वाप रोने लगा। लडकी ने कहा पिताजी, रोते क्यों हैं? रोने से काम चलने वाला नहीं है। मन को मजबूत रखिये, और धीरज से कष्टों का मुकाबिला करिये, जीना है तो परिस्थिति से तो जूझना ही होगा। मैंने सुना है—सेवा मंडल के प्रमुख पुरुषोत्तम काका बहुत अच्छे आदमी हैं, आप कहे तो मैं उन्हें बुला लाऊं? वे हमारे लिये कोई न कोई उपाय अवश्य कर देगे। लडकी गई और काका को बुला लाई। उन्होंने जीवन को देखा तो पूछा—कहो भाई कैसी तवियत है? जीवन बोला—६ महीने का किराया चढ़ गया है, मकान मालिक रोज हैरान कर रहा है, घर में एक टक खाने का भी नहीं है। काका, अब मैं कहां जाऊं! औरत मुझे

छोड़ कर जा नहीं सकती और यह लडकी जवान है—उसे कहा भेजूं ! इतना कह कर वह तो फूट फूट कर रोने लगा। पुरुषोत्तम भाई को घर की हालत देखकर ही सब पता चल गया। उन्होंने जीवन को शांत किया और पूछा—तुम्हारा कोई सगा—संबंधी भी यहां है क्या ?

जीवन ने कहा—हां, काका—घनश्याम मेरा चचेरा भाई है।

घनश्याम, वह तो लखपती सेठ बना हुआ है, क्या उसको तुमने खबर नहीं दी है ?

जीवन ने कहा—काका, उसकी क्या बात पूछते हो, वह तो अपने नाम को मरता है, मुझे देने से उसका नाम थोड़े ही होता है ? वह मुझे क्या देगा ?

पुरुषोत्तम भाई ने अपनी जेब में जितना भी रुपया था जीवन को दे दिया और कहा—मैं तुम्हारे मकान का किराया भी चुका दूंगा। मकान मालिक आवे तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम घबराना नहीं, सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। हिम्मत से काम लोगे तो गाड़ी पार हो जायगी। यह कह कर वह लौट गये।

जीवन के लिये पुरुषोत्तम भाई ने कुछ चढ़ा इकट्ठा किया। इसके लिये वे एकदिन घनश्याम के पास भी पहुंच गये। बड़ी देर बाद उनकी सेठ से मुलाकात हो सकी। सेठ ने काका तो देखा तो पूछा—कहिये, आज किसका चिट्ठा लेकर आये हैं ? आपका तो काम ही यही है। काकाने कहा—जीवनलाल को तो आप जानते होगे !

सेठ—कौन जीवन ! जो उस झौपडी में रहता है, वह ?

काका—हां, वह, उसको टी. वी. हो गई है। ६ महीने से घर में पड़ा है, खाने को एक टक का भोजन भी नहीं है। असहाय एक औरत और लडकी है, उसकी कुछ मदद आप अवश्य कीजिये। घनश्याम सेठ ने जवाब दिया—उसको कितनी बार दे चुका है, बार-बार मैं कितना दे सकता हूं ? बंधुओ ! झूठ बोलने में पैसे थोड़े ही लगते हैं। मनुष्य का मानस आज इतना निर्दयी क्यों बन गया है कि वह एक गरीब की सहायता करने में तो कष्ट अनुभव करता है जब कि अपनी मान-प्रतिष्ठा के पीछे पानी की तरह रुपया बहा देता है।

घनश्याम कहता है—काका, आज तो बहुत जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है, फिर कभी आना, इसके लिये बात करेगे।

पुरुषोत्तम भाई सेवा भावी व्यक्ति थे. उन्होंने जीवनलाल के लिये किसी भी तरह घूम—फिर कर योग्य व्यवस्था कर दी।

दो सप्ताह बाद फिर पुरुषोत्तम भाई घनश्याम सेठ के यहां पहुंच गये।

सेठ के पास २ डाक्टर खड़े थे और उनके शरीर की जांच कर रहे थे। सेठ को सर्दी हो गई थी और डाक्टर उनका एक्सरे करवा रहे थे। घंटे भर में सेठ के २००-३०० रु. पूरे हो गये। काका को देखकर सेठ ने समझ लिया कि यह पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसने मुनीम से कहा-११ रु. काका को दे दो। पुरुषोत्तम भाई! जीवन से कहना कि वह इन रूपों का मुझे हिसाब बताये कि किसमें उसने खर्च किये हैं? पुरुषोत्तम भाई रुपये लेकर जीवन के पास जाते हैं और देते हुए कहते हैं-जीवन, तेरी बात ठीक थी। घनश्याम ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिये ११ रु. दिये हैं। यह कैसी विचित्र बात है कि जहा देना चाहिये वहा कोई देता नहीं है और जहा मान प्रतिष्ठा मिलती है वही सब देने को तैयार रहते हैं।

कुछ दिनों बाद सामने से एक नाम और प्रतिष्ठा के भूखे आदमियों का जुलूस आ रहा था, जिसका नेतृत्व घनश्याम जैसे सेठ कर रहे थे और दूसरी तरफ सामने से जीवन लाल की अन्तिम यात्रा का जुलूस निकल रहा था जिसका नेतृत्व पुरुषोत्तम भाई जैसे सेवक कर रहे थे। एक तरफ मानवता का उपहास किया जा रहा था तो दूसरी तरफ मानवता की उपासना की जा रही थी। कितना अन्तर था भावना का ?

तू नित नवला भोजन खावे,
 नित महेफिल मां रंग उडावे,
 अन्न विना त्त्यारे कोई गरीब नो
 लाडकवायो प्राण गुमावे,
 भूख्यानी अनुकम्पा ना ताहं दिल वलोवे !
 दुखडा देखी जगना जो ताहं दिल ना रोवे !

याद रखिये, अगर आप एक स्वधर्मी भाई की भूख नहीं मिटा सकते—अनुकम्पा नहीं कर सकते तो तुम्हारी भक्ति, भक्ति नहीं कुभक्ति है—थद्दा कुश्रद्दा है—। जीवन मर गया, पर घनश्याम को उसका विचार भी नहीं आया कि उसकी औरत और लडकी का क्या होगा? समय का कोई भरोसा नहीं है, आज ठीक है तो कल कैसा होगा? यह कोई नहीं जानता। अतः गरीबों के प्रति सदैव सहानुभूति रखो—अनुकम्पा कर यथाशक्ति सहयोग देने की भावना रखो। देवयोग से घनश्याम की एक महीने बाद तो ऐसी हालत हो गई कि जीवन से भी वह गई गुजरी स्थिति में आ जाता है। बंधुओ? समय किमी को कहकर नहीं आता। जो अपनी जिन्दगी का मजा ले लेता है, उन्ही का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। दानवीर जगडूसाह, नामासाह, खेमादेदराणी जैसे शूरवीर दानवीर

को आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। अतः ज्ञानी कहते हैं।

धर्म करो तमे प्राणिया धर्मथकी सुख होय ।

र्म करंता जीवने दुखिया न दीठा कोय ।

धर्म करने से कोई दुखी नहीं होता है। जबू स्वामी ९९ करोड सोनैया त्याग कर मुनि बने थे। वे सुधर्मास्वामी से क्या पूछते हैं? यह यथावसर आगे कहा जायगा।

ता. ९-७-६८

[१०]

ज्ञातासूत्र के १४ वे अध्ययन तेतलीपुत्र का अधिकार चल रहा है। कथन करने वाले भ. महावीर हैं और रचना करने वाले गणधर। गण को धारण करने वाले गणधर कहे जाते हैं। सुधर्मास्वामी भगवान के ५ वे गणधर थे। वे कैसे थे? उसीकी चर्चा करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—वे जाई संपन्ने—जाति सम्पन्न थे—मातृपक्ष से सम्पन्न थे, कहीं भी किसी को दोष नहीं लगा हुआ था। कुल से भी वे सम्पन्न थे। पितृपक्ष भी उनका निर्दोष था। जैसे कई रोगों के जन्तु वंशपरंपरागत भी होते हैं वैसे ही जाति और कुल भी वंशपरम्परागत होते हैं। जिनकी जाति और कुल में ठेठ से कोई दोष नहीं होता उन्हें ही जाति सम्पन्न और कुल सम्पन्न कहा जाता है।

सत्संग और कुसंग से भी अच्छा बुरा बना जा सकता है। एक तोते के दो बच्चे थे। एक चोर के यहाँ पलता है और दूसरा योगी के यहाँ। चोर ने अपने तोते को बुरी बातें सिखाईं। लोगों को देख कर वह गालियाँ दिया करता था। जब कि योगी का तोता आनेवालों का आदर करता था—स्वागत करता था। मधुर—मधुर श्लोको का पाठ करने लग जाता था। दोनों तोते भाई भाई—थे, पर संस्कार दोनों के अलग २ थे। अतः एक की बात सुनने में तो आनंद आता था, जब कि दूसरे की बात सुनना कोई नहीं चाहता था। यह संगति का ही प्रभाव है।

✓ प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः

✓ तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ।

प्रिय वाक्य बोलने से हर एक सन्तुष्ट होता है। दोनों वचन एक ही हैं लेकिन एक वचन ऐसा है जिसे सुन कर खून गरम हो जाता है और एक ऐसा होता है जिसे सुनकर गरम खून भी ठंडा हो जाता है।

परिमित असिद्ध संपूर्ण व्यक्तने स्फुटः

परिचित अनुद्वेगी भाषाने संयमी वदे ।

बोलते समय बहुत सोच कर बोलो, परिमित बोलो—अर्थयुक्त बोलो, मनको अप्रिय लगे वैसी भाषा मत बोलो, संशयकारी और मार्मिक वचन भी मत बोलो। ऐसी स्पष्ट और सीधी सादी भाषा ही संयमी पुरुष बोलते हैं। लेकिन जो संस्कारहीन होते हैं वे बोलने में विवेक नहीं रखते हैं और कंटक जैसे वचन बोलते हैं। इस तरह बोलने से भी ऊँच और नीच जाति का पता चल जाता है।

चार आदमी साथ में बैठकर जुआं खेल रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपराध समान था, फिर भी राजा का ढंड समान नहीं था। उनमें से एक सेठ का लडका था। राजाने उससे कहा—तुम सेठ के लडके होकर जुआ खेलते हो, और फिर ऐसे लोगो के साथ? लडका अपने किये पर पछताने लगा। भविष्य में नहीं खेलने की प्रतिज्ञा ली। राजा ने उसे छोड़ दिया।

२ पुरोहित का लडका था। राजाने कहा—तुम ब्राह्मण के लडके होकर जुआ खेलते हो! सुना नहीं, पांडवो का जुआ खेलने से कैसा बुरा हाल हुआ था?

रमता जुगारे राज्य हय गय रथ बधुं हारी गया,
अति द्रुष्ट दुर्योधन तणे सति द्रौपदी कबजे थया।
पतिओ छतां खेंच्या सभामां चिर सति द्रौपदी तणा,
पुरुषोतणा अविचार थी संकट लह्या सतीए घणा।

पांडव जुए में सब हार गये। हारा हुआ जुआरी दुगुना खेलता है। पांडवों ने सब कुछ हारकर द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। द्रौपदीने एक बार कहा था कि—

अंधे जाया अंध हुआ द्रौपदीना वेण छूट्या
कुरु क्षेत्रे जंग हुआ वेण कुवेण मां
वचन वदे सज्जनो ने वचन वदे दुर्जनों
वेण कुवेण मां मोटु अंतर छे

अंधे को तो अंधे ही पैदा होते हैं। इन्हीं वचनो ने द्रौपदी को जुए के दाव पर लगाया था। पांडव द्रौपदी को भी दाव पर लगा कर हार गये। यह बात आज की नहीं चौथे आरे की है। पांडव चरम शरीरी थे उसी शरीर से मोक्ष जाने वाले थे—फिर भी ऐसी भूल कर बैठे थे तो आज के युग की तो बात ही क्या है?

हारी हुई द्रौपदी को खींच कर सना में लाया जाता है। द्रौपदी कहती है—
केश तो ग्रही ने लाव्या सर्वे राजा जोई रह्या।
अहंकारीने नावी दया रे प्रभुजी आवो आ समे।

पांडव सुन रहे हैं, पर उनका मुह बंद है। दुर्योधन कहता है द्रौपदी, तू मेरी गोदमे बैठ ! द्रौपदी कहती है—तेरी गोदमे तो भीम की गदा हो बैठेगी। पांडवों का खून गरम हो जाता है, पर वे कर कुछ नहीं सकते। हारे हुए हैं।

दुर्योधन के हुक्म से दुश्शासन उसकी साडी खींचता है और निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, पर उसमें सतीत्व था, शील वर्म ने उसकी रक्षा की। यह जुआ का ही परिणाम था। आज भी जुए का रोग बहुत बढ़ गया है। सरकारी प्रतिवध होने पर भी लोग चोरी चोरी जूआ खेलते रहते हैं।

राजाने पुरोहित के लडके को १०० रु का दंड देकर छोड़ दिया।

३ मुसलमान का लडका था। राजाने उससे कहा—तेरा बाप तो नमाज पढ़ने वाला है। चाहे जहां हो और चाहे जैसी स्थिति में हो वह नमाज अवश्य पढ़ता है। उनको अपनी धर्मक्रिया पर कितना दृढ़ विश्वास होता है। लेकिन आपको तो मुह पर मुखवस्त्रिका बांधने में भी लज्जा महसूस होती है। आप दोनों समय रेडियो सुनने के तो आदी बन गये हो, पर सामायिक और प्रतिक्रमण करना नहीं चाहते हैं। शाम को चौपाटी जाकर हवा खाने से ताजगी नहीं आयेगी, ताजगी तो प्रतिक्रमण करने से आत्मा में पैदा हो सकेगी।

दीवाल में कहीं तड पड जाय तो उसी समय सीमेट लगा देने से वह ठीक हो जाती है। वैसे ही दोष होते ही प्रतिक्रमण कर लो तो आत्मा अशुद्ध नहीं बन पाती है।

राजाने कहा, जिसका बाप नमाज पढ़ता है उसका लडका जुआ खेलता है? उस पर एक हजार रु. का दंड कर राजाने उसे छोड़ दिया।

४ लडका कौली का था—राजाने उसे गधे पर बैठाकर देशनिकाला दे दिया। उसे अपने काम पर शर्म नहीं थी। वह निर्लज्ज था अतः राजाने उसका काला मुंह करके देश से बाहर निकलवा दिया। चारों लडके जुआ खेले थे। दोष सबका समान था फिर भी राजा का न्याय सबके लिये समान नहीं था। अतः एक मनचले सरदारने राजा से कहा—राजन् ! आपका यह न्याय ऐसा क्यों है? सबको समान सजा क्यों नहीं दी? राजाने कहा—जाओ, तुम जाकर पता करो कि दुख किसको अधिक हो रहा है?

सेठ का लडका घर जाकर भी रो रहा था। उसे राजा के कथन से पश्चाताप हो रहा था। पुरोहित का लडका भी शर्मिदा था। मुसलमान का लडका सोच रहा था कि भविष्य में फिर कभी जुआ खेलते पकडा जाऊंगा तो और अधिक दंड देना पड़ेगा। लेकिन कौली का लडका तो गधे पर बैठ कर भी खुश था। उसका मुंह काला किया हुआ था, फिर भी वह लज्जा का अनुभव नहीं कर रहा था।

निरलज्ज नर लाजे नहि करता कोटि धिक्कार ।

X

नाक कपायु तो कहे अंगे ओछो भार ।

निरलज्ज को शर्म नहीं होती। लज्जाहीन व्यक्ति पुनः वही पाप करता रहता है।

जो साधु बनने वाला है और वैरागी है उसको आप पढाते हैं, लिखाते हैं—अच्छा खाना खिलाते हैं, वही अगर महीना बाद साधु बन कर चला जाय तो आप उसे जातिवान कहेगे या कुलवान? याद रखिये जाति सम्पन्न व्यक्ति ही दीक्षा को सुशोभित कर सकता है।

एक सेठ के चार लडके थे। तीन की शादी हो गई थी। तीनों की बहुएँ गांव की थी। पर थी खानदान कुटुंबों की। चौथा लडका नवनीत अच्छा पढा लिखा और सुंदर था अतः एक दिन सेठ के बड़े लडके को राज्य के दीवान ने बुलवाया और अपनी लडकी तारामती के साथ नवनीत का संबंध करने का प्रस्ताव रखा। सेठ के लडके ताराचंद ने दीवान सा.से कहा—दीवान सा. आप जैसी से संबंध करना तो हमारा अहो भाग्य ही होगा, परन्तु फिर भी मैं अपने पिता जी से पूछ कर ही आपको उत्तर दे सकूंगा। ताराचंद घर आकर सेठ से यह बात कहता है। सेठ कहता है, अपने घर में दीवान सा. की लडकी नहीं चाहिये।

ताराचंदने कहा—दीवान सा. बड़े आदमी हैं, उनकी लडकी लेने में हमको एतराज क्यों होना चाहिये? बोल, नवनीत तेरी क्या इच्छा है? लडकी पढी लिखी और होशियार भी है। नवनीत भी तैयार हो गया तो सेठ की क्या चलती? बहुमत संबंध के पक्ष में था अतः संबंध तय हुआ और शादी भी सानंद सम्पन्न हो गई। सेठ के घर में नई बहू आ गई। वह सुन्दर भोजन बनाकर सब को खिलाने लगी। लडके कहते—देखा, पिताजी, ऐसा खाना आपकी दूमरी बहुएँ थोड़े ही बना सकती हैं? कितना अच्छा खाना बनाती है? यो सब नई बहू की तारीफ किया करते थे।

एक दिन सेठ उदास होकर बैठ गये। लडकों ने पूछा—आज आप उदाम क्यों बैठे हैं? सेठने कहा—दुकान में ५० हजार रु. का घाटा हो गया है। इज्जत आवरू का सवाल खडा हो गया है। ५० हजार मिले तो इज्जत रहेगी नहीं तो नव मिट्टी में मिल जायगी।

रपयो के लिये लडके दीवान साहब के पाम जाते हैं, पर वहा ने एक पैसा भी नहीं मिलता। खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। सेठ कहता है, तुम्हीं तो करते थे नगे दडे हैं—पर देख लिये आज तुम्हने, वे तुम्हारी इज्जत की भी प- नहीं करते हैं।

सेठ ने अपनी बहुओ को बुलाया और कहा—आज मुझे तुम्हारे गहनों की जरूरत है—तुम दे दोगी तो इस घर की इज्जत रह जायगी, नहीं तो आवरू जाते देर न लगेगी। यह सुनते ही तीनों बहुओने अपने २ आभूषण उतार कर सेठ के सामने रख दिये, पर चौथी नई बहू तारामती अपने बाप के घर खाना होने लगी। सेठने कहा—मैं तो यहाँ गहने माग रहा हूँ और वह अपने बाप के यहाँ जाने को तैयार हो रही है? मेरी इज्जत का भी उसे ख्याल नहीं है। नवनीतने भी उसे समझाया पर वह नहीं मानी। उसने अपने गहने सेठ को देने से इन्कार ही कर दिया। सेठ की परीक्षा पूरी हो गई। उसने अपने लडको को कहा—देखो, उस कौने मे रूपये गडे हुए हैं। तुम खोद कर निकाल लो, लडकों ने खोदा तो ५० हजार रुपये मिल गये। सेठने सब के आभूषण वापस लौटा दिये और कहा—देख लिया दीवान का और उनकी लडकी का हाल? उन को तुम्हारी इज्जत प्यारी नहीं है, उन्हे तो तुम्हारा धन प्यारा था? जो व्यक्ति कुल सम्पन्न होता है उसकी सन्तान भी कुलीन होती है। अतः लडकी लेते और देते समय जाति और कुल दोनों देखने चाहिये। जिसकी आखो मे शर्म नहीं उसके साथ संवध नहीं करना चाहिये।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही जाति और कुल सम्पन्न थे। ब्रत—नियमो पर दृढ रहने वाले थे। जो अपने धर्मपर दृढ रहते हैं वे तो यही कहते हैं कि—

कुंथु नाथ प्रभु मारे ऊपर जावुं छे.

अेरंडा ना बी नी माफक ऊपर जावुं छे।

मानव मेदान मां जंग मचावी

कर्म शत्रु ने दूर हटावी

निर्मोहीने निर्वािकारी बनी जावुं छे

निर्लेप तुंबीनी माफक ऊपर जावुं छे:।

मानव—मैदान मे कर्मो के साथ युद्ध करके उन्हे परास्त कर विजयी बनने की यह रगस्थली है। मैं तुम्हे के माफक निर्लेप बन कर ऊपर जाना चाहता हू। यह १४ वे गुणस्थान की स्थिति बता रहे हैं। जैसे अग्नि का धुआ ऊपर ही जाता है, और बाण निशाने की तरफ ही जाता है, वैसे ही मुझे भी मुक्ति वाम की तरफ जाना है। ज्ञान और चारित्र की साधना से मोक्ष प्राप्त करना है।

बधुओ ! सुधर्मा स्वामी चार ज्ञान और १४ पूर्व के धनी थे। वे क्या कहते हैं। यथावसर कहा जायगा।

[११]

ज्ञातासूत्र के प्रणेता सुधर्मास्वामी कैसे थे? इसका वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि वे जाति-सम्पन्न थे। कुल सम्पन्न थे और बल सम्पन्न थे। जाति और कुल यानी मातृपक्ष और पितृ पक्ष दोनों उनके उज्ज्वल छे-कलंक रहित थे, कहीं कोई लांछन या दूषण नहीं था। पहले के जमाने में खानदानी भी सद्गुणों से समझी जाती थी लेकिन आज तो खानदानी का माप पैसों से किया जाता है। जिस के पास पैसा होता है उसे ही खानदानी समझा जाता है। जब कि सुसंस्कारी व्यक्ति ही खानदानी समझा जाना चाहिये, फिर चाहे वह गरीब ही क्यों न हो? संस्कारों के बीज सर्व प्रथम घरसे ही डाले जाते हैं। माता और पिता के ही संस्कार बालक पर असर डालने हैं, जो उन पर जीवन पर्यन्त रहते हैं।

गर्भस्थ बालक भी संस्कारों को ग्रहण करता है। भगवती सूत्र में गौतम-स्वामी भगवान से पूछते हैं। भगवन्! गर्भस्थ बालक मर कर कहा जाता है?

भगवान कहते हैं—गर्भस्थ बालक मर जाय तो १५ घर में—१० भवनपति १ वाणव्यतर १ ज्योतिषी, १ नरक और २ देवलोक में—भी जा सकता है।

गौतम पूछते हैं—गर्भस्थ बालक २ देवलोक में कैसे जा सकता है? वह कुछ धर्म-कर्म तो कर नहीं सकता है?

भगवान कहते हैं—गर्भस्थ जीव की मा व्याख्यान सुनने जाती है तब उस जीव की भी वीर्य लब्धि प्रबल होती है, वह भी सुनते २ जड चैतन का विज्ञान समझने लग जाता है। इस तरह वह स्व-पर का भेद जान जाता है। वह जीव अगर मर जाय तो मर कर दूसरे देवलोक में उत्पन्न होता है।

गौतम पूछते हैं—गर्भस्थ जीव नरक में कैसे जाता है?

भगवान कहते हैं— एक राजाकी रानी अपने महल के छत पर मंजन करती है। सामने से वह दूसरे राजा की सेना को आते हुए देखती है तो चिल्लाती है— जल्दी सेना तैयार करो, नामने से हमारे राजा की फोज आ रही है। महल में बैठा हुआ राजा यह सुनता है। उसके पास में बैठी हुई दूसरी रानी भी यह सुनती है। उसका गर्भस्थ बालक भी जब यह सुनता है तो मोचता है— मेरे राज्य पर दूसरा कौन चढ़ाई करने आया है? मैं अभी उसे मार भगाना हूँ, वह अपने आत्म-प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालता है और उन मन्त्र नमूह में जाकर चढ़ाई करता है। उसकी लब्धि वैक्रिय रहती है अतः उसे कोई देय नहीं सकता है, पर वह आँदारिक शरीर वालों को मार डालता है। वैक्रिय शरीरी

होने से उसे कोई नहीं मार सकता। गर्भवती रानी देखने के लिये महल पर चढ़ती है। सामने से एक बाण आता है और रानी के पेट में लगता है। इससे वह गर्भस्थ जीव मर जाता है। उसकी वैक्रिय क्रीडा समाप्त हो जाती है। वह जीव मर कर पहली नरक में जाता है।

अतःज्ञानी पुरुष कहते हैं—सुसंस्कार भी पुण्य से ही मिलते हैं। झूठ न बोलना चोरी न करना, पर वस्तु को लेने की इच्छा न करना, ऐसे गुण सुसंस्कारों से ही आते हैं।

कुछ औरते तो ऐसी होती हैं कि चोरी चोरी आदमी की जेब से पैसे चुरा लेती हैं और अपनी गुप्त सम्पत्ति अंकुशित करती हैं। जहाँ मां का ऐसा हाल हो वहाँ उसकी सन्तान, संस्कारित कैसे हो सकेगी? अतः जैसा काम माता पिता करते हैं उसका प्रभाव उनकी सन्तानों पर भी अवश्य पड़ता ही है।

उपाश्रय में प्रभावना होती हो तो उपाश्रय पूरा भर जाता है। यह कैसी भावना है आपकी? धर्म सुनने के लिये आना चाहिये या धर्मार्थ दी गई चीज को लेने के लिये? एक लड़का दो बार प्रभावना लेकर घर आता है। मां पूछती है तो कहता है—प्रभावना दो बार लेली है। मां समझाती है—प्रभावना दो बार नहीं लेनी चाहिये। धर्मार्थ बांटी गई वस्तु को लेने की भी इच्छा क्यों होनी चाहिये। प्रभावना ही है तो कुछ ले सकते हो। ऐसा विचार सुसंस्कार से ही पैदा हो सकता है। आप अपनी वस्तु तो संभाल कर रखें और उपाश्रय की चीज का दुरुपयोग करे या बेदरकारी से उपयोग करे तो यह कहा की बुद्धिमानी है? संस्कार अच्छे होने पर ही अच्छी बातों के प्रति मन आकर्षित होता है, अन्यथा अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं।

उपाश्रय में आकर आप दान लिखा जाते हैं और फिर वह रुपया लेने के लिये आपके पास भैयाजी चक्कर लगाते हैं। यह कैसी बात है? दान देकर उधराणी क्यों कराना चाहिये? देना है तो तत्काल क्यों नहीं दे देना चाहिये? दो दिन की देरी भी क्यों करनी चाहिये?

बाप मर गया है, पर ५० हजार का धर्मादा कर गया है—५ हजार पुत्री को २५ हजार औरत को १० हजार साली को—यह क्या धर्मादा है? १० हजार तीर्थयात्रियों के लिये आने-जाने का किराया देने के लिये निकाला है, यह कैसा धर्मादा है? धर्म के नाम पर आजकल ऐसी सौदेवाजी बहुत हो रही है, जो कि योग्य नहीं है।

बुद्धिमान पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ तक हो सके पराई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिये। पालनपुर के मणिमाई, जो कि बढ़वाण के दीवान

रानी खाना तैयार कर लेती है। राजा पूछता है—खाने का सामान कहा से लाई? रानी ने कहा—आप मजदूर बन सकते हैं तो मैं मजदूरी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैंने भी पड़ोसियों का काम किया है और उसीसे यह सामान लाकर भोजन बनाया है। कहिये, कैसे उच्च संस्कार थे उनके?

राजा कहता है १००० मोहरों का कर्ज तो सामने खड़ा है। कल का वायदा भी पूरा होने वाला है। विश्वामित्र तो आकर खड़े हो जायेंगे। तब क्या करेंगे?

रानी कहती है—मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ, आधे सौनेया मैं कमाऊंगी और आधे आप कमा कर दे देना। बंधुओं! सत्य के खातिर हरिश्चन्द्र और तारामति विकने को तैयार हो जाती है। सत्य के लिये उन्हें यह भी मंजूर था। परन्तु अपना वचन जाने देना वे नहीं चाहते थे। एक ब्राह्मण आया और वह घरमें काम—काज करने के लिये तारामति को ५०० सोनैयों में खरीद कर ले गया। साथ में रोहित भी मा के साथ हो लिया। तब ब्राह्मण ने कहा—क्या यह लडका भी साथ चलेगा? रानीने कहा—हां, मेरे साथ ही रहेगा, परन्तु आपके सिर पर इसका खर्च नहीं पड़ेगा। मैं अपने खाने में से ही इसका निर्वाह करूंगी। बंधुओं, धर्म की भी कसौटी होती है। सोने को भी अग्नि में जलना पड़ता है। तभी उसका रूप निखरता है। जब रानी ब्राह्मण के साथ चल दी तो राजा के दिल पर क्या गुजर रही होगी? लेकिन धन्य है उसके सत्य को, मुह से एक शब्द भी नहीं निकाला। सत्य कभी मिटता नहीं है, हजारों वर्ष हो गये पर आज भी हरिश्चन्द्र की कथा बड़े आदर से आप सुनते हैं। यह सत्य का ही प्रभाव है।

रानी सुबह से शाम तक ब्राह्मण के घर काम करती है। ब्राह्मण का लडका रानी पर कुदृष्टि करता है, पर रानी अपनी नजर ऊपर नहीं उठाती, वह तो पैर का अगूठा देखकर ही जवाब दे देती है। जो ब्रह्मचारी होता है वह निर्लज्ज नहीं होता, वह अपनी रक्षा आप करता है। जैसे खेत की रक्षा बाड़ करती है वैसे ही ब्रह्मचर्य की रक्षा भी उसकी बाड़ करती है। ब्रह्मचर्य की नो बाड़ कड़ी गई है। सब से पहली बाड़ है—रक्षा पंक्ति—अकेली स्त्री अकेले पुरुष से बात न करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो पुरुष पर स्त्री से हाथ मिलाता है, एक पुरुष दूसरी स्त्री का चुंबन करता है, यों खुले आम संस्कृति के नाम पर विकृति फैल रही है। ऐसी संस्कृति को अमेरिका में ही रहने दो, उसे यहाँ मत लाइये, इससे तो आत्मा का पतन ही होगा। ब्रह्मचर्य का हनन ही होगा। रानी अपने काम से काम करती है। किसी से कुछ बोलती नहीं, काम हुआ कि अपने मकान में चली जाती है।

ब्राह्मण का लडका सोचता है—रानी को अगर कुछ लालच दिखाया जायगा तो वह मेरे प्रति आकर्षित हो सकेगी। वह कहता है—तुम अपने बालक का गुजारा कैसे करती हो? लो, यह पैसे अपने पास रखो—उसे कुछ खिलाना—पिलाना। रानी कहती है—मेरा बालक बाहर की कोई चीज नहीं खाता—उसका गुजारा मेरे भोजन से ही हो जाता है। वह रानी को साडी लाकर देता है, पर रानी उसे नहीं लेती। धनवान आदमी गरीबों को फंसाने का उपाय करते हैं। इसीलिये बाईबल में ईसाने कहा है कि—सूई के छेद में से ऊट का निकल जाना आसान है, पर धनवान पुरुष का स्वर्ग में जाना असंभव है—कामभोगों से जब तक इन्सान बचते नहीं है तब तक उनका उद्धार संभव नहीं है।

ब्राह्मण का लडका ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी आज वह पर स्त्री की चाहना कर रहा है। रावण का भी सर्व नाश इसीसे हुआ था। दुनिया में वह इतना बदनाम हो गया कि आज भी कोई व्यक्ति अपनी सन्तान का नाम रावण रखना नहीं चाहता। कहिये, उस रावण को रामने मारा या काम ने। पर स्त्री-सीता के पीछे उसने अपने आपको बर्बाद कर दिया।

वह ब्राह्मण पुत्र भी रानी पर मोहित हो जाता है। वह कहता है—तुम्हारी धार्मिक वृत्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुपहर में घर में शान्ति रहती है, मैं उस समय रामायण का पाठ करूंगा, क्या तुम भी उसे सुनोगी? कभी कभी मनुष्य वासनापूर्ति के लिये धर्म का भी सहारा लेता है। क्योंकि मनुष्य के मन में जब शैतान पैदा हो जाता है तो उस समय साधुकी साधुता भी चली जाती है।

ब्राह्मण पुत्र पूछता है—क्या तुम रामायण सुनोगी? रानी उसकी इच्छा समझ लेती है। वह कहती है—मैं सुनने से तो अपने आप पढ़ना अच्छा समझती हूँ। आपको सुनाना ही है तो अपनी पत्नी को सुनाइये, अपनी मा को सुनाइये मैंने तो रामायण सुन रखी है। ब्राह्मण पुत्र को यह सुनते ही क्रोध आ गया। उसने देखा कि रानी ऐसे माननेवाली नहीं है। अब तो इसे कष्ट पहुँचाना चाहिये, तभी यह मेरे पास आवेगी। वह रोज उसके भोजन की जाँच करने लगा। थाली में ६ रोटी हैं तो ४ रोटी ही उसे देने लगा। रानी उममे से भी दो रोटी खाती और बचा हुआ अपने पुत्र रोहित को खिला देती। बेटा कहता—मां, तू दो रोटी खाती है इससे तेरा पेट थोड़े ही भरना होगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ—जंगल में जाऊंगा और फल फूल तोड़कर अपना गुजारा कर लूंगा। माता को आज्ञा से रोहित भी अब जंगल में जाने लगा। ब्राह्मण पुत्र रोहित को पैसा देकर फुसलाना चाहता है, पर रोहित कहता है—मुझे पैसा नहीं चाहिये, मैं नो मेहनत कर कमाना जानता हूँ।

पहले के जमाने में मेहनत कर उपार्जन करना और उससे उदर पोषण किया जाता था। जब कि आज मेहनत कम और आराम ज्यादा करने के लोग आदी हो गये हैं। एक अमेरिकन पत्रकार हिन्दुस्तान से वापिस अपने देश लौटा तो वहा उससे पूछा गया कि भारत में तुमने क्या देखा? तो उसने उत्तर दिया, मैंने वहा के लोगो को आलसी ही ज्यादा पाया, एक घर मे ५ आदमी हैं तो उनमें से ४ आराम करते हैं और १ मेहनत कर उन सबका गुजारा चलाता है। हकीकत मे बात ऐसी ही है। इसीलिये नेहरूजी ने कहा कि आराम हराम है। भगवान ने भी आलसी साधुओं को पापश्रमण कहा है। जो साधु खा-पी कर सो जाता है उसे भगवान ने पाप श्रमण कहा है। संमयं गोयम मा पमायए।

ब्राह्मण पुत्र रानी को और रोहित को भी वश मे करने का प्रयत्न करता है, पर वह हार खा जाता है। रानी ब्राह्मण से कहती है—आपका यह लडका मुझे बुरी नजर से देखता है, यह ठीक नहीं है। मैं बिक कर आई हूँ, पर मेरा भी अपना धर्म है, उसको आच नहीं आनी चाहिये। ब्राह्मण अपने लडके को उलाहना देते हुए रानी से कहता है—भविष्य में तुम्हे ऐसी शिकायत करने का मौका नहीं आयेगा।

जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वे न्याय नीति का धन ही ग्रहण करते हैं। वे अन्याय का एक पैसा भी लेना नहीं चाहते हैं।

आज दो पैसे चुराने वाले को तो पुलिस से पकड़ा दिया जाता है, पर सफेद गादी पर पड़े हुए उन अजगरों को आज कोई नहीं पकड सकता, जो पूरे का पूरा हजम कर जाते हैं।

जो मुसलमान हज करने मक्का मदीना जाते हैं और हज कर वापस लौट आते हैं, वे फिर जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा करते हैं।

आपके अणुव्रत भी आपको क्या शिक्षा देते हैं? पर आज उन पर आपको विश्वास कहां रहा है? अन्यथा जीवन में आप उनका अमल नहीं करने लग जाते?

जो मिलता है, वह तो पुण्य का फल है। पाप का फल तो कडुवा है। पुण्य है तो सुख है। पुण्य ही मानव को सुखी बनाता है। पुण्य हीन का तो पैसा भी चला जाता है। आया और गया यह तो पुण्य का ही प्रभाव है। कर्म को मानने वालो? कर्म को समझ कर नये कर्म नहीं बाधोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा। अनीति का एक दाना भी पेटमे चला जाय तो वह बुरा फल ही देने वाला है। पुन्य की टाकी पूरी हो जाने पर कुछ मिलने वाला नहीं है। अतः श्रावक बन कर इतना तो करो—जहा अंतो तहा बाह्योः—अंदर और बाहर से शुद्ध बनो, स्फटिक रत्न जैसे निर्मल बनो—धर्म वही टिकता है।

सुधर्मा स्वामी ऐसे ही पुण्य शाली थे। वे जाति और कुल सम्पन्न थे। वे बल सम्पन्न भी थे। उनके दीव्य गुणों का वर्णन यथावसर आगे किया जायगा।

११-७-६८

[१२]

ज्ञाता सूत्र के प्रवक्ता सुधर्मा स्वामी कैसे थे? इसका वर्णन किया जा रहा है। वे जाति और कुल से सम्पन्न थे। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों उनके उज्ज्वल थे। अब तीसरा विशेषण उनके लिये कहते हैं—वे बल से भी सम्पन्न थे। बल दो तरह का होता है, आत्मिकबल और शारीरिक बल। आध्यात्मिक बल उनका इतना दृढ़ था कि वे अपने निश्चय से टलते नहीं थे—मेरु की तरह अडोल रहते थे। व्रत और नियमों में स्थिर रहते थे, जिन्हें इन्द्र भी चलायमान नहीं कर सकता था। ऐसा उनका आध्यात्मिक बल था।

शारीरिक बल में भी वे बलवान थे—वज्र ऋषभ नाराच संहनन वाले थे। वज्र के समान उनकी हड्डियाँ थीं। जिसको ऐसा सहनन होता है वह अपार शक्तिशाली होता है। तत्त्वार्थ सूत्र में उमास्वाति ने कहा है—

उत्तम संहननस्येकाग्र चित्ता निरोधो ध्यानानुत्तरम्

उत्तम संहनन वाला ही लम्बे समय तक ध्यान, उकडासन, पद्मासन, वीरासन आदि कर सकता है। आज तो आप ४० लोग्सस का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, इसलिये वह २० लोग्सस का कर दिया गया है। क्योंकि शरीर बल कमजोर हो गया है। ध्यान में भी शरीर थक जाता है। धर्म में तो थकावट आ जाती है। पर दुकान में आप कितनी मेहनत करते हैं? कपड़े के थान के थान उधेड़ते—बुनते रहते हैं, पर वहाँ थकावट महसूस नहीं होती है और प्रतिक्रमण में आज्ञा लेते २ ही थकावट महसूस करने लग जाते हैं, यह कैसी बात है? याद रखिये, विधि से किया गया धर्म ही फलीभूत होता है। अविधि से किया गया काम कभी कभी मौतका भी कारण बन जाता है।

प्यास लगी है, तालाब सामने है, उसकी सीढ़ियों पर से उतर कर अपने हाथ से पानी पी कर अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। यों विधिसर पानी पीकर आदमी अपनी जान बचा सकता है, परन्तु अगर वह प्यास बुझाने के लिये सीधा तालाब में ही कूद जाय और उममें डूब कर मर जाय तो वह क्या उसका प्यास बुझाना कहा जायगा? विधि और अविधि में यही अन्तर है। एक से जान बच जाती है तो दूसरे से जान भी चली जाती है। पानी बिना जेने

जीवन टिकता नहीं है वैसे ही धर्मवाणी श्रवण किये बिना भी जीवन निभाया नहीं जा सकता है। जिनेश्वर देव की वाणी भी विधिसर ग्रहण करने पर ही फलदायी होती है।

साधक गुरु के समीप जाता है तो—

अहो कायं काय संफासं

गुरु के समीप आकर अणुजाणाह आज्ञा दीजिये, वह उनके चरण का स्पर्श करता है और अपना सिर लगा कर अप्पकिलंताणं—अल्प अशातना भो हुई हो तो क्षमा चाहता है।

जत्ता भे जवणी जंच भे इस तरह ३ आवर्त करता है। ६ पहले और ६ बाद में यो कुल १२ आवर्त करके गुरु को वंदना करता है। आप जो तिकखुत्तो से वंदना करते हैं उसमें भी ३ बार प्रदक्षिणा की जाती है। तीन बार बायें से दायें कान तक प्रदक्षिणा कर वंदामि, नम्मंसामि—सक्कारेमि, सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामि कह कर विधि पूर्वक वंदना की जाती है। गुरु वंदना की भी यह विधि बताई गई है। उत्तराध्यायन सूत्र के २९ वें अध्यायन में भगवान से गौतमस्वामी ने पूछा है कि—हे भगवन् ! विधि युक्त वंदन करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

वन्दणएणं भन्ते जीवे किं जणयइ ?

भगवान कहते हैं—

वन्दणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ, उच्चागोयं कम्मं निबंधयइ, सोहगंचणं अपडिहय आणाफलं निवत्तेइ, दाहिण भावं चणं जणयइ !

विधिसर वंदन करने वाला जीव नीच गोत्र का क्षय कर ऊंच गोत्र का बंध करता है। आदर भाव प्राप्त करता है। बार बार बोलना भी उसका प्रिय लगता है।

एक आदमी ऐसा है कि, जो सभा में बोलने खडा होता है तो लोग उसे सुनना नहीं चाहते। और दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती बोलने का कहा जाता है, दोनों के बोलने में कितना भेद है? एक बोलता है तो मुह से फूल झरते हैं—वाणी मधुर होती है, सुनने का मन होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही उम्र में कम हो, पर वाणी में विवेक हो, बुद्धि में बड़ा हो तो वही बड़ा कहा जाता है। उसके सामने ६० साल का बुद्धा भी छोटा है—

सात वेंतना सर्व जन, कीमत्त अक्कल तूल
सरखा कागल हुंडी ना, पण आंक प्रमाणे मूल

दिखने में मनुष्य सभी समान होते हैं, पर बुद्धि से ही उनकी कीमत होती है। नौकर नौकर है और बैरिस्टर बैरिस्टर। एक महीने में १०० रु. कमाता है और दूसरा एक घंटे में १०० रु. कमाता है। यह बुद्धि का ही कमाल है।

एक आदमी मर जाता है, उसे उठाने वाला भी नहीं मिलता है और दूसरा आदमी मर जाता है तो उसके लिये सारा गाव शोक विव्हल हो उठता है। गाधीजी मरे तो सारी दुनिया शोक में डूब गई थी। यह किसका प्रभाव है?

आनंद पूछे परमानंद ने माणसे माणसे फेर ।

एक लाखे लाभे नहि. एक तांबियाना तेर

अत.ज्ञानी कहते हैं वंदन का ऐसा शुभ फल मिलता है। वह पुरुष नीच गोत्र में नहीं जाता, ऊच गोत्र में ही पैदा होता है। महापुरुषों को वंदना करना भी पापों से छुटकारा पाने जैसा है। जो लोग ऐसे महापुरुषों का सहारा लेते हैं वे एक दिन इस ससार से अवश्य पार हो जाते हैं।

भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुग ने कहा है—

नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ :

भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त :

तुल्या भवन्ति भवतों ननु तेन किंवा

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति । १० ।

हे तीन भुवन के भूषण रूप प्राणियों के नाथ ! आपके गुणों का स्तवन करने वाला भक्त आगे चलकर आप जैसा बन जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि दुनिया में भी सेठ अपने नौकर को अपने समान बना देता है, तो आप अपने नौकर को—भक्त को अपने समान बना दे इसमें क्या आश्चर्य है।

ऐसे ही भगवान के भक्त सुधर्मास्वामी भी हैं। वे जिन नहीं, पर जिन सरीखे हैं। उनके गणधर हैं। उन्हीं से ज्ञान लिया है। वे महा बलवान थे। उनका शरीर रचना भी बड़ी भव्य और दीव्य थी।

आज तो बल प्राप्ति के लिये भी लिवर एक्स्ट्रेक्ट के इंजेक्शन लिये जाते हैं। जीवित प्राणियों को मार कर उनकी दवाये बनाई जाती है और फिर ताकत के लिये उनका सेवन कराया जाता है। कई बदाम का हलुवा खाते हैं और शक्ति बढ़ाते हैं। शक्ति के लिये घी—दूध का भी सेवन किया जाता है। पर वे यह नहीं जानते कि शक्ति कहां है? आत्मा तो अनंत शक्तिमान है। वह एक समय में १४ राजलोक में घूम कर आजाती है। वह अनंत वीर्यान्ती है, परन्तु वीर्यान्तराय कर्म बीच में पड़ा हुआ है, जो शक्ति को रोक कर रचना

है। उसका जिस परिमाण में क्षयोपशम होता है उतना ही आत्मा शक्तिशाली बनता है और शरीर में भी ताकत आती है।

पहले के साधु तो रस हीन आहार करते थे। दही—दूध—घी आदि का त्याग कर देते थे। ऐसा रुक्ष आहार करने वालों में भी ताकत कितनी थी? आप तो सरस आहार करते हैं, ऊपर से ताकत की दवाएँ भी खाते हैं, फिर भी आपकी ताकत कितनी है? कोई एक धक्का मारे कि आप अपना संतुलन घुमा बैठते हो यह भी कोई ताकत है तुम्हारी? सच्ची शक्ति तो ब्रह्मचर्य में है। मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अतः नीरस आहार करते हुए भी उनकी शक्ति अपूर्व होती है। जो मन में भी कुविचार नहीं आने देते, उसके शरीर में तो वह आवेगा ही कैसे? मन रूपी पहरेदार सतर्क रहता है, वह शरीर में खराब विचार आने ही नहीं देता है। ब्रह्मचर्य का भाव जिसके हृदय में जगमगाता रहता है वह कभी दुर्बल नहीं बनता, उसकी शक्ति सदैव अपरिमित रहती है। वे कभी विटामिन की गोलियाँ नहीं खाते। ब्रह्मचर्य ही उनका टोनिक है। टी. बी. वाला आदमी कहीं भी जाय, कैसी ही कीमती दवा खाय, पर वह ब्रह्मचर्य न पाले तो उस का कोई इलाज नहीं है। ब्रह्मचर्य ही परमौषधि है—उसका सेवन करो, आप सब बीमारी से बच सकोगे और आप में अपूर्व ताकत का संचार हो जायगा।

भाप जब डकट्टी हो जाती है तो बड़े बड़े इजिनो को भी चला देती है। परन्तु जब वही बिखेर दी जाती है तो एक सूई जैसी नाचीज को भी उठा नहीं सकती है। इसी तरह वीर्य को भी सिंचित करोगे तो अपार शक्ति आप में पैदा हो जायगी। उसे नष्ट कर दोगे तो कमजोर हो जाओगे।

ब्रह्मचारी की शक्ति अपूर्व होती है—उसे देव दानव और मानव सभी नमस्कार करते हैं।

देव दाणव गन्धवा, जक्ख रक्खस्स किन्नरा

वंभयारि नमंसन्ति दुक्करं जे करंतिते ।

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। उसके पालन से वचनसिद्धि जैसी कई लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मुह से जो भी वचन कहे वह सिद्ध हो जाता है। उसकी काया भी पवित्र हो जाती है। कोई रोगी उसका शरीर स्पर्श कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है।

ग्रंथ में पेथडकुमार का वर्णन आता है। पेथडकुमार ब्रह्मचारी था। उसके पास कुछ नहीं था। गाव गाव फेरी करके अपना निर्वाह करता था। एक वार उस गांव में मुनिराजों का पधारना हुआ। पेथडकुमार भी धर्मोपदेश सुनने गया। मुनिराज उपदेश दे रहे थे ;—

वीर हिमाचल से निकसी

गुरु गौतम के मुख कुंड धरी।

मोह महाचल भेदी करी,

बहु रंग तरंगन से उछरी।

ऐसी द्वादशांगी वाणी का प्रवाह चल रहा था। पेथडकुमार ध्यान से सुन रहा था। व्याख्यान पूरा हुआ। मुनिराज लोगो को नियम दिलाने लगे। लोगो ने पेथडकुमार से भी नियम लेने का कहा। वह सोचता है, क्या नियम लू? एक बोला—सोचता क्या है, परिग्रहका परिमाण कर ले—१० हजार से ज्यादा नहीं रखने का नियम ले ले। दूसरा बोला १० से क्या होगा, अभी तो इसकी शादी भी करना है, ५० हजार का नियम ले ले। तीसरा बोला एक लाख से ऊपर का नियम कर ले। उससे ज्यादा हो जाय तो घर्मादा कर देना।

पेथड कहता है—क्यो मेरी मजाक कर रहे हो? मेरे पास तो ५ रु. भी नहीं है और तुम लाख से ऊपर की वाधा मुझे दिला रहे हो?

उनमे से एक ने समझाते हुए कहा—यह कोई बात नहीं है, आज तुम्हारे पास नहीं है। पर कल हो भी सकता है। यह कौन जानता है कि तेरी हालत ऐसी ही रहने वाली है? अतः परिमाण करने में क्या है? भाग्य में होगा तो मिल ही जायगा।

पेथडकुमार १ लाख की वाधा ले लेता है। आपको कितने की वाधा लेनी है? अरे, यह तो निवृत्ति का मार्ग है। दुनियादारी से छुटकारा पाना है तो परिग्रहका परिमाण अवश्य कर लेना चाहिये। पेथड १ लाख का नियम ले लेता है। धीरे धीरे वह घी का व्यापार करने लगा। एक दिन एक ग्वालिन घी का मटका लेकर पेथड के यहाँ आई और घी का वजन करा कर दूसरा सामान लेने आगे चली गई। लौटते समय पैसे और मटका लेने का कह गई। पेथड ने मटके का घी अपने वर्तन में डाला और खाली मटका वापस बाहर लाकर रख दिया। ग्वालिन अपनी इंडीली भी घी के मटके के साथ ही रख गई थी। उस पर मटका रखते ही मटका फिर घी से भर गया। पेथडने देखा—यह क्या जादू है? अभी तो मैंने वर्तन खाली किया था। फिर से कैसे भर गया है? आखिर बात क्या है? बनिया तो था ही। स्वभाव से ही बनिये होगियार तो होते ही हैं। उस इंडीली में चिन्नवेली थी। चिन्नवेलि का यह गुण होता है कि उन पर जिन किन्ही वस्तुका वर्तन रखा जाता है भरा ही रहता है, खाली नहीं होता। पेथड इसे समझ गया—उत्तने अपना वर्तन रख कर भी देख लिया। फिर क्या था, भाग्य में जय आना लिखा होता है तो छप्पर फाटकर भी आता है

पेथडने वह इंडौली अपने पास रखली और बदले में नई इंडौली ग्वालिन के बर्तन पर रख दी। थोड़ी देर बाद ग्वालिन बाजार से लौट कर आई। उसने अपने बर्तन का बजन कराया, घी के पैसे लिये और अपनी फटी हुई इंडौली के बदले नई इंडौली लेकर खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गई।

इधर पेथडके घर लक्ष्मी आ गई। उसके घी के बर्तन अब खाली नहीं रहते। खाली बर्तन उस इंडौली पर रखते ही घी से भर जाते थे। अब स्प्यों की पेथड को क्या कमी रही। कुछ ही दिनों में वह तो लखपती बन गया। एक लाख से ऊपर नहीं रखने का उसने नियम लिया हुआ था अतः वह धर्मादा भी खूब करने लगा। गरीबों की भी बहुत मदद करने लगा। इससे उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजाने भी उसे अपना मंत्री बना दिया। यह सब किसका प्रताप था? उसको यह दृढ़ विश्वास था कि यह धर्म का ही प्रताप है—व्रत नियम का ही प्रभाव है अतः वह गुरु के पास गया और श्रावक के बारह व्रत अंगीकार कर लिये।

धन जोवन ने ठकुराई, साथे मले विवेक।

चारे मली संगे रहे अर्थ करे अनेक।

बंधुओ! जिसके पास धन, यौवन और सत्ता हो तो वह अनर्थ करते देर नहीं करेगा, परन्तु जिसके पास ये होते हुए भी विवेक है तो उसका क्या कहना? वह अनेक सुंदर काम कर सकता है। पेथड ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का भी नियम ले लिया।

गांधीजीने भी ३२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था। जिसने ब्रह्मचर्य पाला, उसके सामने तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। गांधीजी के ब्रह्मचर्य के तेज के सामने अंग्रेजी सल्तनत ठहर न सकी और आखिर में उन्होंने भारत को आजाद करा ही दिया। यह किसका बल था? ब्रह्मचर्य का ही तो बल था।

जो सदाचारी होता है उसे सभी लोग चाहते हैं, दुराचारीको कोई नहीं चाहता। सती स्त्री फटी हुई साडी पहनकर भी क्यों न रहे, लोग उसका आदर ही करते हैं। लेकिन वैश्या १६ श्रृंगार करके भी क्यों न वैठी हो लोग उसे घृणा की नजरों से ही देखते हैं। महत्व श्रृंगार का नहीं; सदाचार का ही है। ०

पेथडकुमार अब श्रावक बन जाता है। व्रत-नियम बराबर करता है। धर्म-कार्य में वह कभी व्यवधान नहीं करता। धर्म पहले करता है और घंघा या नौकरी बाद में समझता है। लेकिन आज आप क्या समझते हैं? घंघा पहले, धर्म पीछे देखा जायगा। तभी तो आप धर्म में अग्रसर नहीं होने पा रहे हैं।

पेथड ब्रह्मचारी था उसे कई लब्धियां अपने आप प्राप्त हो गईं। गांव में किसी को बुखार आ जाय, पेथड का कपडा उसे ओढा दो तो उसका बुखार उतर जाय। यह तो मामूली बात थी। एकदिन राजा की रानी के पेट में इतने जोर का दर्द होने लगा कि वह मारे कष्ट के परेशान हो गईं। इतने में एक दासीने कहा—पेथडमंत्री का कपडा ले आओ तो रानी का दर्द मिट सकता है। रानी ने कहा—जा, जल्दी जा, देखती क्या है, कपडा लेकर जल्दी आ जा, मैं तो दर्द के मारे मरी जा रही हूं। दासी पेथड की घोती लेकर आती है और रानी को ओढा देती है। दूसरे ही क्षण रानी का दर्द गायब हो जाता है। रानी स्वस्थ हो बैठ जाती है। राजा आता है, पेथड की घोती देखता है तो मूल वश क्रोधित हो जाता है और पेथड को जेल में बंद करवा देता है।

बंधुओं! सच की भी कसौटी तो होती ही है, अन्यथा दुनिया को सत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है?

सतीया जन रे हो सतनी सूलीये विंघाय
रुडा रंग मां रंगाय ऐना गुण रे हो गाय
केम रे गवायू—सतीया

सत्यवान सत्य की शूली पर चढाये जाते हैं लेकिन उनका रंग फीका नहीं पडता है। वह रंगतो मजीठिया रंग होता है जो धोने पर भी नहीं उतरता। घर्मी पुरुष का भी हाल ऐसा ही होता है। वे शरीर रहते अपना धर्म नहीं छोडते हैं। पेथड जेल में भी पौषध करता है—सामायिक और प्रतिक्रमण करता है।

कोई पुष्पे करी पूजे आनंद छे रे लोल
कोई धुड नाखी ध्रुजे आनंद छे रे लोल
भले शकुन थाय सारा आनंद छे रे लोल
भले लाकडा ना भारा आनंद छेरे लोल

जो आत्मार्थी है वे पूजा और नीदा में भेद नहीं मानते हैं। शकुन, अपयकुन, उनके लिये एक हैं— वे जेल और महल में भी कोई अन्तर नहीं समझते। वह सम्यग्दृष्टि पेथड भी जेल में आनंद का अनुभव करता है। इतने में राजा का हाथी पागल होता है। वह काबू में नहीं आता है—चारों तरफ हाहाकार मच जाता है— अब क्या करे? लोगो ने कहा—पेथड मंत्री को बुलावो, उसका कपडा हाथी पर डालदो तो उसका पागलपन मिट जायगा। राजाने पेथड का कपडा मंगवा कर हाथी पर डलवाया तो हाथी वहीं खडा हो गया, उनका तूफान समाप्त हो गया, हाथी का पागलपन मिट कर शांत हो गया। राजा को भी अपनी मूल का ज्ञान हो गया। उसने पेथड से जेल में जाकर धना मांगी और

उसे बंधन मुक्त कर अपने घर भेज दिया। बंधुओं, यह सब ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही परिणाम था।

टंकारा में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। एक दिन वे नदी में नहाने गये हुए थे। पीछे से राजाने दो पहलवानों को उनसे लड़ने के लिये भेजा। दयानंद उन्हें देखते हैं तो कहते हैं—तुम लड़ने आये हो, लड़ कर क्या करोगें—कही हड्डी—पसली टूट जायगी, तो जीवन बेकार हो जायगा, ताकत का माप ही करना है तो लो यह टुआल और इसका पानी निचौड कर दिखाओ। दोनों पहलवान हाथ से उसे दबाते हैं, पर पानी की एक बूद भी वे निकाल नहीं पाते हैं। तब दयानंद ने उसे अपने हाथ में लिया और निचौडा तो पानी की धारा बह निकली। यह ब्रह्मचर्य का बल था। जो लोग उसे अब्रह्म में नष्ट कर देते हैं उनके शरीर में वैसी ताकत कहां से पैदा हो सकती है?

डाक्टरों ने हिसाब लगाया है कि मनुष्य एक दिन में एक सेर खुराक खाता है। महीने में उससे ४ सेर खून बनता है। उस रक्त से २ तोला वीर्य बनता है, जो एक बार के संभोग में ही नष्ट हो जाता है। फिर तो वह मनुष्य, मनुष्य न रह कर मुर्दा हो जाता है। अतः वीर्य की रक्षा करो, वह शरीर का राजा है। उसके संग्रह से शरीर मजबूत बनेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, चित्त एकाग्र बनेगा और आत्मा धर्म मार्ग पर अग्रसर हो सकेगी।

सुधर्मा स्वामी ऐसे ही बलशाली थे। उनमें और भी महान गुण थे, जिनका वर्णन यथा समय आगे किया जायगा।

ता. १२-७-१९६८

[१३]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। वे रूप सम्पन्न थे। रूप भी दो तरह का होता है। आध्यात्मिक और शारीरिक। सदाचार आध्यात्मिक रूप है और शरीर से तेजस्वी होना, स्वस्थ होना, रूप रंग से सुंदर होना यह शारीरिक रूप है। सुधर्मास्वामी दोनों ही तरह से रूपवान थे।

परदेशी राजा केशिस्वामी की शरीराकृति देख कर मोहित हो गया था। सोचता है कितनी सुन्दर आकृति है? क्या खाते होंगे? चित्त प्रधान कहता है—राजन् ! यह तो शाकाहारी है, मुनि हैं—रुक्ष आहार करने वाले हैं। ब्रह्मचारी है। यह जो तेज दिखाई पड़ रहा है वह ब्रह्मचर्य का ही तेज है।

जो शीलवान होता है वह रूपवान भी होता है या जो रूपवान होता है वह शीलवान भी होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान ने ठाणांग में बताया है।

एक शीलवान है, रूपवान नहीं।

एक रूपवान है, शीलवान नहीं।

एक शीलवान भी नहीं, रूपवान भी नहीं।

एक शीलवान भी है रूपवान भी है।

मनुष्य पुण्य के उदय से रूपवान होते हैं, परन्तु शीलवान बनने के लिये तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुण्य के प्रभाव से मनुष्य रूपवान होता है जब कि सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की आराधना करने से शीलवान बना जा सकता है। एक का आधार पुण्य है तो दूसरे का पुरुषार्थ। मनुष्य को जब पुण्य का उदय होता है तभी उसे धर्म के साधन प्राप्त होते हैं। रूपवान भी चारित्र्य के अभावमें अपनी दुर्गति कर लेते हैं। वेश्या क्या करती है? अपना रूप और सौन्दर्य बेचकर नरक में जाने का मार्ग ही तो खुला करती है? शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड ही तो शरीर है। जो शरीर है वह तू नहीं है। शरीर तो दृष्टा है, तू ज्ञाता है, अतः ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है। जैसा कि श्रीमद्ने कहा है—

जे दृष्टा छे दृष्टिनो जे जाणे छे रूप ।

अवाध्य अनुभव जे लहे, ते छे जीव स्वरूप ।

छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज निज विषयनुं ज्ञान ।

पांचे इन्द्रियना विषयनुं पण आत्माने ज्ञान ।

जो देखने वाला है वह आत्मा है, जो रूप को जानता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, वह तू नहीं है। आत्मा (ज्ञाता) ज्ञान द्वारा ज्ञेय-वस्तु को जानता है। यहाँ ज्ञेय जो वस्तु है वह आत्मा से भिन्न है लेकिन ज्ञान और ज्ञाता (आत्मा) दोनों एक है। उनमें भेद नहीं है। जैसे गुण से गुणी अलग नहीं हो सकते—शक्कर से मीठास अलग नहीं हो सकती, अग्नि से उष्णता, पानी से शीतलता अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आत्मा से ज्ञान भी अलग नहीं हो सकता है। आचारांग सूत्र में कहा है।

“जे आया से विनाया. जे विनाया से आया,

जेण वि जाणई से आया ।”

आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, दोनों अभेद हैं। शरीर में आत्मा का संयोग होता है। जिनका संयोग होता है उन्हीं का वियोग भी होता है। देह में

आत्मा निकल सकता है, पर आत्मा से ज्ञान अलग नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध होता है। संयोग का वियोग तो हो सकता है, पर तादात्म्य संबंध कभी अलग नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप अनंतज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप मय है। देह जड़ है। हम में मोहित होकर जैसे पतंगे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, वैसे ही पुरुष भी स्त्री के पीछे पागल हो अपना धर्म और जीवन गंवा बैठते हैं।

एक गांव में जादजी भाई नामक सेठ रहते थे। बड़े न्याय-नीति पर चलनेवाले सद्गृहस्थ थे। प्रामाणिक जीवन व्यतीत करते थे। दुकान में एकही भाव रखते थे। कोई भी आये, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सच्चा व्यवहार करते थे। गांव में इनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। गांव का राजा भी उनको आदर देता था। फिर भी स्वार्थवश कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। मन ही मन जलते थे और उन्हें बदनाम करने का जाल बिछाया करते थे। लेकिन जो सम्यग्दृष्टि होते हैं, वे दूसरों को सुखी देख कर दुखी नहीं होते, न ईर्ष्या ही करते हैं। वे तो यही समझते हैं कि जैसा बोया है वैसा ही वे फल पा रहे हैं। पुण्य का फल तो मिलने वाला ही है। जो पुण्य शालो होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं।

जादवजीभाई को परेशान करने के लिये ४ बदमाश राजा के पास जाते हैं और कहते हैं—अपने गांव में जादवभाई जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। राजाने भी जादवजी भाई की तारीफ ही की। लेकिन आपको अभी तक यह मालूम नहीं है कि जादवजी भाई अच्छा माल तो अपने पास रखता है और खराब आपको भेजता है। राजाने कहा—ऐसी बात तो नहीं है। मेरे यहाँ तो उसका अच्छा माल ही आता है।

बदमाशों ने कहा—राजन्! आप हमारी बात समझें नहीं हैं। उसके घर में एक ऐसा सुंदर नारी—रत्न है कि वैसा तो आप के महलों में भी नहीं है। वैसी सुंदर औरत तो आपके यहाँ शोभा पा सकती है, जादवजी के यहाँ नहीं।

राजा भी कामुक था। वह चाहता तो बदमाशों को दबा सकता था, परन्तु वह तो इसमें रस लेने लगता है। राजा अब उसकी फिराक में रहने लगा। नीतिकार कहते हैं।

भार्या रूपवती शत्रु.

रूप में मोहित रावण सीता को उठा ले गया और अपना सर्वनाश कराया। कीचक द्रौपदी पर झपटा पर भीम की गदा से मारा गया। ऐसे कई पुरुष रूप में मोहित हो अपनी जान गंवा गये।

सीता संतापी रावण रोलायो,
द्रौपदी दुभावी दुर्योधन दुभाणो
कीचक सोये ये पापनी हुताशमां रे
तारा पापे पीडाशे तारी काया

पाप भारा तुं बांध मां लुंटारा रे तारा पाये . . . . .

कामी पुरुष पाप तो कर लेता है, पर उसका फल बड़ा भयंकर होता है, यह वह नहीं समझता। राजा भी काम के वशीभूत हो पागल हो जाता है। जादवजी की औरत को कव मै देखू और अपनी बनाऊं इसी का वह ध्यान करता रहता है।

उत्तराध्ययन सूत्र में नमिरार्जषि इन्द्र से कहते हैं—

सलं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा.

कामे भोए पत्येमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइं.

काम भोग शल्य जैसे है। बाण जहा चुभता है, वहा चैन नहीं पडता है। काम भोग विष की तरह है। जहर से जैसे आदमी मर जाता है वैसे ही काम भोग का भी जहर आदमी को चढ जाता है। चमार क्या देखता है? चमडा ही देखता है न? आप भी सगाई करते हैं तो क्या देखते हैं? रूप क्या देखते हो? गुण देखो। राजा भी रूप में पागल बन जाता है। हर समय उसका ध्यान इसी बात में रहता है। मीका देख कर उसने जादवजी भाई को बुलाया और कहा—अपने मोदी खाने के लिये अनाज चाहिये। इस वार तुम्ही खुद वाहर गाव चले जाओ और अनाज लेकर लौट आओ। जादवजी भाई कहते हैं—राजन्! मेरे जाने का कोई कारण नहीं है, मेरे मुनीम बड़े होशियार है, वे सब तरह से जानकार है। मेरा दुकान छोड कर निकलना मुश्किल है, आप आज्ञा दे तो मैं अपने मुनीम को भेज कर मंगवा दू। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा—क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? कल ही चले जाना वरना ठीक नहीं होगा।

जादवजी भाई घर लौट आये। पत्नी ने पति को उदान देखा तो पूछा—क्या बात है? राजाने क्या बुलाया था? जादवजी भाईने कहा—राजा मुझे वाहर गाव भेज रहा है। कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। राजा की नीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है।

स्त्री कहती है—भले आदमियो पर मुनीमों आती ही है। हो नकता है मेरे रूप की प्यास राजा को लगी हो? पर आप निश्चिंत रहे, मैं अपने मोल की रक्षा स्वयं कर लूंगी। जादवजी वाहर गाव चले जाते हैं। राजा प्रमत्त हो जाता

है। सेठानी भी भविष्य की आशंका से सजग हो जाती है। दिन बीता, रात हो गई। पापी-निशाचर तो रात में ही निकलते हैं। राजा भी महल से निकल कर जादवजी भाई के घर पर आता है और द्वार खटखटाता है।

सेठानी दरवाजा खोलती है और कहती है—पधारिये, पधारिये, आपके पधारने से मेरा घर पवित्र हो गया। कहिये कैसे पधारना हुआ ?

राजाने सेठानी को देखा और उसके मधुर वचन सुनें तो प्रसन्न हो उठा। बोला—मैंने अब तक तो तुम्हारे रूप-सौंदर्य के लिये सुनाही सुना था, आज देखता हूं तो सचमुच तुम बहुत सुन्दर हो। कई दिनों से मैं तुम्हारा प्यासा हूं। आओ मेरे पास आओ, और मेरी प्यास को बुझाओ। सेठानी कहती है—राजन्! जल्दी मत कीजिये। अभी तो आप आये हैं, बैठिये आपकी प्यास भी शांत हो ही जायगी। मैं अभी आपके लिये दूध लेकर आती हूं। राजा आतुर हो बैठ जाता है। सेठानी ने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी थी। उसने काच के बढ़िया पांच रंग के पांच प्याले लिये और सब में थोड़ा थोड़ा दूध भर कर राजा के सामने रख कर कहा—लीजिये, पहले आप दूध तो पी लीजिये। दूध ज्यादा नहीं था, एक प्याले में भी आ सकता था, परन्तु फिर भी सेठानी ने उसे ५ प्यालों में डाल कर राजा के सामने रखा। उसे देखकर राजाने पूछा—दूध ५ प्यालों में डाल कर क्यों लाई हो? यह तो आप पियेंगे तभी समझ सकेंगे! सेठानी ने उत्तर दिया।

राजा एक एक कर ४ प्यालो का दूध पी जाता है। सेठानी पूछती है—कहिये, दूध का स्वाद कैसा लगा। राजा कहता है—प्यालों का रंग अलग अलग है, पर दूध का स्वाद तो एक जैसा है। उसमें कोई अन्तर मुझे दिखाई नहीं पडता है। क्या यह आप ठीक कह रहे हैं। सेठानी ने प्रश्न किया ?

हां; मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। दूध के स्वाद में कोई अन्तर नहीं है।

तो आप समझते क्यों नहीं हैं? औरत औरत भी दूध जैसी एक है, रूप रंग प्याले जैसा है, उससे कोई अन्तर नहीं पडता। आप तो हमारे पिता तुल्य हैं—गांव के मालिक हैं, पिता ही अपनी पुत्रियों पर ऐसी कुदृष्टि करेगा तो दूसरो का क्या हाल होगा? फिर क्या था! राजा का मोह दूर हो गया। उसका पागल पन हवा में उड गया। वह सत्य को समझ चुका था। सेठानी ने कहा—

बहार रुडी वली बढबो अंदर, बढबो अंदर होय रे,

अेनी शंय मरामत होय.

काया छे पींजरु रे, अेनी शंय मरामत होय :-

गरीर ऊनर से सुंदर दिखाई देता है, पर अंदर तो मल-मूत्र ही भरा पडा है। चमडे पर मोहित होने वालों! तनिक इसका विचार तो करो कि तुम क्या

करने जा रहे हो? तुम्हारा नाम मात्र का सुख कहीं अनंत दुखों को आमंत्रित तो नहीं कर रहा है—

खणमित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा

पगाम दुक्खा अणिगाम सुक्खा ।

संसार मोक्खस्स विपक्ख भूया.

खाणी अणत्याण उ काम भोगा ।

काम भोग अनर्थ की खान है, आत्मा के भयंकर शत्रु है। उन पर लुब्ध मत बनो। अपनी आत्मा को पहचानो। अगर राजा ही मार्ग भूलेगा तो प्रजा कहां जायगी? आदमी भूल कर सकता है, परं जो भूल को सुधार देता है वह मानव नहीं देव बन जाता है। जो भूल सुधार न सके वह तो पशु से भी गया गुजरा है।

भव सागर ना मारा तुट्या सुकानो ।

आंधी आवी साथे लईने तूफानो ।

मारी मति गई मुंजाई, मनडुं अहीं तही अथडाय,

भूल्या जीवने उपकारी हे ज्ञानी गुरुजी,

जोयो नहीं में जग मां सार, रझल्या लईने माथे भार,

भूल्या जीवने उपकारी हे ज्ञानी गुरुजी. . . .

इस भव सागर में मैंने नैया तो बढा दी है, पर सामने तूफान है, नाव का खिवैया चला गया है, नाव रास्ता भूल गई है। मेरो बुद्धि भी भटक गई है, उस समय कौन याद आता है? क्या भोग याद आवेगे? उस समय तो धर्म ही याद आता है। राजा को भी सुंशीला जैसी सेठानी मिली। उसने कहा—मैं आपको डूवने नहीं दूगी। धर्म को समझो, वही तुम्हे मार्ग बताने वाला है। राजा धर्म समझता है और सेठानी के पैरों में नतमस्तक हो जाता है। मा, मुझे क्षमा करो, मैं तो बदमाशो के चंगुल में फंस गया था, तुमने मुझे बचा लिया मैं तो पाप के गर्त में जा रहा था, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। राजा आदमी भेज कर जादवजी को बुलाता है। बदमाशो को दंड देता है और सेठानी का बहुमान करता है।

सुच्चिणा कम्मा सुच्चिणा फला भवन्ति

दुच्चिणा कम्मा दुच्चिणा फला भवन्ति

अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा।

सेठानी में रूप और शील दोनों थे उमीलिये वह राजा को भी नमना-धुआ कर मार्ग पर ला सकी। सुवर्मास्वामी भी ऐसे ही गुणवान थे। सुन्दर शरीर

वाले और लज्जा सम्पन्न थे। पाप से घृणा करने वाले थे। पाप में पडते नहीं थे और न किसी को गिरने देते थे। ऐसे वे लज्जाशील थे।

लेकिन आज तो लज्जा को ताक में रख दिया गया है। न खाने में शर्म, न चलने में, न रहने में और न पीने में शर्म अनुभव की जाती है। सर्वत्र निर्लज्जता का ही बोल वाला दिखाई दे रहा है। भगवान ने तो पहले ही कह दिया है कि ५ वे आरे में लज्जा नहीं रहेगी।

आज कल की वेष भूषा का क्या कहना? उपाश्रय में फेशन का क्या काम है? यहाँ तो सादे वस्त्र धारण करके आना चाहिये। तडक-भडक वाले वस्त्र पहन कर नहीं आना चाहिये। सच पूछा जाय तो आज कल की वेष-भूषा भी ऐसी हो गई है कि जो लडके-लडकियों को निर्लज्ज बना देती है। ऐसे वस्त्र परिधान करना जिनसे शरीर के गुप्त अंग भी खुले दिखाई दे यह कैसी फेशन है? इसे हम सस्कृति कहें या विकृति? विचारणीय बात है?

अगर आपको सचमुच अपनी संस्कृति प्यारी है, और लज्जा को भूषण बनाना है तो ऐसी निर्लज्ज वेष भूषा को तिलाजलि देनी ही होगी।

लज्जा भी मनुष्य का एक भूषण है। सुधर्मास्वामी भी लज्जावान थे। वे महापुरुष थे। आगे उनके गुणों का यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता. १४-७-६८

[१५]

ज्ञाताधर्मकथा के प्रणेता सुधर्मास्वामी के गुणों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से सम्पन्न थे। वे चार ज्ञान-मति-श्रुत, अवधि और मनपर्यवज्ञान के धारक थे। १४ पूर्व के वे ज्ञाता थे।

ज्ञान ही मनुष्य के दीव्य-चक्षु है। ज्ञान-हीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। आज सरकार भी गाव गाव में स्कूल खोल कर शिक्षा का प्रचार कर रही है। लेकिन यह लौकिकज्ञान है। इसका महत्व उतना नहीं है जितना कि लोकोत्तर ज्ञान का महत्व है। सुधर्मास्वामी का ज्ञान लोकोत्तर ज्ञान था। वे स्व और पर की बात जानते थे। वे जड़ और चेतन के स्वरूप के ज्ञाता थे। आज के वैज्ञानिक शरीर में आत्मा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जो जड़ है वह तीन काल में भी चेतन नहीं हो सकता है। और जो चेतन है वह तीन काल में भी जड़ हो नहीं सकता है।—

जड ते जड त्रण काल मां चेतन चेतन भाव ।

कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ।

अपना अपना स्वभाव छोड़कर कोई भी द्रव्य दूसरा नहीं बन सकता है। घर्मा-स्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल और काल ये ५ द्रव्य अजीव हैं—जड़ है। इन्हें स्व और पर का बोध नहीं हो सकता है। केवल जीवास्तिकाय ही एक ऐसा है जो स्व-पर प्रकाशक चेतन द्रव्य है। स्व और पर का ज्ञाता केवल आत्मा ही है। जड़ में यह शक्ति नहीं है।

अभिगय जीवाजीव पुण्य पावास्रवसंवर निज्जरा बंध मोक्ख कुसला ।

जीव-अजीव, पुण्य-पाप आस्रव-संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नव तत्व हैं, जिन्हे जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप जीव और अजीव की पहचान ही नहीं कर सकेगे।

जीव अनादि से है और अनंतकाल तक रहने वाला है। उसका नाश कभी नहीं होगा। कर्म भी अनादि से है और सारो दुनिया कर्मण वर्गणाओ से भरी पड़ी है—एक इंच जमीन भी उससे खाली नहीं है। जीव जब विभाव मे जाता है—कषाय करता है तब वह अपने कार्य के अनुरूप कर्मवर्गणाओ को ग्रहण कर लेता है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र मे कहा है —...

सकषायाज्जीवो कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते बंधः

अगर जीव अपने स्वभाव से विभाव में नहीं जावे—कषाय न करें तो उससे कर्म वर्गणाए चिपक नहीं सकती है। जीव अपने विकारों से ही कर्मों से लिप्त होता है। यहां यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कर्म जीव को ही क्यों लगते हैं? अजीव को क्यों नहीं लगते? इसका समाधान करते हुए बताया गया है कि जैसे लोहा चुबक से खींच जाता है, मिट्टीके ढेले को या चादी के टुकडे को चुबक खींच नहीं सकता, क्योंकि उनमे खिचाने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति लोहे में ही है, जिसे चुबक खींच लेता है। इसी तरह कर्मणयोग वर्गणा मे खिचाने की शक्ति है, उसे जीव के विकार अपने पास खींच लेते हैं— उससे चिपक जाते हैं। अजीव मे यह शक्ति नहीं होती अतः कर्म उसे नहीं लगते हैं।

सूखे कपडे पर घूल पड जाय तो वह उठा कर झाडने से साफ हो जाती है, पर वह कपडा घी से चिकना हुआ हो तो घूल के कण निकलते नहीं, कपडे से चिपक जाते हैं, वैसे ही जीव के माथ कर्म भी चिपक जाते हैं, जिन्हे निकालने के लिये भी पुस्कार्य करना पड़ता है। जैसे घी का कपडा गरम पानी मे घोकर साफ किया जाता है, वैसे ही जीव के माथ चिपके हुए उन कर्मों को भी तप-वैराग्य रूपी गरम पानी से साफ करना पड़ता है, तभी आत्मा शुद्ध बनता है।

कर्म जो करता है वही उसे भोगता भी है—

“कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि”

किये हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं होता। कर्म भी दो तरह के बताये गये हैं—१ निद्धत कर्म—ये कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के साथ चिपक तो जाते हैं, पर तप-त्याग से नष्ट किये जा सकते हैं। इसी जन्म में उनसे छुटकारा भी पाया जा सकता है।

२ निकाचित कर्म—ये कर्म आत्मा के साथ मिल कर एक रूप हो जाते हैं, जिनका फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये निकाचित कर्म कहे जाते हैं। शेर के मुंह में जाने से बचा जा सकता है, पर इन कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। महान त्यागी भ. महावीर भी इनसे नहीं बच सके—

महान त्यागी महावीर प्रभुने उससर्ग नडेलो.

भरवाडे कान मां खीला खोडचा त्यारे

निजनो दोष गणेलो।

कर्म नो रे कोयडो अलबेलो . . . . . !

एक रात में एक नहीं २० उपसर्ग भगवान को सहन करने पडे थे। वे भी मनुष्यों द्वारा नहीं, देवताओं द्वारा दिये गये थे। भगवान ध्यान में खडे थे। एक ग्वाला उन्हें अपने बैल सौप कर चला गया। वापस आकर देखा तो बैल वहां नहीं थे। भगवान से कहा—मेरे बैल कहा गये हैं? बोलता क्यों नहीं है? भगवान को भी वह अपशब्द बोलता है और बैलो को ढूंढने के लिये इधर—उधर चला जाता है। थोड़ी देर बाद घूम कर आता है तो बैल वही खडे हुए दिखाई देते हैं। ग्वाला कहता है—मेरे बैलो को छिपाने वाला चोर यही है। इसको इसके काम की सजा तो मिलनी ही चाहिये। यह कह कर उसने भगवान के कानों में लोहे के कीले ठोक दिये।—

खीला खोडाणारे (२) वीरना कानमां

ओलो भूल्यों भरवाड रे बेभानमां—खीला

कान में एक छोटा सा तिनका भी चला जाय तो कितनी पीडा होती है? ग्वाले ने भगवान के कानों में लोहे के कीले गाड दिये, कितनी असह्य वेदना भगवान को हुई होगी? परन्तु भगवान के कर्म ही ऐसे थे। वे निकाचित कर्म थे। जिनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं था।

भगवान जब अपने पूर्व भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में थे तब यह ग्वाला उनके यहां शैय्यापालक था। एक दिन महलो में रंग राग की महफिल चल रही थी। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने शैय्यापालक से कहा कि जब मुझे नीद आने लगे तो तुम यह महफिल बंद कर देना। शैय्यापालक उस राग-रग की महफिल में इतना आसक्त बना कि राजा सो कर भी उठ गया पर महफिल बंद

की जिन्दगी बचा दी, आप जितना पैसा लेना चाहे मुझसे ले सकते हैं। मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता।

महात्मा ने कहा—मुझे पैसा नहीं चाहिये, वह मेरे किस काम का है? साधु होकर भी कौड़ी का मोह रखे तो उसका मूल्य कौड़ी जितना भी नहीं रहेगा। तुम चाहो तो किसी अच्छे काम में अपना रुपया खर्च कर सकते हो।

सेठ का लडका अब पूर्ण स्वस्थ हो गया। वह नमक नहीं खाता है। वह यह जान लेता है कि नमक मेरे लिये मौत है। क्या आप भी विषय-कषाय को मौत नहीं समझते हो? फिर आप उससे बचने का उपाय करते हैं या उसी में फंसने का? बड़ी मुश्किल से यह मानव भव मिला है। उसे सुधारने का प्रयत्न करो, धर्म का आचारण करो। सासारिक सुखों को पाकर भी उन में आसक्त मत बनो, उदासीन रहो। यही तो सम्यग् दृष्टि जीव का लक्षण है—

सम्यग्दृष्टि जीवडा करे कुटुंब प्रतिपाल।

पण अंतरसे न्यारा रहे, ज्युं धाय खिलावे बाल।

सम्यग्दृष्टि जीव कुटुम्ब का पालन करते हुए भी अदर से अलिप्त रहता है। जैसे कि धाय माता बालक को दूध पिलाती है, पर यह समझती है कि यह मेरा नहीं है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी अपने कुटुम्ब के साथ रह कर भी अलग रहता है।

दुकान का नौकर दुकान की आय को अपनी नहीं समझता, वैसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी धन-वैभव पर अपना स्वामित्व नहीं मानता, वह तो उसका ट्रस्टी बन कर जीवन यापन करता है। भरत ने राम की पादुका राजसिंहासन पर रखी और स्वयं सेवक बन कर राज-काज चलाते रहे। सम्यग्दृष्टि जीवों का हाल भी ऐसा ही होता है। इससे विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव यह समझता है कि—

मिथ्या— दृष्टि जीवडा करे कुटुंब प्रतिपाल।

पण अंतरसे बलग्या रहे, ज्युं माय खिलावे बाल।

माता बालक के साथ आसक्त बनी रहती है, वैसे ही मिथ्यादृष्टि जीव भी संसार में मोहित बने रहते हैं। सम्यग्दृष्टि में अलिप्त भाव रहता है जब कि मिथ्यादृष्टि उसमें फंस जाता है।

जो रसायन उस साधुने सेठ के लडके को दी थी उसको खाकर लडका स्वस्थ हो गया। २० वर्ष निकल गये, उसे सर्दी, जुकाम तक नहीं हुआ। एक दिन कुछ ऐसा कारण हुआ कि घर में कोई नहीं था। सेठ, सेठानी और बहु आदि सब बाहर गये हुए थे। घर में केवल सेठ का लडका ही था। उसने नौकर

मे बहू—बड़े, उन बरतों में बड़े के बरत पड़े हैं, जान के साथ मही ले आ। बड़े को हो गये, नन्क खाता मेरे लिये मना है, पर इनके से नन्क में क्या हो जायगा? २० वर्ष हो गये नन्क छोड़े, आज तो थोड़ा खाकर देखूँ? यह बरत खा लेता है। जैसे ही नन्क उनके पेट में जाता है—यह बोझार पड़ जाता है। पेट दुखने लगता है, हालत उनकी खराब हो जाती है। गैठ और सेइकी जाने हैं, लडके की हालत देखते हैं तो नौकर से पूछते हैं—क्या खाता था रजने? सेइ को जब यह पता चलता है कि इन्ने बरत खा लिया है तो वह भागा भागा महात्मा के पास पहुंचता है और उन्हें लेकर घर आता है। महात्मा लडके को देखते हैं तो कहते हैं—बम, अब यह जाके पंटे का मेहमान और है, जो तुम दान-मुद्र करवा हो कर लो, अब यह बच नहीं सकता। आखिर लडका मर जाता है। बंधुओं! आज हमारी हालत भी इतने भिन्न नहीं है। जब हालत खराब होती है तब तो भगवान को याद करने लग जाते हैं, पर डीक होने पर फिर वही करने लग जाते हैं।

दुख मांसौ हरिने भजे, सुख मां भजे न कोई।

जो मुख मां प्रभुने भजे, तो दुख काये को होई।

सुख ने माये शिला डलो, विसरी गया अ राम।

बलिहारी अ दुखतणी, के पले पले याद आवे अ राम

जानी जन दुख को ही निर्मंत्रित करते हैं। क्योंकि उससे भगवान गार आते हैं। मुख में भगवान को कौन याद रखता है? सुख में तो आदमी यह समझता है कि—

पैसों मारो परमेश्वर, पैसों मारो गुरु।

छोकरो मारो शालिग्राम, पछी कौनी सेवा फलं?

सब मेरे घर में हैं। लेकिन याद रखिये भूठ करने की सजा जीव तो मिलती ही है।

पाप को आने से रोकना सघर है। अगर जो भव तत्व बताये है, उनमें सघर, निर्जरा और मोक्ष ये तीन आदरने योग्य है—गह्य करने योग्य है—और तीन-पाप, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है, लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं? कहीं उल्टा तो नहीं कर रहे हैं—छोड़ने योग्य को गह्य तो नहीं कर रहे हैं? याद रखिये कर्मों का फल तो मिलने वाला ही है।

भगवान के कानों में ग्याने ने रॉगिं ठोके, पर भगवान ने उमें भी धरना ही दोष माना। उन्होंने कहा—रजमे उम बेकारे मत कोई दोष नहीं है। यह तो मैं अपने किये का ही फल भोग रहा हूँ। भगवान को भी कर्मों ने मारी

छोड़ा और इतने महान—कष्ट उन्होंने सहे तो हम किस खेत को मूली है। अतः सचेत हो जाइये। जागृत बनिये। गफलत में मत पड़े रहिये, वरना आत्मा के विभाव, चोर बन कर आपका माल चुरा ले जायगे और आपको दुर्गति में डाल देगे। सरकार भी पुलिस को इसीलिये तैनात रखती है कि प्रजा में कोई चोरी न कर सके। हम भी भगवान महावीर के सिपाही हैं—हमारा काम भी आपको जागृत रखने का है—सचेत बनाने का है, अगर आप जागृत न बनेगे तो याद रखिये नुकशान आप का ही होगा। आत्मा के लुटेरे आपका ही माल लूट ले जायंगे—

तारी आत्मिक लक्ष्मी लुंटाय छे ।

अेनी फरियाद क्यांय नही थाय,

जागजे, जाग जे जीवडा जागजे रे—

तारी मूडी मफत मां जाय—जागजे . . .

आत्मा के षट्-रिपु-राग, द्वेष— क्रोध, मान, माया, लोभ आध्यात्मिक सम्पत्ति को लूटने वाले हैं। उनसे सावधान रहो। त्यागी सन्त महात्मा भी यही ढीढोरा पीटते हैं कि तुम जागृत रहो— जो आत्मा प्रमाद को छोड़ कर इस मार्ग पर आरूढ़ होगी वे ही अपना कल्याण कर सकेगी।

ता. १५-७-६८

[१६]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। भगवान के ११ गणधर थे, जिनमें से ९ गणधर तो उनकी मौजूदगी में ही मोक्ष चले गये। पीछे २ रहे— गौतम और सुधर्मास्वामी। गौतम बड़े थे, फिर भी भगवान के पाट पर वे नहीं आये, और सुधर्मास्वामी ही क्यों आये? यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है। भगवान का जब निर्वाण हुआ था, तब उसी रात गौतमस्वामी को भी केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त हो गया था। वे भी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गये थे अतः भगवान के पाट पर गौतम स्वामी नहीं आ सके। सुधर्मास्वामी छद्मस्थ थे, चार ज्ञान के धारक थे, केवली का सहारा लेते थे अतः वे ही पाट पर विराजे। केवली, केवली के पाट पर कभी नहीं आते हैं। पाट पर तो छद्मस्थ ही आते हैं। जो केवली तो नहीं, केवली सरोखे होते हैं। केवली और छद्मस्थ में यही अन्तर होता है। केवली किसी का सहारा नहीं लेते जब कि छद्मस्थ को केवली का सहारा लेना पड़ता है।

भगवान ने जो कहा उसे सूत्र रूप में गुफित कर सुधर्मास्वामी ने ही हमारे सामने रखा है। वे महा ज्ञानी थे। ज्ञान—दर्शन और चारित्र्य से सम्पन्न थे। जब

आत्मा का कषाय भाव मिटता है तो आत्मा ज्ञानवान बनता है। जितना २ कषाय भाव मिटता जाता है, उतना २ आत्मा शुद्ध होता जाता है।

जैसे गंदे पानी में कोई वस्तु पड़ जाय तो वह दिखाई नहीं देती है, पानी साफ हो तो पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई पड़ जाती है। वैसे ही आत्मा भी जब कषाय रूपी कीचड़ से ढक जाती है तो वह अशुद्ध बन जाती है। लेकिन जब वह तप-त्याग रूपी नीर से साफ कर दी जाती है तो वह भी निर्भल बन जाती है।

अतः ज्ञान प्राप्ति के लिये सबसे पहले कषायों को दूर करना चाहिये। क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर हटाना चाहिये।

आचारांग में कहा है—

लोक्यं च पास विफंदमाणं

क्रोध से मनुष्य आकुल-व्याकुल रहते हैं। क्रोध आत्मिक सम्पत्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में जो लोग जान गवा देते हैं वे मर कर सर्प योनि में जन्म धारण करते हैं। चण्डकौशिक सर्प पहले साधु ही तो था। क्रोध का ही परिणाम था कि वह मर कर चण्डकौशिक जैसा भयंकर विपघर बना। जिसका विष १२ कोस तक व्याप्त रहता था। यह क्रोध का ही परिणाम था।

हमारे में भी यह क्रोध है या नहीं? क्रोध की मात्रा ज्यादा रहती है तो कर्मों का निविड बंध होता है। जैसे लड्डू में घी ज्यादा हो तो वह आसानी से नहीं छूटता-चिपका रहता है, वैसे ही क्रोध की मात्रा ज्यादा रही तो कर्मों का स्निग्ध बंध हो जाता है, जो आसानी से अलग नहीं होता है। कर्म बंध भी चार प्रकार से होता है—१ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश बंध मन, वचन और काया के योग से होते हैं जब कि स्थिति और अनुभाग बंध कषायों की तीव्रता से होते हैं।

कषाय नी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष।

भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास।

जानी समझते हैं कि जो होने वाला है—वह तो होगा ही, सकने वाला नहीं है। उम पर क्रोध करने से क्या लाभ? पैसों का नुकसान तो फिर भी मरीखा किया जा सकता है, पर क्रोध करने से आत्माका जो नुकसान हो जायगा वह थोड़े ही आसानी से दूर हो सकेगा!

एक सेठ बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। घर में नव उनसे उरने थे। शाक में नमक ज्यादा गिर जाय तो सारा घर आसमान पर उठा लेता था। दुल्हन पर बैठता तो नीकर घबराते थे। जो कोई भी उसके पास बैठने को तैयार नहीं होता था। कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने की रूचि होती है, पर

क्रोधो के पास रहना कोई नहीं चाहता। वह आकृति से भले ही मानव होता है, पर प्रकृति से तो दानव ही होता है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है—

सच्ची बात को भी क्रोध युक्त कहना सत्य नहीं असत्य है। इसीलिये कहा है—
सत्यं वद, प्रियं वद, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् सत्य और प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य भी मत बोलो। स्वर्ण को तो सभी चाहते हैं लेकिन क्या कोई गरम २ सोने को अपने हाथ में लेना चाहेगा? इसी तरह सत्य भी प्रिय होगा तभी वह रुचिकर लगेगा, कटु सत्य कोई सुनना नहीं चाहता।

जैसे एक डाक्टर शरीर का खराब हिस्सा ओपरेशन द्वारा बाहर निकाल कर शरीर को स्वस्थ बना देता है वैसे ही हमारे हृदय में भी जो दुर्गुण आ गये हैं उन्हें बाहर निकाल कर हृदय को शुद्ध बना लेना चाहिये। बुराई और कही नहीं, हमारे मन में ही है।—

बुरा बुरा सब कोई कहे, बुरान दीसे कोय।

जो घट शोधुं आपनुं तो मुझ सा बुरा न कोय।

मनुष्य को सारी दुनिया खराब लगती है, पर खुद कैसा है? यह कोई नहीं देखता। आंख दूसरे को ही देखती है। आंख में एक छोटा सा तिनका भी पड़ जाय तो वह उसे नहीं देख सकती, वह तो दूसरे से ही निकलवाना पड़ता है। इसी तरह हम भी दूसरे का दोष ही देखते हैं, अपना नहीं। इसीलिये हम संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन हम अपना दोष देखने लग जायगे उसी दिन से हमारा संसार में भटकना भी बंद हो जायगा।

मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी प्रयोजन से ही करता है। बिना प्रयोजन कोई भी कुछ नहीं करना चाहेगा। आप डाक्टर से दवा लेते हैं, पर दवा से कोई फायदा न हो तो कब तक लेते रहेंगे? इसी तरह आप उपाश्रय में रोज आते हैं। घर के बहुत से काम छोड़कर आते हैं, पर जिस लिये आते हैं वह प्रयोजन अगर सिद्ध न हो तो आपका आना भी सार्थक कहा जा सकता है क्या?

आत्म-मैल को घोने के लिये उपाश्रय में आया जाता है। आपने उपाश्रय में आकर कितने दुर्गुण निकाले हैं! इसका भी हिंसाव लगाया है अब तक?

वह क्रोधी सेठ अपने घर में खाना खा रहा था। अचानक उसी घर में एक मुनिराज भी भोजन के लिये पधार गये। सेठ की माने आदर के साथ भोजन बहराया, पर वह सेठ तो खाने में ही लगा रहा। साधुने पूछा—वह कौन है? माने कहा—मेरा लडका है।

साधु इस घर से परिचित थे। बोले—तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी तो हर साल उपाश्रय में आकर अढ़ाई किया करते थे, पर तुम तो दिखाई भी नहीं देते हो। क्या बात है? फुरसत नहीं मिलती है क्या?

सेठ बोला—दुकान पर दूसरा कोई आदमी नहीं है अतः फुरसत ही नहीं मिलती है। साधुने कहा—व्याख्यान सुनने का समय न हो तो दर्शन करने जितना समय तो निकालना ही चाहिये। दर्शन करने से भी आत्मा का मल दूर हो जाता है। सन्त तो आते-जाते रहते हैं—वे कहीं टिक कर नहीं रहते। उसकी शोभा तो चलते फिरते रहने में ही है—

स्त्री पियर नर सासरे संयमियो स्थिर वास,
एता होय अलखामणा, जो रहे एक वास।

उपाश्रय में कोई भी संत हो कमसे कम दर्शन तो करना ही चाहिये। कमसे कम इतना नियम तो जरूर ले लो।

सेठ १ मास के लिये नियम ले लेता है। अब वह रोज उपाश्रय में आता है और दर्शन कर दुकान पर चला जाता है। कभी २ मागलिक भी सुन लेता है। क्या आपको भी अपना मंगल करना है? दुनिया में केवल चार वस्तुएँ ही मंगलकारी हैं—

अरिहत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म यही मंगल है। जो इसका धरण ले लेता है उसका अजर-अमर पद हो जाता है।

एक दिन साधुजी एक भाई से कह रहे थे—

कोह वसट्टेणं भन्ते जीवे किं जणयई ?

क्रोध के वशीभूत बने हुए जीव को क्या नुकसान होता है?

इतने में वह सेठ भी आगया और वह भी इसे सुनने लगा।

साधुजीने कहा—क्रोध के वशीभूत हो आदमी अपनी कर्म प्रकृतियों को अधिक गाढ बना लेता है। असातावेदनीय कर्म को बारबार वह बाध लेता है। क्रोधी मनुष्य ८४ लाख जीव योनियों में चक्कर खाता रहता है।

क्रोध आँख के मोतिया जैसा है। जैसे आँख में मोतिया आ जाता है तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही क्रोध भी ज्ञान को ढंक देता है। इनमें आत्मा स्वयं भी तड़फाता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है।

क्रोधी को रोग भी हो जाते हैं। सिर चक्कर खाने लगता है, पित्त उठ जाता है। जो यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान करने लगता है।

आचाराग में कहा है—

जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायादंसी, जे मायादंसी से लोभ
दंसी, जे लोभदंसी से पिज्जदंसी, जे पिज्जदंसी ते दोसदंसी, जे दोसदंसी से
मोहदंसी, जे मोहदंसी से गढदंसी, जे गढदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से
मारदंसी, जे मारदंसी से नरयदंसी, जे नरयदंसी से तिरियदंसी, जे तिरियदंसी
से दुखदंसी

बुद्धिमान मनुष्य क्रोध का दमन करते हैं, क्रोध का दमन करने से
राग-द्वेष, मान, माया, लोभ आदि का दमन करते हैं। मोह का दमन करते हैं।
इससे वे गर्भ में नहीं आते अतः वे मृत्यु का दमन करते हैं। वे नरक
तिर्यंच आदि के दुखों को भी प्राप्त नहीं होते हैं। एक क्रोध चला जाय तो
उपरोक्त १३ अनर्थ अपने आप चले जाते हैं। और उसके होने पर इन
१३ बोलों का लश्कर भी मौजूद रहता है।

सेठने साधुजीकी बात सुनी तो विचार करने लगा—मैं तो क्रोध से ही भरा
पडा हू। मेरी प्रकृति तो बड़ी खराब है। क्रोध तो मेरा शत्रु है, जिसे मैं आज
तक पालता पोपता रहा हू। सेठ को आज कुछ भान होता है।

एक वचन ए सद्गुरु केरं
जो बेसे दिलमांय रे प्राणी।

नर्कगति मां ते नहि जावे,

एम कहे जिनराय रे प्राणी।

साधुजीने वंदना नित नित कीजे।

आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। मन ही मन वह यह प्रतिज्ञा लेकर घर
आता है। मा खाना परोसती है। दाल में नमक डालना आज
भूल ही गये थे। बहू ने समझा, सासू ने डाल दिया होगा और
सासूने समझा बहू ने डाल दिया होगा। सेठ चुपचाप खाकर दुकान पर
चला जाता है। खाना भी वह पूरा नहीं खाता है, पर पूछे कौन कि क्या बात
है? सब उसके स्वभाव से डरते हैं। न सेठ ही कुछ कहता है। मां खाने
वैठी तो मालूम हुआ कि दाल में नमक तो डाला ही नहीं है। मा समझ गई
कि लडका आज भूखा चला गया है, पर बोला कुछ नहीं, इससे उसके जीवन में
कुछ परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। मा इधर सोच में पड़ जाती है। उधर
सेठ दुकान पर चला जाता है। मन में कोई बुरे विचार नहीं है। आज तो उसे
ज्ञान रूपी सागर से सच्चे मोती मिल गये थे।

जोता रे जोता अमने जडीया रे साचा सागर नां मोती.

ई रे मोतीडारे हां... हां संतो भाई कोई लावो गोती ।
अनो बनूं हूं तो दास रे साचा.....

सद्गुरु का एक वचन ही कोई सुन ले तो नरक का दरवाजा बंद हो जाता है। धन्य है उन साधु महात्मा को जो स्वाध्याय मनन कर के सीधी सादी भाषा में उपदेश देकर जनता का कल्याण कर देते हैं।

मां दुकान पर जाकर सेठ से कहती है—बेटा, आज तू ने खाना पूरा नहीं खाया है, चल अब खाले। मैंने दालमें नमक डलवा दिया है। सेठ को आज पता चला कि माता का प्रेम कैसा होता है ? सेठ घर आता है और खाना खाता है। आज के भोजन में उसे जो मिठास आया वैसा पहले कभी नहीं आया था। यह किसका महत्व था ? सत्संग का ही महत्व था।

सुधर्मास्त्रामी ने भी कपायों को मंद कर दिया था। पानी को लहर जैसा भी उनका क्रोध नहीं था। वे कपायो पर आगिक विजय प्राप्त कर चुके थे। जो लोग कपायों को जीतेगे उनकी आत्मा का भी अवश्य कल्याण होगा

ता. १६-७-६८

[१७]

सुधर्मास्त्रामी के गुणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—वे ज्ञान-दर्शन चारित्र्य सम्पन्न थे।

ज्ञान जीव का मुख्य गुण है। निगोद से लेकर पचेन्द्रिय मनुष्य तक ज्ञान सब में होता है। जो जीव है, वह ज्ञान रहित नहीं होता। निगोद जैसे जीवों में भी ज्ञान का सूक्ष्म प्रकाश रहता ही है।

साधक गुण में पूछना है—अगर किसी में ज्ञान ही न हो तो उसे क्या कहा जायगा।

गुरु ने कहा—उसे जट कहा जायगा। जो चैतन है, वह ज्ञान भून हो नहीं सकता। नदी नूत्र में कहा है कि—

अखरस्त अनंत भागो निच्चुग्घाडियो

अक्षर के अनन्त भाग जितना भी निगोद जैसे जीवों में ज्ञान रहता ही है। वे सर्वथा ज्ञान रहित नहीं होते। जैसे मूर्ख पर दादल आ जाने हैं तो सर्वथा अधकार नहीं हो जाता, वैसे ही ज्ञानात्परणीत जन्म का प्रदल उदय होने पर भी जीव सर्वथा ज्ञान से भून्य नहीं होता है। क्योंकि जीव का स्वरूप ही ज्ञान है।

उपयोगो लक्षणं जीवस्य

जीव का लक्षण ही उपयोग है—जो जीव रहित मुर्दा है उसमें ज्ञान नहीं होता। उसे चाहे जैसा पहनाओ। मारो, काटो, अग्नि में जलाओ कुछ नहीं होता। क्योंकि वह जड़ है। जो जड़ है वह सुख दुख का ज्ञाता नहीं है। यह मेज-टेबल कुर्सी भी वैसी ही है—जड़ है। इन पर कुल्हाड़ी चलाओ या पालिस करो दोनों एक समान है। जीव ही सुख दुख का ज्ञाता है। शरीर में जब तक जीव है तब तक वह भी चलता—फिरता है—सुख दुख का अनुभव करता है। जीव गया कि शरीर भी जड़ हो जाता है। अतः सुख—दुख का ज्ञाता जीव ही है।

अज्ञान का आवरण जितना जितना कम होता जाता है उतना उतना जीव को विशेष ज्ञान होता जाता है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से आत्मा निर्मल होता जाता है।

ज्ञान ५ है—मति—श्रुति अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान।

पहले के दो—मति ज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान है। शेष तीनों ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान है। अवधि और मनपर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है जब कि केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है।

मति और श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे गये हैं। दूसरों की सहायता जो से ज्ञान होता है, वह परोक्ष कहा जाता है। मति और श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है अतः ये परोक्षज्ञान कहे गये हैं।

छाछ खट्टी है या मीठी है? नमक खारा है और शक्कर भीठी है, इसका ज्ञान रसनेन्द्रिय—जीभ द्वारा किया जाता है। जीभ जड़ है, पर उसके निमित्त से आत्मा ज्ञान करती है अतः यह परोक्षज्ञान कहा गया है।

इसी तरह ऊपर से कुछ गिरा, आवाज आई—श्रोतेन्द्रिय द्वारा आत्मा ने जाना कि ऊपर से पत्थर गिरा है। रूप का ज्ञान आँखों द्वारा किया जाता है। सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय—नाक द्वारा किया जाता है। कहीं सीरा बन रहा है, प्रत्यक्ष में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर सुगंध आ रही है, नाक द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता है।

ठंडी या गरम हवा का शरीर से स्पर्श हुआ, मच्छरने काटा तो यह ज्ञान स्पर्शेन्द्रिय द्वारा होता है। नोइन्द्रिय-मन, इन्द्रिय नहीं है। मन द्वारा भी ज्ञान होता है। सोचना, मनन करना, स्मरण करना यह ज्ञान मन द्वारा ही होता है।

मतिज्ञान श्रुतज्ञान सहित ही होता है। उसके २८ भेद हैं। श्रुतज्ञान के १४ भेद कहे गये हैं। द्वादशांगी का समावेश श्रुतज्ञान में ही होता है। अतः श्रुतज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व है।

जैन कहला कर भी अगर आपको नव तत्व का नाम नहीं आता हो, सामायिक और प्रतिक्रमण न आता हो, तो क्या आप जैन कहलाने के हकदार बन सकते हैं? आज आवश्यकता है, जैनशालाकी तरह श्रावक शाला चलाने की। जिससे कि लोगों को तत्व का ज्ञान कराया जा सके। ज्ञान के अभाव में ही आज समाज की हालत छिन्न-भिन्न हो रही है। ज्ञान का अधुरापन ही अनेक मत-मतान्तरो को पैदा करता है। हिताहित का निर्णय न कर सकने के कारण ही लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। जैनदर्शन के जानकार कभी ऐसे मत-मतान्तर में नहीं फंसते। वे तो यह जानते हैं कि जैनदर्शन केवली प्ररूपित दर्शन है, वह अधुरा नहीं, पूर्ण दर्शन है। आवश्यकता है उसे समझने की। आज तो ज्ञान के साधन भी बहुत हो गये हैं। लायब्रेरी से कीमती साहित्य भी पढ़ने को मिल सकता है। पर आज कितने लोग उस साहित्य को पढ़ते हैं? सब लोग दैनिक पत्र-पत्रिकाओं को ही पढ़ने आते हैं। सर्वज्ञ के ग्रंथ तो कोई नहीं पढ़ता। इसके बिना आत्मा में ज्ञान का प्रकाश कैसे हो सकेगा?

वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानना ज्ञान है। त्यागी गुरु द्वारा नवतत्वों के स्वरूप को समझना और उस पर श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है। सब से पहले ज्ञान है—वाद मे दर्शन, चारित्र और तप है। ज्ञान के बिना शेष सभी वेकार हो जाते हैं। ज्ञान होता है तभी तीनों की कीमत है।

एक बार एक सासुने वहू से कहा—मैं आती हूँ। तुम जरा घर से अंधेरा दूर कर देना। वहू सूपडा लेकर अंधकार को भगाती है, पर वह दूर नहीं होता। तब वह लकड़ी उठा कर मारती है। इससे घर मे पडे हुए सब वर्तन फूट जाते हैं, पर अंधेरा दूर नहीं होता है। सासु आती है तो घर का हाल—त्रेहाल देख कर पूछती है—यह क्या हुआ? वर्तन कैसे फूट गये हैं? वहू कहती है—मैंने अंधेरे को बहुत मारा, पर वह निकलता ही नहीं है। सासु वहू की मूर्खता समझ गई। उसने दीपक जलाया तो अंधकार गायब हो गया। वहू मे ज्ञान ही नहीं था तो अंधेरा कैसे दूर करती? ज्ञान के बिना आत्माका अंधकार भी दूर नहीं होता है।

अंधकार छाया हुआ है, रस्सी पड़ी है, माप नमझ कर आप डर जाते हैं, लाईट की तो आपकी भ्रांति मिट जाती है—डर निकल जाता है और उम रस्सी को हाथ मे लेकर आप फेक देते हैं। क्योंकि सर्प की भ्रांति अब मिट जाती है। अतःज्ञानी कहते हैं— जहां भ्रांति है वहां नव का भ्रमण चालू ही रहता है। भ्रांति जैसा कोई भयंकर रोग नहीं है—

आत्म भ्रान्ति सम रोग नहि, सद्गुरु वेद सुजान।

गुरु आज्ञा सम पथ्य नहि, औषध विचार ध्यान।

दीवो करो दीवो करो तमे दिलमां दीवो करो
हां रे तमे काम ने क्रोध परिहरो—तमे:

बाह्य दीपक से क्या होगा ! सच्चा ज्ञान—दीप तो हृदय में जलाना होगा ।
आत्म ज्योति प्रकट करोगे तभी आत्मा प्रकाशित बन सकेगी ।

रवि रवि करता रे रजनी नही टले रे जी,
पण अंधारूं तो अर्क उग्या थी रे जाय
रुदे रवि उग्यो रे गुरुगम ज्ञान नो रे जी
त्यारे अेनु जडपणुं रे मटी जाय.....

समज्या विनानुं रे सुख नहि जीवने रे....३

अंधेरी रात में कोई यह कहे कि सूर्योदय हो गया है तो कहने मात्र से ही अंधेरा मिट नहीं सकता है। वह तो सूर्योदय से ही मिट सकेगा। वैसे ही गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान—सूर्य से ही हृदय का अंधकार मिटाया जा सकता है। तभी जड और चैतन का स्वरूप समझ में आता है। अतः ज्ञान की जरूरत तो सबसे पहले है।

शरीर सुविधा के लिये आप हजारों रुपया खर्च कर देते हो, पर ज्ञान प्राप्त के लिये क्या करते हो? आंख दिखाने के लिये डाक्टर के पास जाते हो, ओपरेशन कराते हो, समय भी निकालते हो, पर अज्ञान को दूर करने के लिये आज आप कुछ भी न करो तो यह कैसी बात है?

ओपरेशन कराते समय आप अपना शरीर डाक्टर को समर्पित कर देते हो। वह चाहें जहां से काट-छांट कर लेता है। ऐसा हो समर्पण आप अपना गुरु के पास क्यों नहीं कर देते? वे जो कुछ भी कहेंगे अपने लाभ के लिये ही कहेंगे। ऐसा विश्वास जब तक पैदा नहीं होगा तब तक उनसे ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकेगा?

सुधर्मा स्वामी महान ज्ञानी थे। वे जिन नहीं, पर जिन सरीखे थे। उनमें और भी कई विशिष्ट गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता. १७-७-६८

[१८]

सुधर्मा
सम्पन्न थे।

है कि वे ज्ञान

कर्म

जिसकी स्थिति ७० कोडाकोडी सागरोपम की कही गई है। ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति तो ३० कोडाकोडी सागरोपम की ही है। फिर भी सब से पहले इसे ही लिया गया है। इसका कारण यही है कि ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। जब तक आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक अज्ञान मिटता नहीं है। सब से बड़ा दुख अज्ञान ही है। अन्य दुख उसके सामने तुच्छ है। आत्मा की अज्ञानावस्था ही दुख का कारण है।

श्रीमद्ने कहा है—

जेह स्वरूप समज्या विना. पाम्यो दुख अनंत ।

समजाव्युं ते पद नमु श्रीसद्गुरु भगवंत ।

अनंत दुख प्राप्त करने का कारण स्व स्वरूप को नहीं जानना ही है। ज्ञान हो जाय तो अनंत दुख मिट कर सुख मिल जाता है। अज्ञानही सबसे बड़ा दुख है, वही अनेक दुखों को पैदा करने वाला है। उसके स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाता है वह स्वयं अपना मालिक होजाता है। आत्मा का अखूट खजाना उसे मिल जाता है, जिसके सामने दूसरे खजाने तुच्छ लगने लगते हैं :-

आत्म ज्ञान विना नर भटके

कोई मथुरा कोई काशी

मोहे सुन सुन आवत हांसी.....

आत्मा का ज्ञान नहीं होने से ही जीव यत्र-तत्र भटकता फिरता है। जो जहा नहीं है वह वहां कैसे मिलेगा ? भगवती सूत्र में कहा है कि—

अत्थि तं अत्थि तं परिणमई

नत्थि तं नत्थि तं परिणमई

अस्ति नास्ति नहीं हो सकता और नास्ति अस्ति नहीं बन सकता। यह संभव नहीं कि फिटकरी मिश्री हो जाय और मिश्री फिटकरी हो जाय।

इसी तरह सुख भी आत्मा मे है, जड मे नहीं। अतः जडके पीछे मन दीडो-संसार के सुख झूठे है, भ्राति है। उसी का फल यह संसार है। अतः अपने आपको जानो और उसे जानने के लिये कही भी बाहिर जाने का बंद करो। वह कही नहीं तुम्हारे अंदर ही है—

नहि ग्रंथ मांहि ज्ञान भारव्युं ज्ञान नहि कवि चातुरी ।

नहि अन्य स्याने ज्ञान भारव्युं ज्ञान नहि भाषा ठरी ।

नहि मंत्र तंत्र ज्ञान भाख्या ज्ञान ज्ञानी मां कलो ।

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभलो ।

श्रीमद् कहते हैं—ग्रथ में ज्ञान नहीं है—पुस्तक भी जड है, वह ज्ञान नहीं करा सकती। अगर वह ज्ञान करा सकती तो सबका ज्ञान एक समान दिखाई देना चाहिये। ज्ञान तो क्षयोपशम से होता है। जिसका जैसा क्षयोपशम उसको वैसा ही ज्ञान भी होता है। भाषा भी जड है, मंत्र—तंत्र भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में ही है। वह अन्यत्र कही नहीं है—

आप आपमें रमी रह्योने बंध्यों तू आपो-आप
जिसको तू दुंदत फिरे सो ते आपो-आप

आत्मा स्वयं बंधता है, स्वयं छूटता है, आत्मा खुद ही अपने को ढूढता है। भाव से विभाव में जाता है। वह अन्यत्र कही नहीं जाता, अपने अंदर ही समाया रहता है। उसे बाहर क्यों ढूढते हो।

जगदीशने जोवा माटे दशोदिशा आथड्या
जागी ने जोयुंतो ओ तो घटमां जड्या।
अमे भवना मुसाफिर भूला तो पड्या

क्यां रे जवुं तुं ने क्यां जई रे चड्या.. अमे...

जगदीश को देखने के लिये दशो दिशाओं में घूम आये, पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दिये, पर जैसे ही जागृत होकर देखा तो वह हृदय में ही दिखाई दिये। आप भी जागृत बनो, कषाय की नीद में क्यों सो रहे हो? नीद छोड़ो और जागो, आत्मा तो तुम्हारे अंदर ही छिपा पड़ा है, उसे पहचानो। इस तरह ज्ञान से ही आत्मा का स्वरूप पहचाना जा सकता है।

उत्तराध्ययन में कहा है—

नाण संपन्नेण भन्ते कि जणयई.

ज्ञान सम्पन्न होने से जीव को क्या लाभ होता है?

भगवान ने कहा है—

नाण सम्पन्ने जीवे सध्वभावाहिगमं जणयइ नाण संपन्नेण चाउरन्त संसार कन्तारं न विणस्सइ।

ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। ज्ञान सम्पन्न जीव चार गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर हो जाता है। ज्ञानी के लिये चार गतियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं पांचवा मोक्ष द्वार खुल जाता है, जब कि अज्ञानी के लिये मोक्ष द्वार चारो गतियों के द्वार खुले रहते हैं।

जहा सूइ सस्सुत्ते पडियावि न विणस्सई।

तहा जीवे सस्सुत्ते संसारे न विणस्सई।

लडका आ रहा है और साथ में एक 'लाख रुपया भी ला रहा है, कितनी खुशी की बात है? वह आनंद अकथनीय है। मुंह से कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही आनंद स्वानुभव का भी होता है। स्व संवेदन में जो सुख है वह अकथनीय है, उसे तो अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसके सामने स्वर्ग के सुख भी तुच्छ दिखाई देते हैं। आत्मानंद का अनुभव तो अलौकिक होता है।

चेतन में ही आनंद का गुण है। जड में वह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। सुख अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है, फिर आप उसे बाहर क्यों ढूँढ रहे हो?

है हाजर को दूर करत है दूर की आश निराशी।

कहत कबीरा सुनो भाई साधु घट में ही मिले अविनाशी। मोहे.

पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी।—

ज्ञानी कहते हैं जो पास में है उसे दूर कर रहे हो और दूर समझ कर उसे लेने जाते हो, पर निराशा ही हाथ लगती है। कबीर कहते हैं वह तो घट में ही छिपा हुआ है उसे बाहर कहां ढूँढते हो? मछली पानी में रह कर भी प्यासी रहती है यह कितने आश्चर्य की बात है?

आवश्यकता है आज दृष्टि ठीक करने की। अनादि काल से दृष्टि विपरीत हुई पड़ी है। वह पर वस्तु को ही ग्रहण कर रही है। उस ओर से उसे हंटाओं और स्व की तरफ उन्मुख करो। तभी सासरिक बंधनों से मुक्ति मिल सकेगी।

सह साधन बंधन थया रह्यो न कोई उपाय।

सत साधन समज्यो नहि त्यां बंधन शुं जाय।

सत्साधन के अभाव में बंधनों से विमुक्ति कैसे हो सकेगी? भ्रान्ति को मिटाने के लिये सद्गुरु के पास जाना चाहिये और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये। इसीसे ज्ञान मिलेगा और आत्म तत्व की पहचान हो सकेगी। मार्ग बताने वाले तो सद्गुरु ही हैं। उन पर पूर्ण श्रद्धा रख कर ही हम आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जंगल में मोटर चली जा रही है, उसमें कई वयोवृद्ध और बुद्धिमान आदमी बैठे हैं, पर मोटर रास्ता भूल गई है। उसे अपना गन्तव्य मार्ग दिखाई नहीं देता। इतने में सामने से एक १२ वर्ष का लड़का दिखाई देता है। मोटर में बैठे हुए आदमी सब बड़े हैं और लड़का छोटा, पर वे मार्ग भूल गये हैं जब कि लड़का मार्ग जानता है अतः उससे पूछने में शर्म क्यों आनी चाहिये? उन्होंने उससे रास्ता पूछा। लड़का साथ चल कर रास्ता बताता है और मोटर को सही

रास्ते पर लाता है। अतः अज्ञान अवस्था में जो ज्ञानी है उसका विश्वास करना ही चाहिये। जिसने वह मार्ग देखा है वही यह कह सकता है कि यह मार्ग सच्चा है। उस पर विश्वास रखोगे तभी वहाँ तक पहुँच सकोगे। भगवान के मार्ग पर भी ऐसा ही विश्वास करना होगा, अन्यथा विश्वास हीन क्रियाएँ करने से तो एक इंच भी उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकोगे। सच्ची श्रद्धा होने पर ही आत्मा का कल्याण होता है।

भगवान पर विश्वास रखो। उनके सिद्धान्तों पर विश्वास रखो। उनमें शंका-कुशका मत करो। गुरुओं से उनको समझो और फिर भी समझ में न आवे तो यही कहो कि आपने जो कहा है वही सच्चा है। उनमें सन्देह न करना ही सभी दुखों से मुक्त होने का राज मार्ग है।

मोक्ष अपनी आत्मा में ही है। दूसरा कोई भी उसे लाकर देने वाला नहीं है। जो पुरुषार्थ करते हैं वही उसे प्राप्त भी करते हैं। लीली पीपल को भी घिसते घिसते वर्धमान पीपल बनाई जा सकती है तो आत्मा की शक्ति प्रकट क्यों नहीं की जा सकती? पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान भी प्रकट हो सकता है और पूर्ण बन सकता है।

भगवान का ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान था—केवल ज्ञान था। लेकिन उनका उपदेश श्रुतज्ञान कहा जाता है। अतः हमारा श्रुतज्ञान तो शुद्ध होना ही चाहिये। अगर हमारे मति और श्रुत दोनों ज्ञान सच्चे होंगे तो वे अपने आप केवल ज्ञान को खींच लावेंगे। सुधर्मा स्वामी का ज्ञान ऐसा ही शुद्ध ज्ञान था। उनमें और भी विशिष्ट गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता. १८-७-६८

[१९]

ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। उससे ही स्व समय और पर समय का ज्ञान होता है।

समय, सम—एक साथ, य—ज्ञान और चारित्र्य में परिणमन करना, समय कहा जाता है। जब जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में परिणमन करता है तब वह स्व समय में कहा जाता है। लेकिन जब वह विषय—कपाय और इन्द्रियों में परिणमन करता है तब वह पर समय में कहा जाता है। परमाव से संसार बढ़ता है और नन्दगाय से संसार घटता है। अतः स्वसमय में ही रहने का प्रयत्न करना चाहिये। ज्ञेय, ज्ञेय और उपादेय को समझकर चलना चाहिये। यह नन्द विवेक में ही

जाना जा सकता है। विवेक को दसवा निधान कहा गया है। धर्म भी विवेक में ही है। वह कहीं बाहर नहीं पैदा होता है—

धर्म वाडीये न नीपजे, धर्म हाटे न वेचाय ।

धर्म विवेके नीपजे जो करीये तो थाय ।

आचारांग सूत्र में भी कहा है कि

नेव गामे नेव रण्णे, गामे अट्टुवा रण्णे,

धम्म मायाणह पवेदितं, माहणेण मतिमया ।

गाव मे हो या जंगल में हो, जहा विवेक है वही धर्म भी है। स्व में आना और पर को छोडना ही विवेक है।

मनुष्य भी तीन तरह के कहे गये हैं।-

१ वृत्ति (इच्छा) आधीन

२ विचार आधीन

३ विवेक शील

१ वृत्ति—कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इच्छाओं के दास बने रहते हैं। सेठ, राजा, नेता आदि बनने की इच्छा करते रहते हैं। लेकिन इच्छाएँ भी कभी किसी की पूरी हुई हैं? लवण समुद्र में १४ लाख ५६ हजार ९० नदिया गिरती है, फिर भी वह भरता नहीं है। इच्छाएँ भी इसी तरह पुरों नहीं होती है। इच्छाहु आकास समा अणतिया, इच्छाएँ आकाश के समान अनत हैं, एक पुरो होती है कि दूसरी इच्छा खडी हो जाती है। भोग भोगने में भी दुख है और भोग तृप्ति न होने पर भी दुख होता है। अतः यह वेग जो ससार की तरफ चल रहा है उसे मोड कर सवर की तरफ कर दिया जाय तो उसकी गति प्रगति मे बदल जायगी। गति और प्रगति मे यही अन्तर है। गति चारो दिशाओ मे होती है जब कि प्रगति निश्चित दिशा में होती है। लक्ष्य को तरफ चलने से ही मार्ग की दूरी कम होती है और साधना की भी सिद्धि होती है—

ज्यांलगी आतमा तत्त्वचित्यो नहि त्यां लगी साधना सर्वे काची ।

घाणीना बैलनो पंथ घटतो नथी, साधना समजणे थाय साची ।

बैल घांणी मे जुता रहता है। दिन और रात चलता रहता है, पर रहता वही का वही है। ऐसी ही स्थिति आपकी भी तो नहीं हो रही है? सामायिक और प्रतिक्रमण करते हुए भी अगर आप आगे नहीं बढ सकें तो यह प्रगति थोडे ही कही जा सकती है?

भोगो का सुख तो क्षणिक है, शाश्वत सुख तो आत्माका है। फिर आप किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? चाहते तो सभी शाश्वत सुख को ही है, पर प्रयत्न हमारा क्षणिक सुख के लिये हो रहा है। सारी दौड़-धूप उसी के लिये की जा रही है। अतः उस मार्गको बदलना होगा। स्व की पहचान करनी होगी और परको छोड़ना होगा। आत्मा की शक्ति अपूर्व है। सत्ता में तो सिद्ध अवस्था मौजूद है, आवश्यकता है उसे प्रकट करने की। आज आत्मा अपना घर ही भूल गया है। जब वह अपने घर में आवेगा तभी उसका उत्थान संभव है अन्यथा सांसारिक सुखों में तो दुख ही दुख भरा पडा है।

आप मकान बनाते हो तो उसका पाया (नीब) कितना गहरा करते हो। ताकि उस पर ७ मंजिल भी चढाई जा सके। लेकिन क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि आपका जीवन का पाया कितना गहरा है?

सात मालना महेल चणाव्या.

फरनीचर छे न्याहं,

सात वेंतनो साथरो तारो.

बीजुं बधुं परवारुं, वधारे तेमां शुं तारुं ?

मात मजिल का महल बनाया है, उसमें नई फैशन का फरनीचर भी लगाया है, लेकिन वह क्या शाश्वत रहने वाला है? एकदिन मिट जाने वाला है। लेकिन आत्मा का घर तो अविनाशी है। मोक्ष अनंत सुखो का खजाना है। उसको प्राप्त करो। कर्मों के फंदो से बचो, नहीं तो वे नरक, तिर्यच और निगोद जैसे भयंकर दुखो में डाल देगे। जो भाव तुम्हारी गति विगाडे दे और दुखो का ममूह खडा कर दे, उस विभाव को दूर करो। पर समय में न जाना और स्व समय में टिकने से ही आत्मा का उत्थान होता है।

कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। वह एक दिन में करोडपति को भिखारी और भिखारी को करोडपति बना देता है। कर्म का सिनेमा कभी बंद नहीं रहता, चलता ही रहता है। अपना ही जीवन आप देखिये, पहले क्या थे, और अब कैसे हैं? भविष्य में क्या हो जायगे इसका पता नहीं है। अतः धर्म का आचरण करो, हृदय में उसे उतारो, दृढ श्रद्धा पैदा करो—प्रगति की शुरुआत होने लग जायगी। गति को प्रगति में बदल देना ही आत्मोत्थान की निगानी है।

आपको कहा जाना है? मोक्ष में जाना है न? तो उसके मार्ग पर चलना चाहिये। आप तो चल रहे हैं दुनिया के मार्ग पर। उमसे मोक्ष कैसे मिले नवेगा? अतः रास्ता बदलिये और सही मार्ग पर कदम बढाये, एक दिन आप भी मोक्ष तक अवश्य पहुंच जायेंगे।

२ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विचार ही विचार किया करते हैं। सन्त महात्मा जो कहते हैं वह बात तो सच्ची लगती है, पर क्या करें? कुछ हो नहीं पाता है। यो वह विचार तक ही सीमित रह जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते।

३ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो विवेक शील होते हैं—हेय—ज्ञेय और उपा-
देय को समझ कर चलते हैं। वे एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाते हैं—

धीरे २ पंथ कपाशे आवशे कोई दिन आरो,

ते दिन मलशे साचो किनारो, त्यां लगी जावुं दूर मुसाफिर

जावुं छे तारे दूर-दूर काल करे मजबूर...मुसाफिर जावुं।...

रास्ता दूर है, पर धीरे धीरे वह दूरी कम होगी ही। चले हैं तो मार्ग कम होने वाला ही है। दिशा तय हो गई है, उस पर चलना प्रगति है। प्रगति हुई कि गति मिट जाती है—चक्कर मिट जाता है। संसार का मार्ग अलग है और मोक्ष का मार्ग अलग है। दोनो भिन्न भिन्न हैं। आपको किस मार्ग पर चलना है? जिस पर चलना है उसी का मार्ग पकड़ना चाहिये। मोक्षकी इच्छा करते हुए संसार के मार्ग पर चलोगे तो मोक्ष कहाँ से मिल सकेगा?

भगवान के कथन पर विश्वास रखो। दुनियादारी में आप औरत, नौकर और व्यापारी पर विश्वास कर लेते हो तो भगवान के सिद्धान्तों पर विश्वास क्यों नहीं करते? उन पर विश्वास कर चलोगे तो आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल जायगी। सुखी होने का यही मार्ग है। ध्येय की तरफ बढ़ना प्रगति है। नहीं तो स्थिति घांणी के बैल की तरह ही रहेगी।

मन बड़ा चंचल है। उसकी गति कभी बंद नहीं रहती। उसे नियंत्रित करो, एक ही दिशा में उसे मोड़ो, विकारी भावों में जाने से उसे अटकाओ और ज्ञान-दर्शन—चारित्र्य—समता, सत्य एवं विवेक की पटरी पर उसे चलाओ तो आपका विकास निश्चित है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आना प्रगति है। अभवि जीव भी भटकते २ एक इंद्रिय से पंचेन्द्रिय तक आ जाता है। अनंत-काल तक जीव निगोद में रहते हैं। एक शरीर आश्रित अनेक जीव रहते हैं। ऐसी निगोद अवस्था ज्ञान की विराधना करने से ही प्राप्त होती है। अतः ज्ञान की विराधना मत करो। इन्द्रियों के वशीभूत मत बनो, विचार ही विचार मत करो, विवेकी बनो और स्व में स्थिर हो जाओ, प्रगति अवश्य होगी। जीव जैसे ही पर भाव से विरक्त बनता है वैसे ही उसकी प्रगति शुरु हो जाती है। गति का अटकना ही प्रगति का गुरु होना है।

बम्बई में दंगा हुआ। लोग अपने अपने देश में भगने लगे। एक भाई दिल्ली

रवाना हुआ। उसकी औरत कहती है—वर्षों से हम बम्बई में ही रह रहे हैं, लाखों रुपये कमाये हैं उसे छोड़कर आप दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ कौन अपना होगा? फिर भी आप खुश क्यों हैं? मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है।

भाई कहता है—तू देखना तो सही कि वहाँ मेरा कैसा स्वागत होता है? कितने ही यार—दोस्त मुझे स्टेशन पर लेने आवेंगे। मैंने यहाँ रहते हुए भी उनकी सहायता की है—मैं अपने देश को भूला नहीं था। जो भी आता था सब की यथायोग्य सेवा करने से चूकता नहीं था अतः मुझे वहाँ जाने में भी खुशी ही हो रही है।

पास में ही एक व्यक्ति और बैठा था, वह भी दिल्ली जा रहा था, पर उदास होकर बैठा था। उसने कहा—जाना तो मुझे भी दिल्ली है, पर मैं यह सोच कर दुखी हो रहा हूँ कि वहाँ मैं किसके यहाँ जाऊँगा! जो मेरे हैं उनको भी मैंने कभी याद नहीं किया था। सहायता पहुंचाना तो दूर, बम्बई आने पर मैं उनसे बोलता तक नहीं था! ऐसी स्थिति में वे मेरी मदद कैसे कर सकेंगे?

उसी डिब्बे में दो पुलिस भी थे जो एक चोर को दिल्ली जेल में रखने के लिये ले जा रहे थे। यो तीनों दिल्ली जा रहे थे, पर हालत तीनों की अलग अलग थी।

आप भी सोचिये, आपको कहा जाना है? और उसके लिये क्या तैयारी कर रहे हैं?

वृत्ति (इच्छा) के आधीन जन की स्थिति चोर जैसी है। उसे जेल के भीखवां में ही बंद रहना पड़ेगा। इच्छाओं के बशीभूत होकर लोग महा नयंकार कर्मों का उपार्जन कर लेते हैं। टिकिट लेकर आज लोग जूनागढ़ में यह देखने जाते हैं कि सिंह पाउंडे को कैसे मारता है? लेकिन यह भी नाँचा है कि उमने कर्म कैसे देंगे? घोर निकाचित कर्म ही उमने बंधते हैं।

पाया बधा हुआ है और शेर खुला हुआ। वह जब पाउंडे को मारता है तब क्या दया होती होगी? यो हंमते—बेल्ने जो जीव पाप का नारा बाध लेते हैं उन्हें चोर की तरह नरक के भीखवां में ही बंद होना पड़ना है। आप भी क्या कर रहे हैं? कही चोर जैसी स्थिति तो होने वाली नहीं है?

दूसरा वर्ग विचारणो का है, जिनके कर्मो उमने मने—नेहियो का मदद नहीं भी। जू भी दुखी है।

तीसरा वर्ग दिव्यगति मनुष्यो का है—यो मुद उमर दुख में विम

नहीं छोड़ते हैं। जो अपना और दूसरों का भी हित देखते हैं। वे सर्वत्र मान सम्पादन करते हैं।

एक दिन शरीर में भी ऐसा ही हुल्लड (दंगा) होने वाला है। वृद्धावस्था आई कि बीमारी हमला कर देगी और शरीर में दंगा मच जायगा। परलोक जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तब पछताने का मौका न आवे इसके लिये विवेक का सहारा लो। जो जिन्दगी वच गई है उसी को सफल बना लो तो आपको अन्त में पछताना नहीं पड़ेगा। लोभ में मत पड़े रहो, वह कभी मिटने वाला नहीं है

लाभ थायने लोभ बधी जावे

लाख मां थी बे लाख क्यारे थाये।

आशा तृष्णा बलवंत अंतो आवे नहि अंत

मोह ममताना हिचके झुल्या झुल्या दुख मां डुल्यारे

डुल्या, तमे भक्ति ना पंथडा भुल्या-हाय-हाय हाय आखा जीवन मां

हाय-हाय -हाय-।

जानी कहते हैं देश से परदेश में आये तब साथ में क्या लाये थे? केवल लौटा और रस्सी लेकर ही आये थे न? लेकिन आज कितना हो गया है? किसीने नौकरी की, किसीने धंधा किया और रुपये कमाये, हजारों-लाखों कमा लिये—अब तो सन्तोष करो। जिसके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम नहीं है उसे सन्तोष कहा से होगा?

लोभ ने आदमी को बेभान कर दिया है। उसे व्याख्यान सुनने की भी फुरसत नहीं मिलती है। मोह और ममता की भुख इतनी बढी हुई है कि वह धर्म के प्रति आकर्षित भी होने नहीं देती है। धन बढ़ता है उतना ही लोभ भी बढ़ता है। लेकिन याद रखिये धन एक दिन चला जायगा। वह टिकने वाला नहीं है। वह आता है तो दुखी करता है और जाता है तो मश्रुखी करता है। अतः उसके पीछे मत पडो। सन्तोष ही सच्चा धन है, वही सुख भी देता है—

सन्तोषी सदा सुखी।

असन्तोषी महा दुखी।

लोग तो पैसों में सुख समझते हैं, पर पैसे वालों को तो नींद तक नहीं आती है। रात की २ बज जाती है पर आँखों में नींद नहीं आती। तो आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते? नमस्कार मंत्र का जाप ही कर लिया करो तो कितना अच्छा रहे? भगवान ने तो १२॥ वर्ष तक नींद नहीं निकाली थी और आपको भी नींद नहीं आती है तो आप भी भगवान की तपस्या का आसानी से अनुकरण कर सकते हैं। पर ऐसा कौन कर सकता है? जो जड से नाता तोड़ चुका होना

है वही धर्म—कर्म में मन लगा सकता है, धर्माचरण कर सकता है। जब सुख की कामना करने वाले आत्म सुख की पहचान नहीं कर सकते। जिन्हें तुम मुखी समझ रहे हो वे तो महा दुखी हैं। सुख धन में नहीं, धर्म में है—सन्तोष में है। उसका पालन करो तभी वह प्राप्त हो सकेगा।

स्व समय में आना और पर समय से निवृत्ति लेना ही सुख में आने का राजमार्ग है।

ऐसी श्रद्धा रखनेवाला ही जीव अपना कल्याण कर सकेगा।

ता. १९-७-६८

[२०]

सुधर्मा स्वामी भगवान के ५ वे गणधर थे, जो कि भगवान के पाठ पर विराजे। वे ही भगवान की वाणी के सर्व प्रथम उपदेशक हैं। वे अपने योग्य शिष्य जब स्वामी को उपदेश दे रहे हैं। वर्षा पहाड़ पर होती है तो बेंकार जाती है लेकिन वही जब उपजाऊ भूमि पर होती है तो फलद्रूप होती है। इसी प्रकार सुयोग्य शिष्य हो तो गुरु की ज्ञान-गंगा भी फलदायी होती है। खेत में पानी होने पर बीज बोया जाता है तो वह अनेक गुणा फल देता है, इसी प्रकार योग्य शिष्य को दिया गया ज्ञान भी अनेक जीवों का उद्धार कर देता है। भगवान की वाणी सुधर्मा स्वामीने सुनी और वही हम को सुनाई। भगवान की वाणी कौसी है?

वीर तारी वाणी अमृतनी धारा।

हे री रमण पी रह्या प्रेमे पीनारा

रे नमुं छु तारा त्याग ने रे।

वीर तारा शासनना मूल्य मोंघा रे, नमुं छुं. . .

सत्य संयम नी केडी नव चुक्या

हेरी मोटा भूप तारा चरणो मां झुक्या रे, नमुं छुं. . .

महावीर की वाणी पीयूषधारा थी—उसका जिनने पान किया वे अमर हो गये, मरणा नागर ने निर गये। परन्तु जिनको हममें अचल श्रद्धा हो जाती है वे भी अपना मरणा सीमित कर लेते हैं, एक दिन उनका भी निरणा निश्चित हो जाता है। वही मरणा दर्शन है। देव गुरु और धर्म पर धरना रखना व्यवहार मरणा दर्शन है जब कि मरणाकार जानकर अनुभव करना निश्चय मरणा दर्शन है।

पुनरा में विमलपत्र का दर्शन पर पर उनका अनुमान मरणा मरणा दर्शन है विमलपत्र अनुभव पर जानना निश्चय मरणा मरणा दर्शन है। विमलपत्र ही दर्शन ही मरणा मरणा दर्शन है।

भगवान का ज्ञान ऐसा ही पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने पहले जाना और फिर उपदेश किया अतः वह हृदय को स्पर्श करने वाला है—। सूयगडाग में कहा है—
सेवारिया इत्थि सराई भत्तं, उवहाणवं दुक्खयट्ठयाए ।

लोगं विदिता आरं पारंच, सव्वं पभूवारियं सव्ववारं ।

उन्होंने अपने जीवनमें अहिंसां, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया और तदनंतर दुनिया को उपदेश दिया। भक्तामर स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है ।

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिः

नीतमनागपि मनोन विकार मार्गम् ।

कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन

कि मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित् ।

भगवान की स्तुति करते हुए भक्त कहता है—इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान के पास स्वर्ग से देवांगनाएँ सज-घज कर आती थी, फिर भी उनके मन में विकार भाव पैदा नहीं होता था। मन की एक पर्याय भी चलायमान नहीं होती थी। कितना ब्रह्मचर्य पर काबू रहा होगा उनका? ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तभी मन स्थिर बनता है। आज कल तो सिनेमा और फोटू देख कर भी मन चलायमान हो जाता है। लेकिन भगवान का मन देवांगनाओं को देख कर भी चलायमान नहीं होता। आप उन्हीं के पुत्र हैं। आपका ब्रह्मचर्य भी इतना ही प्रबल है क्या? चाहे जैसा प्रसंग क्यों न आवे, सौटच का सोना बने रहने की तैयारी आपकी न होगी तब तक आप भगवान के पुत्र कहलाने के हकदार कैसे बन सकते हैं?

भगवान के गुण ऐसे ही नहीं गाये जाते हैं। जब वे पूर्ण बनते हैं तभी उन्हें भगवान कहा जाता है। प्रलयकाल में जब हवा चलती है तो उससे सारी दुनिया में उथल-पुथल हो जाती है। परन्तु उस समय भी मेरु पर्वत अविचल रहता है, वह चलायमान नहीं होता है। इसी तरह भगवान भी अविचल रहते हैं। देवांगनाओं का रूप लावण्य देख कर भी उनके मन में विकार नहीं आते, क्योंकि उन्होंने विकारों को ही जीत लिया होता है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही भगवान के शिष्य हैं। उनकी वाणी भी भगवान की ही वाणी है। वे जिन नहीं पर जिन सरीखे ही थे।

वाणी तो घणोरी पण वीतराग तुल्य नाहीं ।

वाणी तो दुनिया में बहुत है, पर वीतराग वाणी के समान अन्य कोई वाणी नहीं है।

नीबू को देखने से भी मुह में पानी छूटने लगता है। लेकिन उसे चूसने में जो स्वाद अनुभव होता है उसमें और देखने में बड़ा अन्तर होता है। इसी तरह जो वाणी सुनता है और दूसरा सुनकर अनुभव भी करता है उन दोनों का रस भी अलग अलग होता है। जो अनुभव करता है उसका मजा तो वही जानता है।

जब तक ज्ञान अधूरा होता है तब तक ही उसमें अहंकार की उछल कूद होती रहती है—अधूरा घडा ही छलकाता रहता है। लेकिन जब ज्ञान पूर्ण बन जाता है तब तो वह अखंड आनंद का खजाना बन जाता है।

जहां ज्ञान होता है, जिज्ञासु वहां अपने आप पहुंच ही जाते हैं। गक्कर चींटियों को आमंत्रण नहीं देती, वे तो बिना बुलाये ही गक्कर के पाम आ जाती हैं। इसी तरह गुण पिपासु भी गुणीजन के पास अपने आप आ जाते हैं।

मलीने कीडियो ज्यारे ढगलो खांडनो जोता

पछी बीजा पदार्थो ए नथी गमता —नथी गमता ।

दीपक नी ज्योतमां ज्यारे पतंगियों भान भूले छे।

बीजा—अे धम पछाडाओ नथी गमता-नथी गमता—आत्मानु—

आत्मानुं भान थाता भोगो नथी गमता—नथी गमता ।

गक्कर को छोड़कर जैसे चींटिया दूसरे पदार्थ की तरफ नहीं जाती है, वैसे ही जिसे आत्मा के गुणों— मत्प, सरलता, विवेक, विनय—से प्रेम हो गया है वे विषय कषाय की तरफ नहीं जाते हैं। भगवान ने इन्हीं गुणों को अपनाया था इसीलिये उनके चरणों में बड़े बड़े राजा—महाराज और चक्रवर्ती भी नमस्कार करते थे। यह त्याग का ही महत्व था। लेकिन आज तो आप भोग की ओर जा रहे हैं, भोग की इच्छा कर रहे हैं। यह कैसी बात है ?

पतंगा दीपक की लौ देखता है तो उसमें अपने शरीर की आहुति दे देता है। शिष्य भी गुरु के नामने अपने शरीर को समर्पित कर देता है। आणाकांक्षी शिष्य गुरु की सेवा में मत्त तैयार रहता है। आज्ञाकिन और आणाकांक्षी में भी थोड़ा भेद होता है। आज्ञाकिन —आज्ञा में रहने वाला—के हृदय में अरुचि की भावना भी पैदा हो सकती है, जबकि आणाकांक्षी में अरुचि होती ही नहीं है। वरु तो गुरु की रचि ही अपनी रचि होती है। नारा जीवन ही गुरु चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। इसीलिये कहा है—

आणाकांक्षी पंटिए

आज्ञागरी शिष्य ही पंठिन होजा ते ।

सुधर्मा स्वामी और अमृतमयी भी ऐसे ही गुरु शिष्य थे। दोनों ही अत्यन्त ज्ञानी थे। यह शिष्य पत्थर सुन थे तो शिष्य गुरु पत्थर सुन थे। दोनों ही जेठे

भगवान का ज्ञान ऐसा ही पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने पहले जाना और फिर उपदेश किया अतः वह हृदय को स्पर्श करने वाला है—। सूयगडाग मे कहा है—

सेवारिया इत्थि सराई भत्तं, उवहाणवं दुक्खयट्ठयाए ।

लोगं विदिता आरं पारंच, सव्वं पभूवारियं सव्ववारं ।

उन्होंने अपने जीवनमें अहिंसां, सत्य, आचौर्यं, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह का पालन किया और तदनंतर दुनिया को उपदेश दिया। भक्तामर स्तोत्र मे भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है ।

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिः

नीतमनागपि मनोन विकार मार्गम् ।

कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन

कि मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित् ।

भगवान की स्तुति करते हुए भक्त कहता है—इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान के पास स्वर्ग से देवांगनाए सज-घज कर आती थी, फिर भी उनके मन में विकार भाव पैदा नहीं होता था। मन की एक पर्याय भी चलायमान नहीं होती थी। कितना ब्रह्मचर्य पर काबू रहा होगा उनका? ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तभी मन स्थिर बनता है। आज कल तो सिनेमा और फोटू देख कर भी मन चलायमान हो जाता है। लेकिन भगवान का मन देवांगनाओं को देख कर भी चलायमान नहीं होता। आप उन्ही के पुत्र हैं। आपका ब्रह्मचर्य भी इतना ही प्रबल है क्या? चाहे जैसा प्रसंग क्यों न आवे, सौटच का सोना बने रहने की तैयारी आपकी न होगी तब तक आप भगवान के पुत्र कहलाने के हकदार कैसे बन सकते हैं?

भगवान के गुण ऐसे ही नहीं गाये जाते हैं। जब वे पूर्ण बनते हैं तभी उन्हें भगवान कहा जाता है। प्रलयकाल मे जब हवा चलती है तो उससे सारी दुनिया मे उथल-पुथल हो जाती है। परन्तु उस समय भी मेरु पर्वत अविचल रहता है, वह चलायमान नहीं होता है। इसी तरह भगवान भी अविचल रहते हैं। देवांगनाओ का रूप लावण्य देख कर भी उनके मन मे विकार नहीं आते, क्योंकि उन्होंने विकारो को ही जीत लिया होता है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही भगवान के शिष्य है। उनकी वाणो भी भगवान की ही वाणो है। वे जिन नहीं पर जिन सरीबे ही थे।

वाणी तो घणोरी पण वीतराग तुल्य नाहीं ।

वाणी तो दुनिया मे बहुत है, पर वीतराग वाणी के समान अन्य कोई वाणी नहीं है ।

बड़ी अपूर्व थी। गुरु शिष्य का ऐसा सुंदर जोड़ा दुनिया के इतिहास में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता।

आत्माज्ञान त्यां मुनिपणुं ते साचा गुरु होय।

बाकी कुलगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय।

जहाँ आत्म ज्ञान होता है वही मुनि पना रहता है। ५ समिति और ३ गुप्ति के लिये जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, वही सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज तो गुरुओं की भी बाढ आ गई है। हर एक अपनी २ मान्यता का दम भरता है और अपना चेला बनाने की फिराक में रहता है।

एक बार एक औरत किसी साधु के पास गई। साधुने उसके गले में अपनी कंठी बाध दी। औरत गरीब थी उसके पास केवल आठ आने के पैसे थे। साधु ने वे ही दक्षिणा में ले लिये। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा—

पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव। औरत समझी नहीं। बोली— यह क्या कहा है आपने? साधुने कहा—मैं तुझे पुत्रवान और धनवान होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। औरत नमस्कार कर अपने घर चली गई। चार महीने बाद फिर वह आई और साधु से बोली—तुमने तो मुझे बहुत से आशीर्वाद दिये थे, परन्तु उनमें से एक भी सच नहीं हुआ। ऐसा झूठा आशीर्वाद देते हो? लो अपनी यह कंठी और लाओ मेरी अठन्नी।

बंधुओं! कहने का मतलब इतना ही है कि समकित भी हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है। वह तो श्रद्धा का विषय है, आत्मा का गुण है। सम्यग्ज्ञान में श्रद्धा होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है। सातप्रकृति का सम्पूर्ण क्षय होने पर ही क्षायिक समकित आती है, जो फिर नष्ट नहीं होती है। उसे जैन परिभाषा में सादी अनंत कहा जाता है।

सात प्रकृति का उपशम होने पर जो समकित आती है उसे उपशम समकित कहते हैं। उसकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की होती है। उपशम समकित जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है। क्षयोपशम समकित वाला जीव मिथ्यात्व की प्रकृति को उदय में नहीं आने देता है। प्रदेश उदय में लाकर नष्ट कर देता है। वह क्षयोपशम समकित कहीं जाती है। इसकी स्थिति ६६ सागरोपम की कहीं गई है।

ऐसा सम्यग् दर्शन अपने पुरुषार्थ से ही होता है, किसी के कान में फूंक मारने से या गले में कंठी डाल देने मात्र से नहीं हो जाता।

सम्यग्दर्शन स्व की चीज है, पर की नहीं। जब यह होता है तभी ज्ञान भी सम्यग् कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा होने पर ही ज्ञान भी शुद्ध बनता है। सम्यग् दर्शन जब आत्मामें पैदा हो जाता है तो आठ कर्मों में से आयुष्य कर्म को

छोडकर शेष ७ कर्मों की प्रकृतिया सीमित होकर अंतो क्रोडाक्रोडी सागरोपम की हो जाती है। सम्यग्दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है यह ?

सम्यग्दर्शन के अभाव में ही लोग आज अनेको देवी—देवताओं के यहाँ मारे-मारे फिरते हैं। लेकिन क्या वे तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे ? द्वारका जली तो कौन देवता उसे बचा सका ? जब कि द्वारका तो देवताओं ने ही बसाई थी ? पाप का उदय होता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। शम्भू जैसा चक्रवर्ती भी समुद्र में डूब गया। सनत्कुमार चक्रवर्ती की सेवा में १६ हजार देव हाजिर रहते थे, फिर भी रोग फैला तो कोई उसे बचा नहीं सका। अतः शरीर की क्या हिफाजत कर रहे हो। वह तो भस्म हो जाने वाला है। रोगों का घर है। आत्मा की संभाल करो। साथ तो आत्मा ही आनेवाला है।

क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में रोग क्यों होते हैं ? यह हमारे पापों का ही फल है। हिंसा ही दुःख—दर्द की जननी है। दूसरे की हिंसा करना—छह काय की हिंसा करना—इसीसे शरीर में बीमारी का दर्द पैदा होता है। यह शरीर तुम्हारा मित्र नहीं दुश्मन है, फिर क्यों इसकी दवा कराते हो ? रोग आता है तो भगवान की याद आती है, सहज पाप से छुटकारा पाने का मौका मिलता है तो उसका उपचार क्यों कराते हो ?

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने रोग पैदा होते ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उनका उपचार भी नहीं कराया। रोग भी एक नहीं, १६ रोग एक साथ पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और उन रोगों की वेदना को ७०० वर्ष तक सहन करते रहे। उनको तो माधना से ऐसी लब्धियाँ प्राप्त हो गई थी कि वे अपने धूक से भी उन रोगों को मिटा सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया और उनकी वेदना को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। महान वेदना सहन करते हुए उन्होंने अपने कर्मों की महा निर्जरा कर दी। अल्पवेदना और महानिर्जरा माना मन्देवी को हुई थी जिसे दो घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था और वह भी हाथों पर बैठे हुए। नवार्थमिद्ध के देवताओंको अल्प वेदना और अल्प निर्जरा होती है। महावेदना और अल्पनिर्जरा सातवी नरक के जीवों को होती है। सनत्कुमार चक्रवर्ती और गजसुबुमाल की वेदना महावेदना थी और निर्जरा भी महानिर्जरा थी।

रोग वेदनीय कर्म हैं, वह कड़वा लगता है। नरक प्रिय होने में रोग अप्रिय लगता है। लेकिन जिस दिन शरीर का राग भाव नष्ट हो जाता है उस दिन में रोग भी अप्रिय नहीं लगता है। गजसुबुमाल अग्नि में जल रहे थे, पर भगवान् के आदेश—

सिद्धसन्ति युद्धसन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति

गजसुबुमाल का आत्मा शिथिल हो रहा है, कर्मों को नष्ट कर

बड़ी अपूर्व थी। गुरु शिष्य का ऐसा सुंदर जोड़ा दुनिया के इतिहास में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता।

आत्माज्ञान त्यां मुनिपणुं ते साचा गुरु होय।

बाकी कुलगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय।

जहाँ आत्म ज्ञान होता है वही मुनि पना रहता है। ५ समिति और ३ गुप्ति के लिये जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, वही सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज तो गुरुओं की भी बाढ़ आ गई है। हर एक अपनी २ मान्यता का दम भरता है और अपना चेला बनाने की फिराक में रहता है।

एक बार एक औरत किसी साधु के पास गई। साधुने उसके गले में अपनी कंठी बांध दी। औरत गरीब थी उसके पास केवल आठ आने के पैसे थे। साधु ने वे ही दक्षिणा में ले लिये। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा—

पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव। औरत समझी नहीं। बोली— यह क्या कहा है आपने? साधुने कहा—मैं तुझे पुत्रवान और धनवान होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। औरत नमस्कार कर अपने घर चली गई। चार महीने बाद फिर वह आई और साधु से बोली—तुमने तो मुझे बहुत से आशीर्वाद दिये थे, परन्तु उनमें से एक भी सच नहीं हुआ। ऐसा झूठा आशीर्वाद देते हो? लो अपनी यह कंठी और लाओ मेरी अठन्नी।

बधुओं! कहने का मतलब इतना ही है कि समकित भी हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है। वह तो श्रद्धा का विषय है, आत्मा का गुण है। सम्यग्ज्ञान में श्रद्धा होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है। सातप्रकृति का सम्पूर्ण क्षय होने पर ही क्षयिक समकित आती है, जो फिर नष्ट नहीं होती है। उसे जैन परिभाषा में सादी अनत कहा जाता है।

सात प्रकृति का उपशम होने पर जो समकित आती है उसे उपशम समकित कहते हैं। उसकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की होती है। उपशम समकित जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है। क्षयोपशम समकित वाला जीव मिथ्यात्व की प्रकृति को उदय में नहीं आने देता है। प्रदेश उदय में लाकर नष्ट कर देता है। वह क्षयोपशम समकित कहीं जाती है। इसकी स्थिति ६६ सागरोपम की कहीं गई है।

ऐसा सम्यग् दर्शन अपने पुरुषार्थ से ही होता है, किसी के कान में फूंक मारने से या गले में कंठी डाल देने मात्र से नहीं हो जाता।

सम्यग्दर्शन स्व की चीज है, पर की नहीं। जब यह होता है तभी ज्ञान भी सम्यग् कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा होने पर ही ज्ञान भी शुद्ध बनता है। सम्यग् दर्शन जब आत्मामें पैदा हो जाता है तो आठ कर्मों में से आयुष्य कर्म को

छोड़कर जेप ७ कर्मों की प्रकृतियां सीमित होकर अतो क्रोडाक्रोडी सागरोपम की हो जाती है। सम्यग्दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है यह ?

सम्यग्दर्शन के अभाव में ही लोग आज अनेको देवी—देवताओं के यहां मारे-मारे फिरते हैं। लेकिन क्या वे तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे ? द्वारका जली तो कौन देवता उसे बचा सका ? जब कि द्वारका तो देवताओं ने ही बसाई थी ? पाप का उदय होता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। शम्भू जैसा चक्रवर्ती भी समुद्र में डूब गया। सनत्कुमार चक्रवर्ती की सेवा में १६ हजार देव हाजिर रहते थे, फिर भी रोग फैला तो कोई उसे बचा नहीं सका। अतः शरीर की क्या हिफाजत कर रहे हो। वह तो भस्म हो जाने वाला है। रोगों का घर है। आत्मा की संभाल करो। साथ तो आत्मा ही आनेवाला है।

क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में रोग क्यों होते हैं ? यह हमारे पापों का ही फल है। हिंसा ही दुख—दर्द की जननी है। दूसरे की हिंसा करना—छद्म काय की हिंसा करना—इसीसे शरीर में बीमारी का दर्द पैदा होता है। यह शरीर तुम्हारा मित्र नहीं दुश्मन है, फिर क्यों इसकी दवा कराते हो ? रोग आता है तो भगवान की याद आती है, सहज पाप से छुटकारा पाने का मौका मिलता है तो उसका उपचार क्यों कराते हो ?

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने रोग पैदा होते ही दीक्षां ग्रहण कर ली थी। उनका उपचार भी नहीं कराया। रोग भी एक नहीं, १६ रोग एक साथ पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और उन रोगों की वेदना को ७०० वर्ष तक सहन करते रहे। उनको तो माधना से ऐसी लब्धियां प्राप्त हो गई थी कि वे अपने थूक से भी उन रोगों को मिटा सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया और उनकी वेदना को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। महान वेदना सहन करते हुए उन्होंने अपने कर्मों की महा निर्जरा कर दी। अल्पवेदना और महानिर्जरा माता मरुदेवी को हुई थी जिसने दो घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था और वह भी हाथी पर बैठे हुए। सर्वार्थसिद्ध के देवताओं को अल्प वेदना और अल्प निर्जरा होती है। महावेदना और अल्पनिर्जरा सातवीं नरक के जीवों को होती है। सनत्कुमार चक्रवर्ती और गजसुकुमाल की वेदना महावेदना थी और निर्जरा भी महानिर्जरा थी।

रोग वेदनीय कर्म है, वह कड़वा लगता है। शरीर प्रिय होने से रोग अप्रिय लगता है। लेकिन जिस दिन शरीर का राग भाव नष्ट हो जाता है उस दिन ने रोग भी अप्रिय नहीं लगता है। गजसुकुमाल अग्नि से जल रहे थे, पर भगवान ने कहा—

सिञ्जन्ति वृञ्जन्ति मुच्चन्ति परिनिवायन्ति

गजसुकुमाल का आत्मा स्थिर हो रहा है, कर्मों को नष्ट कर

रहा है। कुछ साधक ऐसे भी थे जो सिंह के मुह में दबाये जा रहे थे फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। कुछ को समुद्र में फेंका जा रहा था, कुछ को घांणी में पीला जा रहा था, फिर भी वे केवल ज्ञान में रमण कर रहे थे। कहिये, उनकी भी पूर्व तैयारी कैसी रही होगी? और आपकी तैयारी आज कैसी है? जबतक शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक आत्म कल्याण कभी भी संभव नहीं है।

सुधर्मा स्वामी श्रद्धाशील थे— दर्शन सम्पन्न थे। जिनका दर्शन शुद्ध होगा उनका ही उद्धार हो सकेगा।

शनिवार ता. २०-७-६८

(२१)

सुधर्मास्वामी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्पन्न थे। वे चार ज्ञान के धणो थे और क्षाधिक समकित वाले थे। जहा श्रद्धा होती है वही ज्ञान भी शुद्ध होता है। जैन दर्शन में समकित को बोधिबीज कहा गया है, जो शिवपद देने वाला है।

अबोहि परियाणामि—

बोहीं उपसंपजामि—

जैनदर्शन में बोधिबीज समकित की बड़ी विशेषता है। उसके बिना जीव अनंत काल तक दुनिया में भटकता ही रहता है।

वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। आत्मा में भी अनंत गुण हैं :-भाव, विभाव, सत्य, विवेक विनय, चरित्र, तप, अगुरुलघुत्व आदि। इन अनन्त गुणो को धारण करने वाला जो धर्मी—आत्मा है, उसे जानना ही ज्ञान है। स्याद्वाद या अनेकान्तवाद उस ज्ञान को जानने की ही एक शैली है। इसे सप्तभंगी भी कहते हैं। क्योंकि स्याद्वाद ७ तरह से वस्तु का ज्ञान करता है—

१ स्यात् अस्ति

२ स्यात् नास्ति

३ स्यात् अस्ति नास्ति

४ स्यात् अवक्तव्य

५ स्यात् अस्ति अवक्तव्य

६ स्यात् नास्ति अवक्तव्य

७ स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य

यह सप्तभंगी कही गई है जिसमें अनेक धर्मों का समावेश हो जाता है।

स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से आत्मा में अस्ति है और पर द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से आत्मा में नास्ति है। जड में जडकी अपेक्षा से अस्ति है, चैतन में

चेतन की अपेक्षा से अस्ति है दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से नास्ति है। मैं चैतन हूं, जड पर मैं अपना अधिकार कैसे जता सकता हूं? पेट में दुखता है या सिर दुखने लगता है तो आत्मा विह्वल हो उठता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं, जो पर है वह मेरा नहीं है, उससे तू दुखी क्यों होता है? पर पर है और स्व स्व है यह भेद विज्ञान जो समझ लेता है वही ज्ञानी कहा जाता है।

आपका पड़ौसी लाख रुपया कमावे या लाख रुपया घुमावे, जैसे उसमें आपको रज या खुशी नहीं होती, वैसे ही हालत शरीर की भी समझनी चाहिये। शरीर भी पड़ौसी जैसा है, उसे अपना मत समझो। वह तो अनित्य और अपवित्र है—

इमं शरीरं अणिच्चं असुइ असुइ संभवं ।

असासया वासमिणं दुक्खकेसाण भायणं ।

यह शरीर तो अनित्य है—अशुचि मय—अपवित्र है। मृगा-पुत्र की मा कहती है—बेटा! तू दीक्षा लेने की बात करता है, पर तेरा शरीर कोमल है—शीत ऊष्ण परिपह तू कैसे सहन कर सकेगा? तेरा शरीर उस योग्य नहीं है। मां शरीर पैदा करती है अतः उसे उसी की चिन्ता रहती है। लेकिन मृगापुत्र कहता है—

असासए सरीरम्मि रइं नोवल भामहं ।

पच्छा पुराव चइयव्वे, फेण ववुय सन्निभे ।

यह शरीर अनित्य है, पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी विश्वासघात कर बैठेगा—दगा देने वाला है। कोई भागीदार तुम्हारे साथ विश्वासघात कर चला जाय तो क्या दुबारा आप उसको रखना चाहेंगे? शरीर भी ऐसा ही विश्वासघाती भागीदार है, उसका आप भरोसा क्यों कर रहे हो?

शरीर की हिफाजत आप कितनी करते हो? घी-दूध खिला कर उसे पुष्ट करते हो, वस्त्र भी कीमती पहनाते हो, पलग, कुर्सी, रेडियो और एअर कंडीशनर भी रखते हो और उसकी सुविधा का खयाल करते हो, बहुमूल्य आभूषण-हीरा जवे-रात, सोने, चादी के धारण कराते हो, फिर भी याद रखो वह विश्वास योग्य नहीं है। कभी भी दगा दे देगा। अखबार हाथ में रह जायगा, बनी हुई चाय पी भी नहीं सकोगे और शरीर जवाब दे देगा। इसलिये तो भगवानने कहा है—

इमं शरीरं अनिच्चं

यह शरीर अनित्य है, अगुचिवाला है। हाड-भास मज्जा रुधिर और मल-मूत्र से भरा पडा है। मुम उसमें मोहित क्यों हो रहे हो?

कल उपवास करना है, यह सोचकर शाम को गरिष्ठ भोजन करते हो, मुवह हुई कि पेट में भूख मालूम होने लगती है—उपवास का विचार आयेबिल में आ जाता है। धीरे धीरे एकानता का विचार आ जाता है। इनने चाय तो पीने को

मिल जायगी ! इस तरह आत्मा का तो विचार तक नहीं आता है और हरदम शरीर का ही खयाल रहता है । लेकिन याद रखिये शरीर तो नौकर है । आत्मा सेठ है । नौकर कहीं सेठ पर सवार नहीं जाय । इसका ध्यान रखना । सेठ को तो सेठ ही रहना चाहिये । शरीर तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है । उसमें क्यों लुब्ध होते हो ? वह तो वर्ण, गंध रस और स्पर्शवाला है जब कि आत्मा अमूर्त है । वह शरीर नहीं बन सकता । जड़ चैतन एक नहीं बन सकता । फिर क्यों एक बना रहे हो ? भ्रम वश आज ऐसा ही हो रहा है इसीलिये शरीर में दर्द होता है तो दुख का अनुभव किया जा रहा है । शरीर से ममत्व भाव छोड़ेंगे तो दुख का अन्त आ सकेगा ।

मेरा कुछ नहीं है । पैसा भी मेरा नहीं है । लेकिन आज तो पैसे के लिये ही झगड़े हो रहे हैं । भाई भाई, पिता-पुत्र, स्त्री-बच्चे सब पर पैसे का भूत सवार हो रहा है और आपस में लड़ाई-झगडा करा रहा है । यह कैसी अज्ञानता है ? अतः धर्म को समझो ! सच्चा साथी धर्म ही है, उसी का साथ पकड़ो, वरना चौरासी के चक्कर में फेंक दिये जाओगे । जीवन में समता और सहिष्णुता को अपनाओ । दुनिया दारी के झगड़े अपने आप मिट जायेंगे और आत्मा धर्म की ओर अग्रसर बन सकेगी ।

लालचद सेठ के पास लाखों की सम्पत्ति थी । औरत भी सुंदर थी जहां पुण्य का प्रभाव हो वहां कभी किस बात की हो सकती है ?

उच्चसु संगत धर्मसु प्यारी, पुत्र सुपुत्रने वेण वसु नारी ।

घर मां होय संपदा निरोगी काया, आ षट बोल तो पुण्य पसाया -।

पुण्य का प्रभाव था । घर में सब आनंद मंगल था । सगति भी अच्छे लोगों की थी । घर में सब श्रावकोचित व्यवहार था ।

पहले के श्रावक ऐसे होते थे कि पुत्र के योग्य होते ही उसे अपना व्यापार घंघा सौप देते थे और स्वयं निवृत्त हो धर्म ध्यान में लग जाते थे । कमल जैसे कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसेही पहले के श्रावक भी अपने लड़के को कारोबार संभला कर संसार से अलिप्त हो जाते थे । ऐसे श्रावक आज कहा मिलते हैं ? भगवान के १० श्रावक ऐसे ही थे । वे सब प्रतिमाधारी श्रावक थे । साधुओं की तरह गोचरी लाते थे । अन्तर इतना ही था कि वे स्वजाति में जाकर भिक्षा लेते थे जब कि साधु के लिये स्वजाति का वधन नहीं होता । सूझता आहार ही वे लेते थे । चूल्हे पर चावल रखे हुए हैं तो वे नहीं लेते थे । जो चूल्हेसे नीचे उतर गया है वहीं चीज वे ग्रहण करते थे । हाथ में खुली ड़ाड़ी का ओघा रखते थे । कोई उन्हें साधु समझ लेता तो वे कहते— मैं श्रमणोपामक हूँ, साधु नहीं हूँ । मुझे भिक्षा दोगे ? क्या आज आप भी ऐसे श्रावक बनने को तैयार हैं ? भगवान के दसों श्रावको

को एक मास का सथारा आया और वे मर कर पहले देवलोक में गये । वहा से वे महाविदेह क्षेत्र में जन्म लगे और मोक्ष में जावेगे ।

भगवान महावीर के कैसे श्रावक थे? और आज आप कैसे श्रावक हैं? आज आप परिग्रह बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? अपरिग्रह को धारण क्यों नहीं करते? आशा का भी कभी अंत होता है?

आशा डूंगर जेवडी मरवुं पगला हेठजी

धन संची २ काई करो करो वैद्यनी वैठजी

भूल्यो मन ममरा तू क्यां भम्यो?

आशा पर्वत जैसी है और मृत्यु किसी भी क्षण आनेवाली है, उसको कोई बचा नहीं सकता । मौत का कोई सोल्युशन भी नहीं है । सोना-और चादी को तो जोड़ा भी जा सकता है, पर मौत को आज तक कोई जोड़ नहीं सका । आयुष्य टूटा कि फिर वह सघता नहीं है । अतः धर्माचरण करो । वहीं अंधकार में प्रकाश करनेवाला है ।

लालचंद भाई की पत्नी लक्ष्मीबेन उदार स्वभाव की नहीं थी । कोई मेहमान घर में आता तो खाना पकाने में भी उसे झंझट मालूम देता था । घर की शोभा कैसे बढ़े? यह तो औरतों के ही हाथ में है । मेहमान आये और औरत खाना न बनावे तो घर की शोभा कैसे बढ़ सकती है?

सयोग से सेठ को पत्नी मर गई और पीछे दो साठ का छोटा बालक छोड़ गई । सेठने दूसरी शादी की । यह बहू अमीर घराने की थी । उसने आते ही घरका रंग ढग बदल दिया । रोज १० आदमियों का रसौड़े में खाना बनाने लगा । सेठ से कहलाती कि जो भी बाहर से व्यापारी आवे उन सबको अपने घर खाने के लिये लावे । कोई गरीब भाई भी मिल जाय तो उसको भी घर भेज दे । मुझे दो-तीन आदमी का खाना बनाने में मजा नहीं आता । जितने भी आदमी आवे सब को घर लेते आवें, मुझे खाना बनाने में तनिक भी सकोच नहीं होगा । क्या ऐसा सेठानी आपके यहा भी है? अपना पेट भरा कि सब का भर गया, ऐमा मत ममजो । दूसरो का भी पेट भरो । पैसा सब यही रह जाने वाला है । लेकिन मोह आपका कहा छूटता है?

लालचंद भाई की नई पत्नी हेमलता सेठानी अपने यहाँ अनेक भाइयों को खिलाती-पिलाती है । आनेवाले भी खुश हो जाते हैं । उन्हें वह मान पूर्वक और प्रेम पूर्वक खिलाती है ।

एक दिन सेठ को बाहर गाव जाना होता है । सेठानी सेठ के कपड़े वायकर तैयार रखती है । सेठने पूछा खाने का भी कुछ रखा है न? सेठानी कहती है आपके खाने का डिब्बा (टिफिन) तो पहले से ही वहा भेज दिया गया है । सेठ घाटे पर बैठ

कर उस गाव मे पहुंचता है । जाते ही गांव के लोग सेठ का स्वागत करते हैं और अपने यहां भोजन का आग्रह करते हैं । सेठ तीन दिन उस गांव मे रहा पर खाना खिलाने वालो की लाईन सी लगी रही । कोई चाय के लिये आग्रह करता तो कोई नाश्ते के लिये । चौथे दिन सेठ जब घर लौटा तो सेठानी से पूछा तुमने जो टिफिन भेजा था वह तो मुझे वहा नही मिला ? सेठानीने कहा तो क्या आप इतने दिन भूखे रहे थे ? सेठने कहा—नही ! भूखे रहने का तो कोई कारण ही नही था । मै तो ३ दिन ही वहां रहा, अगर ३० दिन भी रहता तो भी लोगो का आग्रह पूरा नही कर पाता । बड़े प्रेम से वे मुझे खाना खिलाते थे । सेठानीने कहा—वही तो मेरा टिफिन था ! तभी तो कहा है —

खा गया सो खो गया

दे गया सो ले गया ।

रख गया झक मार गया

बंधुओं ! आपको भी इसी तरह अपरिग्रह व्रत का पालन करना चाहिये । लक्ष्मी बेन मरी और हेमलता बेन आई तो सेठ का घर ही बदल गया । सेठ भी उदार और सेठानी भी उदार । सोने में सुहागा मिल गया । लक्ष्मीबेन जो अपने २ वर्ष के लडके को छोड गई थी उसका हेमलता सेठानी ने अपने पुत्रकी तरह ही पालनपोषण किया । मा की कभी लडके को मालूम न होने दी । समय पर खिलाना, पिलाना, स्कूल भेजना और रात में समय पर सुलाना, सब देख-भाल करती थी । सेठका काम भी यथा समय तैयार रखती थी । घर का सब काम व्यस्थित तरीके से शांति पूर्वक हो जाता था । किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता था । लडका बड़ा होता है, कुछ २ अपना और पराया समझने लगता है । एकदिन वह अपने ननिहाल गया । वहा औरतें उससे पूछती है— तेरी नई मां कैसी है ? तुझे कैसा रखती है ? लडका कहता—मेरी मां बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है । उनमें से एक कहती है— ध्यान रखना, नई मां है, अभी तो प्रेम बता रही है, पर आगे जाकर तुझे भिखारी न बना दें । सेठको खुश कर सब जमीन-जायदाद अपने नाम पर न करवाले । इसका भी ध्यान रखना । अब तू भी बड़ा हो गया है । इस तरह औरते वच्चे के कोमल हृदय में जहर का बीज डाल देती है ।

बंधुओं ? ऐसा जहर घोलना भी भयंकर पाप का कारण होता है । दो मिले हुए दिलो को तोडना भी भयंकर पाप—कर्म बंधन का निमित्त बनता है । दो औरतें आपस में मिलती है तो इधर उधर की बातें करने लग जाती हैं । स्थानक में पीपघ करके भी दुनियादारी की बातें करने लग जाती हैं । लेकिन इसका भी फल बहुत

बुरा होता है। किसी की नींदा करना या प्रेम तुडवाना भी पाप है। मनुष्य को सदैव इससे बचते रहना चाहिये।

उस लडके के दिमाग में भी यह बैठ गया कि मेरी मा मुझे भिखारी कर देना चाहती है। कुछ दिनों बाद लडका अपने घर आता है। उसका बरताव देख कर सेठानी समझ जाती है कि लडके के दिमाग में कुछ भ्रम घुसा दिया गया है। लेकिन वह अपनी तरफ से कुछ कहती नहीं है। उसका व्यवहार तो पहले जैसा ही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक दिन लडका स्कूल गया तो देरी से घर आया। मां राह देखते देखते थक गई। जब वह आया तो मा ने कहा बेटा, आज इतनी देरी कैसे हो गई ?

लडके के दिमाग में तो भूत भरा हुआ ही था। वह बोला—मुंह से तो तुम प्यार बताती हो, पर भीतर से मुझे भिखारी बनाने का सोच रही हो ? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या काम है ?

मा सुनकर हैरान हो गई। पर मुंहसे कुछ नहीं बोली। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं भभकती ही है। वह यह संमझ कर चुप रही कि इसको किसीने समझा दिया है—मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सहनशील औरत ही ऐसा विचार कर सकती है। हमारी बहिनो में भी क्या ऐसी सहनशीलता है। सासु दो वाते भी बहू को कठिन कह दे तो बहू घासलेट का डिब्बा ढूँढने लग जाती है ! आज की स्थिति तो सचमुच बड़ी विचित्र हो गई है।

पजाब—केशरी पूज्य काशीरामजी म. तीन वाते कहा करते थे—कमखाना, गमखाना और नम जाना। भर पेट मत खाओ; सहनशील बनो और नम्र रहो, जीवन में ऐसा आदमी कभी भी निराश नहीं होगा। बहू सासुका कहना न माने, संस्कारित न हो तो घनी घर की बेटा भी क्या काम की ? गरीब की लडकी संस्कारित हो तो वही उससे बड़ी है। दुख को सुख में परिणत करने की कला जिसके पास है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। हेमलता सेठानी ऐसी ही थी। उसने सोचा—मैं कुछ भी कहूंगी तो लडका फिर कुछ बोलेगा अतः चुप रहना ही ठीक है। सेठ भी घर में आये तो उनको भी यह नहीं कहा।

लडका बड़ा हो कर वी. ए. पास हो गया। उसने अपनी इच्छा से ही एक लडकी से शादी भी कर ली। न बाप को पूछा न मा को। वह उसको लेकर घर आता है। पर मा कुछ बोलती नहीं है। वह सेठानी के पाव छूती है। लडका लड़ाई करने को तैयार रहता है, पर मां कुछ नहीं बोलती। वह बहू को जानीबंद देती है, अखंड सौभाग्यवती हो। पूछती है नाम क्या है तेरा ?

वह कहती है—मालती !

सेठानी अपने काम में जुट जाती है। लडका लडने का मौका देखता है, पर सेठानीने तो मौन धारण कर लिया है। जहां मौन रहता है वहां कलह नहीं होता है।

मालती सेठानी से कहती है— मां मैं भी साथ में काम करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे रसोई बनाना नहीं आता। मेरी मा बचपन में ही मर गई थी। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं रहा। अब आप ही मेरी मा हैं। क्या आप मुझे सिखादेगी ?

सेठानी कहती है— जरूर सिखाऊंगी, तुझे न सिखाऊंगी तो और किसे सिखाऊंगी।

रसोई के बाद सेठानी भरत-गूथण करती तो वह भी उसके पास बैठ कर सीखने लग जाती। यो सारा दिन बहू सासू का काम में निकल जाता था। रात में लडका मालती से कहता— तुझे सारे दिन मा काम कराती रहती है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मैं मा से कह दूंगा कि वह तुझ से काम न करावे। मालती कहती है— खबरदार जो तुमने मा से ऐसा कहा तो ? मैं खुद ही मा से काम सीखती हू, मा मुझ से कुछ नहीं कहती है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी मा बचपन में ही मर गई थी। अब यही मेरी मा है। उससे न सीखूंगी तो किससे सीखूंगी ! लडका मन मसोस कर रह जाता है और कहता है— तुम दोनो तो एक हो गई हो। मैं क्या करूं ? जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। सासू और बहू मा बेटों की तरह रहती हैं। किसीको असंतोष नहीं। मन में केवल यही बात खटकती थी कि लडके के विवाह में कुछ खर्च करने का विचार था, वह न हो सका। लेकिन बहू सस्कारित है, यह सोच कर सेठ और सेठानी को भी दुख नहीं था।

एक साल बाद शादी की वर्ष गाठ आती है। दोनों सुबह उठ कर माता-पिता से आशीर्वाद लेने की तैयारी करते हैं। लडका कहता है— पहले पिताजी को नमस्कार करेंगे, मा को बाद में। सेठ अखबार पढ़ रहा है। लडका सेठ को नमस्कार करता है। सेठ कहता है— बेटा, पहले मा को प्रणाम करना चाहिये फिर मेरे पास आना चाहिये। पहले मा फिर बाप। स्नेह का शत प्रतिशत हिस्सा मा के हृदय में रहता है। बाप के हृदय में तो उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं रहता। पिता के कहने से लडका मा को प्रणाम करता है। बहू भी पाव छूती है। मा पुत्र के हाथ में एक लिफाफा देती है। दोनो अपने कमरे में आते हैं। मालती कहती है देखो तो जरा मा ने क्या भेट दी है ? लडका कहता है— दिये होंगे सौ रुपये। मालती कहती है— जरा कवर खोलकर तो देखो। हेमू लिफाफा खोल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। उसमें तो सेठ की सारी सम्पत्ति का हेमू के नाम पर वसीयतनामा किया हुआ था। मालती कहती है— सब कुछ तुम्हें दे दिया, और क्या चाहिये ? लडका उसी समय मां के पास आता है और पैरों में पड़कर रोता हुआ कहता है, मा, मुझे माफ कर दो,

पर्याय का काट देना अतिचार छेदोपस्थानीय चारित्र है और दोष न लगने पर भी चार ६ महीने बाद यह निरतिचार छेदोपस्थानीय चारित्र दिया जाता है।

छेदोपस्थानीय चारित्र ५० करोड सागरोपम तक भी टिक सकता है।

३ परिहारविशुद्धि चारित्र की साधना अकेले नहीं की जा सकती। इसकी आराधना करने वाले ९ व्यक्ति होने चाहिये। जो ९ वर्ष की उम्र में दीक्षित होकर २० वर्ष तक संयम की साधना करते हैं और नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाद में वे नौ ही साधु गुरुकी आज्ञा से परिहारविशुद्धि चारित्र वीकार करते हैं। जिसमें छहमास तक ४ साधु तपस्या करते हैं, ४ सेवा में रहते हैं और १ व्याख्यान देते हैं। ६ मास बाद जो ४ साधु सेवामें रहते हैं वे तप करते हैं और तप करने वाले साधु सेवा में रहते हैं और एक व्याख्यान देते हैं। फिर ६ मास बाद व्याख्यान वाचने वाला साधु तप करता है, एक साधु व्याख्यान देता है और शेष ७ सेवा में रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एकंतर तप शीतऋतु में छट्ठतप और चौमासे में अट्ठम तप करते हैं। यों १८ मास तक यह तप किया जाता है।

इस उत्कृष्ट चारित्र तप के पञ्चक्वाण तीर्थकर या उनसे दीक्षित गौतम स्वामी जैसे ही दे सकते हैं। प्रशिष्य इसका प्रत्याख्यान नहीं करा सकते। यह कमसे कम २०० वर्ष तक रहता है। और अधिक से अधिक दो पूर्व करोड तक रह सकता है। जब कि छेदोपस्थानीय चारित्र कमसे कम २५० वर्ष और उत्कृष्ट ५० लाख करोड सागर तक रहता है। परम्परा से भी चलता रहता है। उसमें व्यवधान नहीं आता। भगवान ऋषभदेव का शासन ५० लाख करोड सागर तक चला। कितना लम्बा काल था वह ?

१ सागर=१० करोडाक्रोडी पल्योपम के होता है। १ पल्योपम कितना होता है ? इसकी अनुयोगद्वारा सूत्र से यह उपमा बताई गई है—

चार कोस लम्बा और चौड़ा एक कुआ हो, ७ दिन तक के जुगलिये के बालों को एकत्रित कर उसके बहुत बारीक टुकड़े करे और उससे उस कुए को भर दे। उस पर ८४ लाख हाथी, घोड़े और पैदल यो चक्रवर्ती की सेना निकल जाय, पर वह दबे नहीं। ऐसे कुए में से १०० वर्ष बाद एक २ बाल निकाले। ऐसा करते २ जब वह कुआ खाली हो जाय तो उस काल को एक पल्योपम कहा जाता है। ऐसे १० करोडाक्रोडी कुए खाली हो तब १ सागरोपम कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव का शासन ५० लाख करोड सागर तक रहा। कितना लम्बा और प्रभावशाली वह धर्मकाल रहा होगा ? इसका अंदाजा हम इसीसे लगा सकते हैं कि जब भगवान ने संथारा किया तब १० हजार साधुओं ने भी उनके साथ संथारा किया था।

मगवान ऋषभदेव के शासन से जब साधु अजितनाथ के शासन में आते हैं तब वे ५ महाव्रत के बजाय ४ महाव्रत वाले हो जाते हैं। वे ५ से मिटकर जब ४ महाव्रत वाले होते हैं तभी उनका मोक्ष होता है। अजितनाथ का समय धर्म साधना की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है। उनके समय में ९ हजार करांड साधु थे। ९ करोड़ केवली थे और १७० तीर्थकर थे। (एक महाविदेह क्षेत्र में ३२ विजय हैं ऐसे ५ महाविदेह क्षेत्र में १६० विजय हैं। जिनमें १६० तीर्थकर थे— ५ भरत में और ५ इरवत में जो कुल मिलाकर १७० तीर्थकर अजितनाथजी के समय में थे।) इतनी उत्कृष्ट संख्या और किसी तीर्थकर के समय में नहीं थी।

मगवान अजितनाथ से पार्श्वनाथ तक के समय में साधु ४ महाव्रत के ही धारक होते थे। महाविदेह क्षेत्र में भी ४ महाव्रत ही होते हैं। वहां चारित्र भी ३ ही—सामायिक, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र ही—होते हैं। छेदोपस्थानीय और परिहार विशुद्धि चारित्र वहां नहीं होते हैं।

४ सूक्ष्मसंपराय चारित्र—यह चारित्र १० वां गुणस्थान वाले साधक को होता है। इसका साधक मोहनीयकर्म की २७ प्रकृतियों को तो नष्ट कर देता है, फिर भी उसमें संज्वलन लोभ की मात्रा बनी ही रहती है। वह तो यथाख्यात चारित्र में जाकर ही मिटती है। यह भी दो तरह का बताया गया है। उपशम वाला और क्षपकश्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला नीचे भी जा सकता है जब कि श्रपक श्रेणी वाला नीचे नहीं जाता। यही इसमें अन्तर है।

५ यथाख्यात चारित्र—जब तक कपाय का एक छोटा सा कण भी शेष रहता है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। सकपाय भाव में १० गुणस्थान रहते हैं। ११, १२, १३, १४ वे गुणस्थान में कपाय की मात्रा नहीं रहती। कपाय की मात्रा जितनी कम होगी आत्मा उतनी ही शुद्ध बनेगी।

सूक्ष्मसम्पराय चारित्र से ही यथाख्यात में आना पड़ता है। यह चारित्र वीतराग को ही होता है। जहां कपाय का लेश मात्र अंग भी नहीं होता। यह भी दो तरह का होता है—

छद्मस्य यथाख्यात चारित्र ।

और केवली यथाख्यात चारित्र ।

११, १२ गुणस्थान छद्मस्य यथाख्यात चारित्र का है और १३, १४ गुणस्थान वीतराग केवली यथाख्यात चारित्र का है। इनमें ऊंचा चारित्र और गुणस्थान और नहीं हो सकते हैं। सिद्ध अवस्था में चारित्र नहीं होता है। वहां तो वैयल ज्ञान और केवलदर्शन ही रहता है। मित्रों के कर्म नहीं रहने जन्म चारित्र भी पला नहीं रता। चारित्र नगरीनी को ही होता है। मित्रों में भी मित्रवत्

चारित्र तो रहता है। ज्ञान और दर्शन में टिके, रहना निश्चय चारित्र कहलाता है।

चारित्र ही कोहीनूर हीरा है।

उसको प्राप्त करो, जीवन में उतारो तभी उसकी कीमत है। चारित्र ही जीवन का घडवैया है। चारित्रशील मानव का ही जीवन आदर्श होता है। पुरुषार्थ से ही चारित्र निर्मल बनता है। अपने प्राणों का बलिदान देकर भी विवेकवान पुरुष चारित्र नहीं जाने देते हैं।

धन चला जाय तो समझो कुछ नहीं गया है।

स्वास्थ्य चला जाय तो समझो कुछ चला गया है।

लेकिन चारित्र गया कि समझ लो सब कुछ चला गया है। अतः चारित्र को नहीं गंवाना चाहिए।

आप पौषध में बैठे हो, और बाहर गाव के मेहमान आ जाय तो आप क्या सोचने लग जाते हो? नौकर को बुलाते हो और उनकी व्यवस्था करने का आदेश देते हो, खाने पीने के लिये कहते हो। लेकिन क्या पौषध में ऐसा किया सकता है? अन्यथा फिर पौषध ही क्या रहा? अगर कोई साधु भी उनकी व्यवस्था में हिस्सा लेता है या कहता है तो यह भी ठीक नहीं है। इससे उसके साधुत्व की हानि ही होती है। कोई साधु वन कर भी जत्र मंत्र करे—नफा—नुकसान बतावे तो वह फिर कैसा साधु है? नौकोटि से साधना करने वाला साधक यह सब कैसे कर सकता है? भगवान ने तो स्पष्ट कहा है—

न हु से समणाउच्चन्ति

उन्हे साधु नहीं कहा जा सकता है। जो चारित्रवान होते हैं वे किसी से डरते नहीं हैं। साधुओं के भी अपने नियम हैं उन्हें छोड़कर वे शिथिल नहीं बन सकते। सारी दुनिया को छोड़कर वे साधु बने हैं तो अपने नियमों को कैसे तोड़ सकते हैं? साधु न कोई चीज खरीद सकता है। न कोई दूसरो की चीज अपने पास रख सकता है। सामने से आकर कोई दे भी तो वह नहीं ले सकता और न किसी को, कह कर वस्तु दिला ही सकता है। साधुको तो अपने नियम में ही रहना चाहिये। जिस साधु ने अपने नियम छोड़ दिये या चारित्र छोड़ दिया वह आपको क्या दे सकेगा? जिसके पास चारित्र है वही दूसरों को देने का भी हकदार बन सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि चारित्रशील मनुष्य बलिदान हो जाना पसंद करेगा पर अपना चारित्र न जाने देगा। चारित्र में तो थोड़ी सी शिथिलता भी सहन नहीं की जा सकती है। क्योंकि —

लेश ऊपर थी पग लथड़े तो
 आवी भूल भोंप पड़े छे !
 भूल जरा जबर दुख दे छे
 अनुभवियो ऐमज उचरे छे-भूल ।

सीढी पर खडा हुआ पुरुष थोड़ी सी भूल करे तो नीचे जमीन पर आ गिरता है। मामूली सी भूल भी भयंकर दुख पहुंचाने वाली बन जाती है। अतः संयम में-चारित्र्य में तो भूल अक्षम्य ही मानी जानी चाहिये। आपको ज्ञात ही है कि पुडरीक सातवीं नरक में पहुँच गया। वर्षों का चारित्र्य उसने ढाई दिन में लुटा दिया। यह कितना त्वरित पतन था? संयम में शिथिलता आना ही पतन का मार्ग है। फिर वह कहां जाकर रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः बुद्धिमानी तो इसी में है कि चारित्र्य में शिथिलता आने ही न दी जाय।

आजकल कई लोग कहते हैं— लाउड स्पीकर में सावुओं को बोलने में क्या है? सब को बराबर सुनाई पड़ता है, और धर्म की प्रभावना भी होती है।

मैं पूछती हूँ आप लोग साधुओं के चारित्र्य-पालन में सहायक बनना चाहते हो या उनके पतन में मददगार होना चाहते हो? अगर उनके चारित्र्य को अक्षुण्ण रखना चाहते हो तो फिर उन्हें कुमार्ग पर चलने को प्रेरित क्यों करते हो? साधु को तो अपने नियमों में ही बंधा रहने दो, उसमें दखल मत करो। नहीं तो उनका पतन तुम रोक नहीं सकोगे। आज तो तुम उन्हें लाउडस्पीकर में ही बोलने का कह रहे हो, पर कल तुम उन्हें सीधे होटलो में भी चलनेका कहोगे। ५ माले चढ़ना और उतरने में तो समय लगता है, शक्ति भी लगती है, खड़े हो जाइये लिफ्ट में, इसके क्या पाप है? आपके लिये थोड़े बनाई है, इसमें तो हम लोग उतरते चढ़ते हैं। आज आप भी आगये तो क्या हर्ज है? और कल सिनेमा देखलो तो क्या हर्ज है, कुछ न कुछ जानने को ही मिलेगा न? पक्षा और विजली भी हमने अपने लिये लगाये हैं साधु भी उनका उपयोग कर लें तो उसमें क्या पाप है?

इतना ही नहीं धर्म प्रचार के लिये अगर साधुको एरोप्लेन में बैठकर लड़न भी जाना पड़े तो आपको इन्कार नहीं करना चाहिये क्योंकि वे बड़ा जो ब्यापारन देंगे उससे हजारों लोग शाकाहारी बनेंगे, धर्म का कितना प्रचार होगा। अतः दक्षिणानुसी विचारों को छोड़कर प्रगतिशील विचारों का धारण करना चाहिये।

बधुओं! इन तरह के विचार आज जल्द बहून बटने जा रहे हैं। जो ठीक नहीं हैं। वीतराग का धर्म आचार प्रदान धर्म है, संवरण धर्म है उसे आश्रय की ओर क्यों खींच रहे हो? हमारे उपाध्य धर्मदानक है—उद्यम न्यायक

नहीं । नाम तो आप धर्मस्थानक रखते हो और कर्म सब अधर्म के करना चाहो तो ये धर्मस्थानक कब तक इस रूप में रह सकेगें?; विचारणीय प्रश्न है । धर्म-स्थानक में तो धर्म ही किया जा सकता है। अधर्म की कोई बात वहाँ नहीं की जा सकती । आप तो श्रावक हैं, कई बातों में आप खुले हुए हैं, पर साधु तो छः काया का प्रतिपालक हैं—उसे पाप में आप क्यों घसीट रहे हो ? उसे तो अपने धर्म में ही रहने दो । धर्मस्थानक को सुख का साधन मत बनाओ, इसे तो निरंजन-निराकार आत्म तत्व का परिचायक ही रहने दो । यहाँ आकर तो आदमी को शरीर से भी विरक्ति भाव लेना चाहिये । जब कि आप उन्हें आसक्ति भाव में रखने का प्रयत्न कर रहे हो, शीत और ऊष्णसे बचने का तरीका निकाल रहे हो । यह कैसी विचित्र बात है? प्रगतिवाद के नाम पर आज आप अधर्म को ही आमंत्रित कर रहे हैं । याद रखिये इससे धर्म का उत्थान नहीं पतन ही होगा । आपको मालूम होना चाहिये कि पहले देवलोक में भी एक ऐसा विशाल समा-भवन बना हुआ है, जहाँ देवताओं की धर्म समाहुआ करती है । वहाँ भी ऐसा नियम है कि धर्मसभा में बैठा हुआ कोई भी देवता मैथुन का सेवन नहीं कर सकता है । आपके उपाश्रय क्या है? धर्म के ही तो स्थान है । उसे आप पाप-स्थान क्यों बन रहे हो? लाउडस्पीकर तो दूर, उपाश्रय में बिजली की घड़ी भी नहीं होनी चाहिये । पर किसको कहे? कौन हमारी सुनता है? सब प्रगति के नाम पर अंध प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं । लेकिन याद रखिये यह बहाव बहुत खतरनाक है । इसे रोका नहीं गया तो परिणाम खराब ही आनेवाला है ।

मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, जो आश्रव के कारण है उनको उपाश्रय में स्थान मत दो । धर्म की शुद्ध हवा ही यहाँ रहने दो । महीने में एक आध दिन भी कोई आवेगा तो उसे उपाश्रय की ताजगी ही यहाँ मिलेगी । वह उसकी आत्मा में क्रांति मचा देगी । कुछ साधु उपाश्रय में आकर भी वी. ए, एम. ए. का कोर्स पढते हैं । यह भी ठीक नहीं है । साधु बनकर लौकिक विद्या का पठन-पाठन क्यों करना चाहिये? पढ़ना ही है तो स्व का ज्ञान करो—आगमों का दोहन करो और उस अमूल्य तत्व की पहचान करो जिसके लिये तुम साधु बने हो, संसार छोड़कर आये हो । जिस साधु सस्था पर समाज जीवित है— जिसका यही एक सहारा है— उसको तो शुद्ध ही रहने दो । वह शुद्ध रहेगा तो समाज भी शुद्ध रह सकेगा । उपाश्रय तो ज्ञान भवन है, आगम की ही बात यहाँ कहनी चाहिये । दूसरी कोई भी बात यहाँ कहीं या सुनी नहीं जानी चाहिये ।

जैनदर्शन पूर्ण दर्शन है । दुनिया का कोई भी दर्शन उसका मुकाबला नहीं कर सकता । अणु और परमाणुओं का जितना विगद और स्पष्ट चिंतन जैन

दर्शन में मिलता है उतना दुनिया के किसी भी दर्शन में नहीं मिलता। फिर भी कुछ लोग सर्वधर्म समभाव की बातें किया करते हैं। वे अन्य धर्मों के साथ हमारे धर्म की भी तुलना किया करते हैं। अगर उन्हें साधारण सा नियम भी यह मालूम हो जाय कि तुलना हमेशा समान धर्म के साथ ही की जाती है, असमान धर्म के साथ नहीं, तो वे अपनी भूल समझ सकते हैं। रुपये की तुलना रुपये से की जा सकती है अठन्नी से नहीं। जैनदर्शन पूर्ण दर्शन—सोलहआनी रुपया जैसा है उसकी तुलना अठन्नी जैसे किसी भी दर्शन से नहीं की जा सकती। हमारा दर्शन तो अजोड है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता।

आज कल तो उपदेश देना भी आसान बन गया है। लगता ऐसा है कि श्रोता से वक्ता अधिक हो गये हैं। कल का साधु आज पाट पर बैठकर व्याख्यान देने लग जाता है। यह परिपाटी भी आज सुधार मागती है। वाणी स्वातंत्र्य भी आज बढ़ गया है। परन्तु जब तक ज्ञान परिपक्व न हो जाय तब तक बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिये। सूर्यगडांग में भगवान ने कहा है।

जहा दिया पोयमपत जायं, सावासगा पविउं मन्नमाणा ।

तमचा इयं तरुणमपतजायं ढंकाइ अच्चतगमं हरेज्जा ।

चिडिया अपने अडे को सेती है और जब वह बच्चा बनता है तो अपनी चोंच से उसे खिलाती है। पंख न आवे तब तक वह अपने घोंसले में ही रखती है। पंख आने पर भी वह परिपक्व न हो जाय तब तक उसे उड़ना भी सिखाती है। चिडिया न हो और वह अपरिपक्व पंख वाला बच्चा अगर उड़कर बाहर चला जाता है तो कौए आदि पक्षी उसको पकड कर मार डालते हैं। इस तरह जैसे परिपक्वता रहित बच्चा मृत्यु को प्राप्त करता है वैसे ही अपूर्ण ज्ञानी भी उपदेश देने योग्य नहीं होता है।

उपदेश देना आसान मत समझो। भगवान ने तो कहा है कि अगर कही भी साधुने उत्सूत्र प्ररूपणा कर दी तो वह सीधा मर कर एकेन्द्रिय में चला जाता है—निगोद में पहुँच जाता है। कितना बड़ा खतरा है? जहाज चलाने वाला ही सो जाय तो यात्रियों की जान जोखम में आ जाती है। इसी तरह उपदेशक को भी सावधान रहना पडता है। उने तो यही देखना चाहिये कि नमाज धर्म में आने कैसे बढ़ता है। धर्माचरण कितना हो रहा है? धर्म का प्रहरी बन कर उने धर्मोद्योत करना चाहिये।

त्रिपिन आज तो धर्म भी दिखावे की चीज बन गया है। यह तो अपने जीवन में उतारने की चीज है, दिखाने की नहीं। जो निष्कारण अपने दिमाग में घुन गया है उने निष्कारण और धर्माचरण करो, प्याप्यान न मुन नको तो, न्याध्याय करो,

माला फेरो, पर मिथ्यात्व मे मत जाओ। वरना तुम अपनी आत्मा का अधःपतन ही कर बैठोगे।

धर्म का प्रभाव चारित्र सम्पन्न साधु ही बढ़ा सकते है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही चारित्र सम्पन्न थे।

आज कल एक बुराई यह भी फैलती जा रही है कि व्रत नियमों को ग्रहण कर उन्हें फिर तोड़ दिया जाता है। छोटे २ बच्चे भी नियम ले लेते है—ऐसी आदत डालना अच्छा है, पर उनके माता पिता आगे चलकर उनको तुड़वा देते है। यह बात अच्छी नहीं है। नियम लो तो उन पर दृढ रहना चाहिये। नियम लेना और तोड़ना आसान मत बनाओ। लेकिन आज तो यही हो रहा है। तभी तो साधु बन कर भी लोग भाग जाते है। संयम की साधना में कायरता मत लाओ। यह मार्ग तो शूरवीरो का है, महावीर के अनुयासियों का है, उसे कायरों का मत बनाओ। नियम लो तो इस भावना के साथ लो कि जब तक दम में दम रहेगा हम नियम का भंग नहीं होने देंगे। चाहे प्राण भी क्यों न चले जाय, पर धर्म को हम न जाने देगे। ऐसा दृढ निश्चयी ही चारित्रवान होता है और उसको ही चक्रवर्ती जैसे राजा भी नमस्कार करते है।

वंदे चक्री तथापि न मले मान जो . . . . .अपूर्व . . . . .

जो आत्मा चारित्र का इतनी दृढता से पालन करेगी वे ही मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकेगी।

मंगलवार २२-७-६८

[२३]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते है वे ज्ञान दर्शन और चारित्र से सम्पन्न थे। जिसके जीवन मे चारित्र सुंदर होता है उसी का जीवन प्रशस्त होता है। जिसने अपने मन मे विकार का एक अंश भी पैदा न होने दिया हो वही दुनिया के सामने अपनी खुली छाती करके चल सकता है। दूसरे का जीवन बिगाडने वाले, भोगो में आसक्त बन दूसरो को लोभ लालच देकर पतन के मार्ग पर ले जाने वाले, अपना सिर ऊचा कर कभो नहीं चल सकते है।

हम कैसे है? यह तो आत्म निरीक्षण द्वारा ही जाना जा सकता है।

रुवे रुवे भर्षा पाप प्रभुजी मारा रुवें २ भर्षा पाप रे।

किण विध हवे हुं उगहं प्रभु शरण, ग्रहचु में आजरे।

शरण ग्रहचु में आज प्रभुजी मारा शरण] ग्रहचुं में आजरे।

मारी वेडली ने बुडवा ना दीयो प्रभु शरण ग्रहचुं में आज।

जिस जीवन में सञ्चारित्र नहीं होता वह जीवन जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन के नाम पर केवल खोखा ही होता है।

एक आदमी शरीर से सुंदर हो, पर नाक न हो तो उसकी क्या कीमत है? मनुष्य चाहे जितना सुंदर या धनवान हो उसके जीवन में चारित्र की सुवास न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है।

एक सेठ था। पहले वह बहुत गरीब था, पर बम्बई में आकर वह बहुत पैसे वाला बन गया। पैसा प्राप्त करना आज कोई बड़ी बात नहीं रही है। वेश्या के पास भी पैसा बहुत होता है। चोरी करो, भेल-सेल करो, नकली दवाइयाँ बनाओ और असली कह कर बेचो-पैसो का ढेर लग जायगा।

एक कम्पनी ने सर्प दंश के इजेक्शन बनाये और दूसरे ने उसकी नकल कर नकली इजेक्शन बना कर बाजार में बेचना शुरू किया। कम्पनी के इजेक्शन असली होने से महंगे विकते थे और ये इजेक्शन काफी सस्ते थे अतःसभी सस्ते इजेक्शन ही लेना पसंद करते थे। कम्पनी को आखिर विवश होकर अपना यह घधा बद कर देना पड़ता है। जो कम्पनी नकली माल बनाती थी अब वह बहुत रुपया कमाने लग गई। बाजार में कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं रहा था। इस तरह काले काम करने से कम्पनी का सेठ बहुत पैसा कमा लेता है। लेकिन इस तरह की कमाई भी सुख देगी या दुखो को ही आमंत्रित करेगी यह कौन जान सकता है?

एक दिन सेठ के लडके को ही सर्प काट लेता है। सेठ मोटर लेकर पहले वाली कम्पनी के ओफिस में जाता है और सर्पदंश का इजेक्शन मागता है? मैनेजर कहता है—हमने तो इजेक्शन बनाना कभी का बंद कर दिया है। आप ही ने तो हमारी कम्पनी को नुकसान पहुंचाया है। आप तो खुद अपने यहां यह इजेक्शन बना रहे हैं? फिर आप इसे क्यों ढूढ रहे हैं?

सेठने कहा—मेरे यहां तो नकली इजेक्शन बनते हैं, अमली तो इसी कम्पनी में बनते थे।

पैसे पूरे लेकर भी वह नकली दवा बेचता था। उमीका यह परिणाम था कि उसका जवान लडका मर गया।

यह सेठ भी गाव से आया था तब कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा धधा हाथ लग गया कि पैसा बहुत इकट्ठा हो गया। पैसों के साथ २ मौज गाँव भी बटना गया। औरतो की तरफ आकर्षित होने लगा। लोन लालच देकर उनका मौल भंग करने लगा। पैसो का तो बल था ही—औरतो के दलाल भी मेठ के यहां आने-जाने लगे और सेठ की इच्छा पूरी करने लगे। रन्ने चलने हुए जिमी नये ने

स्पर्श हो जाय और उस स्पर्श में भी कुभाव मन में पैदा हो जाय तो यह भी पाप कहा गया है। तब फिर जो लोग हंसते-खेलते जान-बूझ कर ऐसा पाप करते हैं, पर-स्त्री सेवन करते हैं उनको कितने घोर कर्मों का उपार्जन होता होगा? इसका फल तो उन्हें तभी मालूम पड़ेगा जब कि नरक के परमाधार्मिक देवता गरम र लौह-नारी खड़ी रख कर उनसे कहेंगे कि लो इसका स्पर्श करो, तुमको तो परनारी से दुनिया में बहुत प्रेम था, यहां तुम्हें इससे प्रेम करना पड़ेगा। उस लोह-नारी के स्पर्श से उन्हें जो असह्य वेदना होती है, उसका तो वही अनुभव कर सकते हैं।

सेठ का संबंध एक विधवा स्त्री से हो जाता है। और उससे एक बच्चा भी उसे पैदा होता है। विधवा लड़के को बड़ा करती है, लोक लज्जा को सह कर भी उसे पढ़ाती-लिखाती है। जब वह बड़ा हो गया तो सेठ से कहती है—यह आपका ही लड़का है, इसे अपने यहां ही किसी काम पर रख लीजिये। और कही जायगा तो बदनामी भी होगी अतः जैसा भी काम हो इसे रख लें।

सेठ ने भी सोचा बात तो ठीक है। मेरा पाप प्रकट हो जायगा तो बदनामी तो होगी है। वह उसे अपने यहां नौकर रख लेता है। पर मन में सेठ के वह लड़का हरदम खटकता रहता है। सेठ उसे मारने का उपाय सोचता है। लड़का मशीनें साफ करता था। एकदिन वह मशीन साफ कर रहा था कि सेठ ने बटन चालू कर दिया, फिर क्या था? लड़का मशीन में आकर मर गया।

दूसरा आदमी यह सब देख रहा था, पर कहे कैसे? कहीं नौकरी चली जाय तो ! बेचारा कुछ नहीं बोला। लड़के की मा को पता चला तो वह दौड़ी हुई आई और छाती पीट कर रोने लगी। सेठ ने कहा—लड़का तो मर गया है, अब तू क्यों रोती है? रोने से भी वापस तो नहीं आ सकता। ले मैं तुझे ५ हजार रुपया देता हूं, रोना बंद कर और रुपये लेकर घर चली जा।

माँ रोती हुई कहती है—मुझे रुपये नहीं चाहिये। मुझे तो मेरा लड़का चाहिये—उसे दे दो सेठ, उसे दे दो। जिसके लिये मैंने लोक लज्जा सहन को और पाला पोषा क्या आज वह भी मुझे छोड़कर चला गया !!

जिस आदमी ने लड़के को मशीन में मरते हुए देखा था उसने बुढ़िया से आकर सच्ची बात कह दी। सेठने ही मेरे लड़के को मारा है—यह सुनते ही बुढ़िया पागल हो गई। वह डर डर घूमने-फिरने लग गई। सेठ को मोटर आ रही थी, बुढ़िया रास्ते से गुजर रही थी, मोटर से टकरा गई। ड्राइवर उसे गालिया देता है, बुढ़िया खड़ी होकर मोटर में सेठको बैठे हुए देखती है तो कहती है—नालायक देखता क्या है? तू ही मेरे लड़के का हत्यारा है।

सेठ घर आया, इतने में तो समाचार मिलता है कि सेठ का लड़का स्कूटर के एक्सीडेंट से मर गया है। बदला यही का यही मिल जाता है। गरीब का लड़का मारने वाले को अब पता चलता है कि लड़के का मरना कैसा होता है? अब तक तो वह उस बुढ़िया को पागल समझ रहा था, पर अब वह अपनी भी हालत वैसी ही समझ रहा है। उसे अब खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। सेठ की हालत खराब हो जाती है। सेठानी समझाते हुए कहती है—जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही हमें भोगना भी पड़ेगा। हमारा धर्म जैन है, कर्म में हमारा विश्वास है अतः शोक करने से कुछ फायदा नहीं है। आप मेरा कहा मानिये और उपाश्रय में चले जाइये, वहाँ हमारे सन्त-महात्मा विराजते हैं, उनकी वाणी सुनें तो धर्म का भर्म आपको सुनाई देगा और उससे आपका दुख भी कम हो जायगा। सेठ सेठानी के कहने से उपाश्रय में आता है। साधु वाणी सुनता है—

तुलसी हाथ गरीब की कबहु न खाली जाय ।

मुआ ढोर का चाम से लोह भस्म हो जाय ।

साधु कहते हैं—मरे हुए पशु के चमड़े से भी लोह भस्म हो जाता है तो गरीब की हाथ बेकार कैसे जा सकती है? अतः गरीब को मत सताओ, किसीका धर्म मत लूटो, लोभ या लालच दिखाकर किसी के शील पर प्रहार मत करो। अपने पाप को छिपावो मत, उसे प्रकट करो और पश्चात्ताप को भट्टी में सुलगादो। तुम्हारे पाप इसी भव में मिट सकते हैं।

सेठ को जो चाहिये था वह मिल गया। अब तो वह रोज रोज व्याख्यान सुनने आने लगा। मन ही मन सोचता है। मैंने कितने पाप किये हैं? उनमें छुटकारा कैसे मिलेगा ?

गुणीनो कीधो खार प्रभुजी में नो गुणीतो कीधो खार रे ।

अछता आल ओढाडीया प्रभु शरण ग्रह्यु में आज ।

व्याख्यान सुनकर सेठ घर जाता है। व्याकुल हो जाता है। छाती उमकी मर आती है, आँखों में पानी दिखाई देता है। सोचता है—मैं बड़ा पापी हूँ। गुरुने कैसा समझाया है? सेठानी पूछती है—आज क्या हो गया है? डाक्टर को बुलाने भेजूं? सेठ कहता है—नहीं, डाक्टर मेरी बीमारी को क्या समझेगा? मेरी बीमारी तो मेरे गुनने ममल ली है। वही इसे दूर करने का मार्ग भी बता देने।

सेठ की तबियत बहुत खराब हो जाती है। सेठानी डाक्टर को बुलाने है। डाक्टर आता है और मेठ की जांच करता है। मेठ को बुझार बहुत चटा हुआ है। एजेकशन और गोली देने का कहना है। मेठ कहता है—मुझे कुछ नहीं चाहिए।

जो मुझे चाहिये था वह मुझे मिल गया है। मेरे डाक्टर तो उपाश्रय में बैठे हैं। जाओ उन्हें बुलाकर लाओ। वे ही मेरी बीमारी मिटा सकते हैं।

आपका उपाश्रय क्या है? भव रोग मिटाने का दवाखाना ही तो है। गुरु डाक्टर है और सिद्धान्त इंजेक्शन तथा दवा है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, तभी यह याद आता है कि—

साह शरणं पवज्जामि

केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा

सेठने कहा—साधुजीको बुलावो और मुझे सयारा करवा दो—

आरे अवसरीये जेने सद्गुरु सेविया रे

सद्गुरु सेव्या तेना टलीया अंधेरा रे—आरे—

इंगलाने पींगलाने सुसुमणा सेवता रे

अध्यवसाये घाट घडायरे सोभागीलाल . . . . आरे . .

सेठ मौत के सामने संग्राम करने लगता है। वह अपने जीवन की आलोचना करता है। जीवन को देखता है कि मैंने क्या २ काम किये हैं? बुरे कामों के लिये निन्दणिया-पश्चाताप करता है। लेकिन गर्हणा—साधुके समक्ष कबूल करना अभी बाकी है। सेठानी साधुजी को बुलाकर लाती है। सेठ गुरु को देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है—मैंने आजतक किसीसे कुछ कहा नहीं है, सबने मुझे अच्छाही समझा है, पर मैं कैसा हूं यह तो मैं ही जानता हूं। मेरी पत्नी भी मुझे राम जैसा मानती है। आप मेरी बात सुनकर जो भी प्रायश्चित्त देना चाहे दे और फिर मुझे संधारा करादे।

रे पस्तावो विपुल झरणुं स्वर्गथी उतर्यु रे ।

पापी तेमां डूबकी दर्दने पुन्यशाली बने छे ।

पश्चात्ताप का झरणा वहने लगता है। सेठ कहता है मेरे पास कुछ नहीं था, पैसा मिला तो उससे मैंने बहुत पाप किये, कई स्त्रियों का शील भग किया, विधवा स्त्री को भी न छोड़ा, उसके लडके को भी मैंने मार दिया। मुझे मेरे दुश्चरित्र से घृणा नहीं हुई, और उस अनाथ लडके को मैंने मशीन में पील दिया? ऐसे घोर काम मैंने किये हैं। मुझे प्रायश्चित्त देकर आजीवन संधारा करवा दीजिये।

साधुजी आलोचना कराते हैं, जिसे वह ध्यान पूर्वक सुनता है। उस विधवा बाई की भी वह व्यवस्था करता है ताकि वह भीख मांगती न फिरे और आराम से जीवन गुजार सके। अन्त में यह संधारा ग्रहण कर खुशी २ इस देह का त्याग कर देता है।

गुरु के ८ दिन के व्याख्यान ने सेठ का जीवन ही बदल दिया।

उसने अपने पापों की आलोचना की। आप भी अपने पापों की आलोचना करो। कभी कोई ऐसा पाप किया हो, झूठ बोला हो, व्यभिचार किया हो, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि की हो, लडाईं झगडा किया हो तो याद करो और हृदय से उसको दूर करो। जैसे आप अपने आभूषणों को साफ करते हो, घर के वर्तन भी साफ करते हो, वैसे ही अपनी आत्मा को भी साफ रखना चाहिये। कभी कोई पाप उस पर लग जावे तो उसको साफ करना चाहिये। शुद्ध आत्मा की भावना तो सदा यही रहा करती है कि—

अनशन के सिद्धवट हो प्रभु आदि देव घट हो,
गुरुराज भी निकट हो, जब प्राण तनसे निकले।
ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तनसे निकले।

ऐसी दशा कब आती है ? खाली बोलने से क्या होता है ? धर्म को जीवन में उतारोगे तो यह दशा भी प्राप्त हो सकेगी। आत्मा बलवान होता है तभी यह दशा मिलती है। जिसका चारित्र्य सबल होता है वही ऐसा कर सकता है। सथारा लेना साधारण आदमी का खेल नहीं है। अतः चारित्र्य को मजबूत करो। चारित्र्य है तो सब कुछ है और चारित्र्य ही नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। जीवन निस्सार हो जाता है। चारित्र्य ही कोहीनूर हीरा है। उसे स्फटिक जैसा बनाये रखो— कालिमा का कलक मत लगने दो, आपका उद्धार निश्चित है। सुधर्मस्वामी ऐसे ही चारित्र्य सम्पन्न महापुरुष थे। उनके गुणों को यथावसर और भी आगे वर्णन किया जायगा।

ता. २३-७-६८

[२४]

सुधर्मस्वामी चारित्र्य सम्पन्न थे। उत्तराध्ययनमूत्र में भगवान से गांतम स्वामी पूछते हैं —

चरित्त सपन्नयाएणं भन्ते जीवे किं जणयइ ?

चारित्र्य सम्पन्न जीव को क्या लाभ होता है ?

भगवान कहते हैं—

चरित्तसम्पन्नयाएणं जीवे शोलेत्ती भावं जणयइ । सेलेत्ती पडिवन्नेय अणगारे चत्तारि केवलि कम्मं से खवेइ तओ पच्छा सज्जइ वुज्जइ मुच्चइ परिनिवार्यनि सय्य बुद्धाण भन्तं करेइ ।

चारित्र्य सम्पन्न आत्मा शैलेपी भाव प्राप्त करता है। शैल-पर्वत, ईश-जगुन-

पर्वतों का राजा मेरुपर्वत की तरह वह अडौल— अकम्प अवस्था प्राप्त करता है। चार शेष रहे अघाति कर्मों को नष्ट कर वह सिद्ध दशा को प्राप्त करता है।

औदारिक शरीर तो कई बार ग्रहण कर छोड़ा भी जा सकता है। परन्तु कार्मण शरीर जब तक नहीं छोड़ा जाता तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो खाते-पीते मौज-शौक करते हुए प्राप्त हो जाय। मोक्ष के लिये तो प्रबल पुरुषार्थ चाहिये तभी वह प्राप्त हो सकता है। शैलेषी भाव आनेपर चार अघाति कर्म और तीन शरीर-औदारिक, तेजस और कार्मण छूट जाते हैं और आत्मा शुद्ध-बुद्ध, निरजन-निराकार हो जाती है। नारियल में पानी रहता है तब तक गोला काचली से चिपका रहता है, पानी सूखा कि काचली से गोला अलग हो जाता है। इसी तरह आत्मामें भी राग और द्वेष का पानी रहता है तब तक वह संसार से चिपका रहता है। जब वह सूख जाता है तभी आत्माका मोक्ष होता है।

रागोय दोषो विय कम्मवीयं
कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति ।
कम्मं च जाइ मरणस्स मूलं
दुक्खंच जाइ मरणं वयन्ति ।

राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज हैं। इनसे ही संसार का संचालन होता है। ये भाव कर्म हैं जिनसे ८ द्रव्य कर्मों का बंध होता है। कर्मों का मूल राग और द्वेष ही है। अतः मूल को नष्ट करने का प्रयत्न करो। शेष कर्म अपने आप नष्ट हो जावेंगे। राग और द्वेष का पानी सूख जाने पर आत्मा कर्मों से चिपका हुआ नहीं रहता है। आपका आत्मा भी कषायो से चिपका हुआ है, उसे दूर करोगे तभी मोक्षका द्वार मिल सकेगा। जाना तो आपको भी वही है न ?

कुंयु नाथ प्रभु मारे ऊपर जावु छे
एरंडा ना बी नी माफक ऊपर जावु छे
सूत्रसिद्धान्तना मारे चणतर चणवाना,
महावीरकोलेज मां भणतर भणवाना,
शुद्धाचारी निर्विचारी बनी जवुं छे।
अग्निना घुमाडा माफक ऊपर जावुं छे ।

भगवती सूत्र मे भगवान ने सिद्ध गति मे जाने वाले आत्मा की चार उपमा दी हैं— १ एरंडा का बीज जैसे पानी में ऊपर ही रहता है।

२ दीपशिखा— दीपक की लो हमेशा ऊपर ही रहती है।

- ३ लक्ष्यवेधी वाण— निशाने पर छोड़ा गया वाण सीधा ही जाता है ।
 ४ निर्लेप तुम्बा— पानी में नहीं डूबता, ऊपर ही रहता है । इसी तरह
 सिद्ध दशा में जानेवाली आत्मा भी निर्विकारी होकर लोक के अग्रभाग में
 विराजमान हो जाती है ।

सिद्ध दशा कैसी है ? शास्त्रकार कहते हैं—

शिव— उपद्रव रहित, कल्याणकारी

मयल — अचल

मरुअ — रोग रहित

मणत — अतरहित

मक्खय — अक्षय

मब्बावाह — बाधा-पीडा रहित

अपुणरावित्ती — आवागमन रहित

देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यच गतियों में ही आना-जाना (गतागति) बना रहता है । सिद्ध तो जीवन और मृत्यु से रहित है । सिद्ध दशा का ऐसा ज्ञान आपको किस युनिवर्सिटी में मिल सकेगा ? महावीर कोलेज में ही इसका ज्ञान मिल सकता है । आज दृष्टिवाद का तो विच्छेद हो गया है । पूर्वघर अभी नहीं है । महावीर निर्वाण के १००० वर्ष बाद पूर्व ज्ञान का लोप हो गया । अभी तो ११ अंग ही शेष है । उन पर भी आपको श्रद्धा कहा रही है ? आपको तो संसार बढ़ानेवाली चीजों पर ही मोह है । रूप और सौन्दर्य के अभिलाषी बने हुए हो । पर इसका फल क्या होगा ? यह भी मालूम है ? आत्माकी अवोगति ही इससे होगी । अतः अब भी सम्हलो और द्वादशांगी का ज्ञान करो । उसमें क्या कहा है ?

के अहं आसि — केवा इयो चुयो इह पेच्चा भविस्सामि—

मैं कौन था ? क्या हूँ और भरकर कहा जाऊंगा ? यह तो सूत्र सिद्धान्त पढने से ही पता चलेगा । कथा-कहानी की पुस्तकों से यह समझा नहीं जा सकता । गाने बजाने और इन्द्रियों के पोषण से मोक्ष नहीं मिल सकता है । मोक्ष तो विवेक में है— विवेक युक्त चारित्र्य में है ।

धर्म बोलने में नहीं, करने में है । आप मान्य फेरते हैं, कुछ लोग नामाधिक करते हैं, और समझ लेते हैं कि हमने धर्म कर लिया । क्या धर्म उनका ही है ? एक शिष्य गुरु से पूछता है ।

तेज्जा ददा पाउरग्गम्मि अत्थि उप्पज्जई भोतुं तहेव पाउं

जाणामि जंवहई आउनुत्ति किं नाम कहामि सुएण वन्ते ।

गुरुरेव, जब मैं संसार में था तब तो जोरि मुझे पूछता भी नहीं था अर्थ तो क्या,

पर रहने का भी ठिकाना नहीं था। साधु बना कि बड़े २ आलीशान उपाश्रयो में रहने को मिलता है। जहाँ जावे वहाँ बड़ा स्वागत सत्कार किया जाता है। आहार में सुन्दर व्यंजन मिलते हैं। सुपात्र दान मिलता है, मन मानी चीजे भी मिल जाती हैं। कोई प्रश्न करता है तो मैं उसका समाधान भी कर देता हूँ। अब मैं आगे पढ़कर क्या करूँगा ? सब कुछ तो मिल जाता है। अब काया को कष्ट देने से क्या लाभ है ?

खावा मली खीचडीने सुवामली सोड ।

चेला पूछे गुरूने आमुक्ति के कांड ओर ।

मुक्ति यह नहीं, वह तो बहुत दूर है। उसके लिये तो मोह, माया, ममता और कपायों को दफनाना पडता है, तभी उसके दर्शन किये जा सकते हैं।

एक साधु रस (जीम) का बड़ा लौलुप था। कहा मेहमान आये हैं और कहा अच्छा भोजन बन रहा है ? इसका वह ध्यान रखा करता था और समय पर पहुँच जाया करता था। उसका श्रावक वर्ग भी ऐसाही था, जो उसे मददगार ही होता था। भगवानने तो कहा है कि साधुओ को रुक्ष आहार करने में खेद नहीं करना चाहिये। रस युक्त आहार में आसक्त नहीं होना चाहिये। जैसे वीमार कडवी दवा लेता है—उसका स्वाद नहीं लेता, झट गले में उतार देता है। वैसेही भगवान ने धान्य को भी औषधि कहा है। वेदनीय कर्म की दवा कही है। भोजन को भी दवा की तरह ही ग्रहण करना चाहिये। उसमें लौलुप नहीं बनना चाहिये। लेकिन वह साधु तो रस लौलुप बन गया था। अच्छे २ घरों में ही वह जाता, जहाँ उसे सुंदर आहार मिल जाता और उसकी लौलुपता शांत हो जाती थी। जो श्रावक साधुओ की रस-लौलुपता को बढ़ाने में मददगार होते हैं वे श्रावक, श्रावक नहीं कहे जा सकते। श्रावक तो गिरते हुए को भी उठाता है। उठते हुए को गिराता नहीं है। अतः संयमियो को गिराओ मत। वे अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चल सके उसमें उन्हें सहायभूत बनो। पतन में सहयोगी मत बनो। ऐसा ज्ञान आत्मा में कब आता है ? सूत्र सिद्धान्त पढ़ने से ही ऐसा शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

आज का विज्ञान वर्तमान काल की ही बात बता सकता है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य की बात बताता है। इतिहास भूतकाल की बात बताता है। लेकिन हमारे शास्त्र तो तीनों काल की बातें बताते हैं। त्रिकालाबाधित तत्त्वोंका निरूपण करना सिद्धान्त है। तीन काल में भी जड चैतन नहीं हो सकता और चैतन जड नहीं बन सकता। ऐसा अवाध्य सिद्धान्त आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं ? पढ़ाने वाला ? पाई भी नहीं लेना चाहता, फिर भी आप, क्यों नहीं पढ़ते हैं ?

घर में लडके को पढ़ाने के लिए मास्टर रखोगे तो वह भी नौ रख लेता है । लेकिन आपको तो मुफ्त में पढ़ने को मिल रहा है । फिर भी कोई पढ़ने वाला न मिले तो यह किसकी कमजोरी कही जायगी ?

लडका स्कूल नहीं जाता है तो आप उसे जबरदस्ती भेजते हों । लडका रोता-रोता जाता है । पर जब उमकी पढ़ने में रचि जागृत हो जाती है तब यदि नाने भोजन न बनाया हो तो वह भूखा भी स्कूल चला जाता है । तब उस पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती । इन्ही तरह आप भी हमारी इन पाठशाला में जबरदस्ती आना शुरू करो । धीरे २ जब रचि जागृत हो जायगी तब आप खुद चले आओगे । एक दिन को गैर हाजरी भी आपको अखरने लगेगी ।

वह साधु, जो जिह्वा— लौलुप था, मर कर वाणव्यन्तर देव बनता है । आमतौर पर साधु मर कर वैमानिक देव होते हैं । परन्तु जो साधु, साधु बनकर भी इन्द्रियों के गुलाम बने रहते हैं वे नाधुत्व की विराधना करने से वाणव्यन्तर देव बनने हैं । उसने जब अवधिज्ञान से यह जाना कि मैंने नाधुत्व को विराधना की है, उसीसे मैं इस गति में उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे जैसे हमारे नाधु भी लही पथ-भ्रष्ट न हो जाय अतः उन्हें मुझे नावधान करना चाहिये । यह सोच कर वह उनी गाव में आता है और गाव बाहिर एक मूर्ति बन कर खड़ा हो जाता है । मूर्ति के मुह में जीभ बाहर निकली हुई है । जिसे देखने के लिये गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं । मूर्ति में ने आवाज आती है— मैं उनी गाव में नाधु था । जिह्वा के वशीभूत हो मैंने अपना संयम नष्ट कर दिया था । साधुत्व को विराधना करने से ही उस दगा को प्राप्त हुआ हूँ । हमारा कोई नाधु ऐसा न बने, इसीलिये मैं यह जीभ बाहर निकाल कर खड़ा हूँ ।

निद्र दगा प्राप्त करने के लिये रस का त्याग करना ही होगा— मोह का त्याग करना ही पड़ेगा, अन्यथा मोहका द्वार खुल नहीं सकता ।

चारित्र सम्पन्न आत्माही दीप शिखा की तरह उध्वं गति करने में समर्थ बनता है, जो निर्लेप मुग्धा की तरह नकार में अकिण्त हो सकता है । कर्म रक्ति जंग की स्थिति ऐसी ही होती है ।

जो मध्य धात्माएँ अनात्मन मुग्ध को छोड़ कर चारित्र में स्थित होने के ही उन ध्याय मुग्ध को प्राप्त कर सकेंगे ।

[२५]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लाघव सम्पन्न थे। लाघव यानी हल्का-परिग्रह रहित-आसक्ति रहित या अपरिग्रह दशा को लाघव भाव कहते हैं।

दशवैकालिक सूत्र में कहा है

जंपि वत्थंच पायं वा कम्बलं पाय पुच्छणं,
तंपि संजम लज्जटा धारन्ति परि हरन्तिय ।
नसो परिग्गहो वुत्तो नापुयत्तेण ताइणो,
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ वुत्तं महेसिणो ।

साधुओं को वस्त्र-पात्र की जरूरत होती है, रजोहरण, कबल आदि की भी जरूरत होती है। वे इन्हे संयम रक्षण के लिये ही धारण करते हैं। उन पर मूर्च्छा भाव लाना परिग्रह कहा गया है। भगवान् ने वस्त्र-पात्र कंबल आदिको परिग्रह नहीं कहा है, परिग्रह तो उन पर आसक्ति रखने को कहा है।

सुधर्मास्वामी लाघव गुण से सम्पन्न थे यानी अपरिग्रही थे। जरूरत से भी कम रखते थे। लेकिन आज तो अधिकसे अधिक प्राप्त करने का विचार किया जाता है। परिग्रह भी एक भयकर रोग है जो आत्मा को पीडा पहुंचाता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य तो वहीं कहलाता है जो शरीर से वीमारी दूर रखता है। लेकिन आप तो वीमारी का शरीरमें सग्रह कर रहे हैं, यह कैसी बात है? आज कोई चतुर्थ व्रत का भग कर दे तो लोग उसकी तरफ अगुली उठाने लग जाते हैं। पर परिग्रही की तरफ आज कोई अंगुली नहीं उठाता, जब कि यह भी तो ५ वा महाव्रत है। कुशील सेवन की तरह परिग्रह का सेवन भी नीच गति में ले जानेवाला है। अतः इसका भी त्याग करना आवश्यक है।

आपका परिग्रह भी आज इतना बढ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं रही है।

कुड कपटनी बाजी खेली
देशो देश मां चणी हवेली
अंत समये जावुं मेली
एकलो आव्यो अकला जावुं ।

ज्ञानी कहते हैं-आप नाना प्रपंच करके, गरीबों की हाथ लेकर पैसा इकट्ठा करते हो और देश विदेशों में बंगले खडे करते हो, पर याद रखो छह खंडके स्वामी चक्रवर्ती भी इस दुनिया में न रह सके तो तुम क्या रह सकोगे? एकदिन तो यह सब छोडकर चलना ही पडेगा। बंगले बगैरह सब यही रह जायेंगे। फिर

मूर्च्छा भाव क्यों रखते हो ? परिग्रह तो पाप का मूल है— दुर्गति देनेवाला है । अतः पैसों के लिये दौड़ा दौड़ी मत करो । पैसों से मोक्ष मिलने वाला नहीं है और न उससे गुणस्थान की सीढियों पर ही चढ़ा जा सकता है । अतः उसके पीछे २ दौड़ना नादाना है ।

पैसा किस तरह अधिकसे अधिक मिले यही आज देखा जाता है । वह कहा से आता है ? कैसे आता है ? यह कोई नहीं देखता है । अनीति का धन कहा और कब चला जायगा तथा वह कैसी स्थिति पैदा कर देगा यह तो ज्ञानी ही जान सकते हैं । परन्तु इतना तो निश्चय समझिये कि आसक्ति रखने से आत्मा का पतन अवश्य-भावी है ।

घर में बहू के हाथ से काच का प्याला फूट जाय तो मामू गुस्मा हो जाती है । काच का प्याला तो नाशवान है उसके लिये आत्मा को मलिन करना कहा की बुद्धिभानी है ? ऐसे ही पैसों के लिये भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिये । पैसा की असक्ति तो नरक में ले जाने वाली है । वह मोक्ष नहीं दे सकती । लेकिन फिर भी आज तो पैसेवालों का ही सम्मान होता है, आदर सत्कार होता है । लेकिन ज्ञानी की नजरों में तो वह भी दुखी ही है । ज्ञानी उसे भी धन का दर्दी ही समझते हैं ।

जहाँ भी मूर्च्छा है वही परिग्रह है । शरीर पर आसक्ति रखना भी परिग्रह है । दशवैकालिकमें कहा है—

नायरन्ति ममाडयं

शरीरपर भी ममता नहीं करनी चाहिये । जो किनी चीज पर ममत्वभाव रखता है उसे २४ दण्डक में घूमना ही पड़ता है । ये दण्डक आत्मा की अधोगति कर देते हैं ।

एक मेठ जगल में जा रहा था । वहाँ वह एक नाथु को ध्यानस्थ देखता है । भव्य रूप और निश्चिन्त अवस्था देख कर मेठ खड़ा हो जाता है ।

आज अगर बम्बई में यह हुकम हो जाय कि जल्दी बम्बई खाली करो तो कौन जल्दी करेगा ? आप या आपके नाथु ? जिनको किसी तरह का परिग्रह ही नहीं वही जल्दी खाली कर सकेगा । नाथु का तो शरीर भी अपना नहीं है । यह मुनि ध्यान में गीत है ।

सिंह सर्प भय निवारोने तजो पुद्गलनी आम
 पैयल समाधि आदरी, करो ओषादि नाम
 मुनी रने मनभाव मा

छोटी दुनियाँनी आम, छोटी दुनियाँ ना फंद योगी रने

मुनि को मनभाव से रने है । चलो फल में सिंह जिने मा रने उदर भी फिर आम, वे रने नहीं है । मुनि को मुनि के उर रने है ।

मा चाहे जिस रंग की साडी पहने, पर मा को लडका मा ही समझता है, जैसे वह वेप बदलने से मां नहीं मिट जाती, वैसे ही सर्प, सिंह और मनुष्य में भी वही आत्मा है, उसमें कोई अन्तर नहीं होता, केवल ऊपर की आकृति बदल जाती है। अतः मुनि किसी से भयभीत नहीं होते। क्योंकि वे यह समझते हैं कि—

छेदोगे तो छेदाना भी पडेगा ।
भेदोगे तो भेदाना भी पडेगा ।
दुख दोगे तो भोगना भी पडेगा ।

मुनि किसी को दुख नहीं देता है तो उसे क्यों कोई दुख पहुँचाएगा ?

भगवान महावीर की अहिंसा का ऐसा प्रभाव था कि सिंह और बकरी एक घाट पानी पीते थे। बिल्ली और चूहा भी साथ बैठते थे। जन्मजात वैर भी वे भूल जाते थे। भगवान के शरीर में तो दूध ही दूध भरा हुआ था। माता के तो स्तन में ही दूध होता है, पर भगवान का तो सारा शरीर दूध से भरा हुआ था। उनका वात्सल्य भाव कितना महान था ? माता तो केवल अपने लडके की ही अपने को मा समझती है, और उसी पर अपना वात्सल्य भाव रखती है, पर भगवान का वात्सल्यभाव तो सारी दुनिया के प्राणियों पर था अतः उन के सारे शरीर में दूध भरा हुआ था।

ध्यानस्थ मुनि को देखकर सेठ के हृदय में अपूर्व भाव पैदा होते हैं। वह वहा बैठ जाता है। मुनि ध्यान समाप्त करते हैं। सामने सेठ को बैठा हुआ देखते हैं तो योग्य पात्र समझ कर उसे कहते हैं—यह संसार नश्वर है। कोई भी चीज साथ में आनेवाली नहीं है। अतः परिग्रह को छोड़कर जीवन को हल्का बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा।

एक सेठ मुनीम से पूछता है—मुनीमजी अपनी सब जायदाद कितनी है ?

मुनीम कहता है—आठ पीढी चले उतनी है। सेठ को फिकर हो जाती है, नौवी पीढी कैसे चलेगी ? सेठानी भी सेठ के साथ चिन्ता करने लगती है। इस तरह दोनों ही चिन्ता करने से बीमार हो जाते हैं। इतने में ईश्वरभाई आता है। सेठ और सेठानी को पलंग पर सोये हुए देखता है तो पूछता है—क्यों सेठजी ! तबियत तो ठीक है न ? सेठ कहता है—चिन्ता के मारे हम दोनों की तबियत खराब हो गई है। ईश्वर भाईने पूछा—आपको किस बात की चिन्ता हो गई है ? सेठने कहा—८ पीढी तक चले उतना धन तो मेरे पास है, पर नववी पीढी का क्या होगा ? यही चिन्ता सता रही है।

ईश्वर भाईने पूछा—सेठजी, आपके कितने लडके हैं ?

सेठने कहा—अभी तक तो एक भी नहीं है। ईश्वर भाईने कहा—सेठजी, अभी तो कल की पीढी का भी पता नहीं है और आप नौवी पीढी की चिन्ता कर रहे हैं? ऐसी व्यर्थ की चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं है। यह सब गरीब बच्चे हैं उन्हें आप अपनी ही सन्तान समझो और उनका पालन पोषण करो। मरे बाद धन सब यही रह जाने वाला है। अतः मौका मिला है तो कुछ पुण्य भी अवश्य कमालो।

अतःज्ञानी पुरुष कहते हैं—तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। दुनिया में मत भटको और ईश्वर को भी याद कर लिया करो—

जगत ना नाथ ने जोया विना सहु धूल धाणी छे।
 प्रभु निरख्या विना नयने उभी चोराशी खाणों छे।
 थयुं शुं म्हेल बांध्याथी थयुं शुं हार गुंथ्या थी
 थयुं शुं नाणुं वध्या थी रही जो भवनी घाणी छे!

आत्मा का उद्धार तो अपरिग्रह व्रत में ही है। माधु ने गुणभद्र सेठ को यह उपदेश सुनाया तो सेठने कहा—महाराज, पैसे विना तो काम चलता नहीं है। एक कदम भी पैसे के विना आगे नहीं रखा जा सकता है। माधुने कहा—तुम्हारा पैसा नीति का है या अनिति का? द्रव्य का उपार्जन भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिये। आवश्यकताएँ कम करनी चाहिये और प्रामाणिकता से घधा करना चाहिये। अधिक तुम से न हो सके तो कम से कम अर्चाव्रत का तो नियम ले लो। विना आज्ञा कोई भी चीज नहीं लेना, चोरीका माल नहीं लेना और न्याय नीति पूर्वक घधा करना। सेठ मुनि से अर्चाव्रत का नियम ले लेता है। कुछ दिन बाद वह ५०० गाडिया लेकर परदेय जाता है। नेठ घाटे पर बैठ कर खाना होता है। गाडिया अपने मार्ग पर जाती है और नेठ पहाटी मार्ग में जाता है। घाटा उसका बहुत तेज था। कुछ ही समय में वह एक नयानक जगल में पहुँच जाता है। सेठ घाटे पर बैठा हुआ चला जा रहा है। नामने उन्ने एक चमकती हुई बन्धु दिग्याई पडती है। पान जाकर देखता है तो मणियों का हार दिग्याई पडता है। सेठने देखा, पर अर्चाव्रत का नियम होने में उन्ने उन्ने उठाया तक नहीं और आगे चला दिया।

सतीया सत ना छोडिये, सत छोडे पत जाय
 सतनी बंधी लक्ष्मी फिर फिर गोया घाय ।

सकूगा ? प्यास बुझाने के लिये वह ड़घर उधर देखता है । सामने एक पेड पर लौटा लटका हुआ देखता है । सेठ वहा जाता है और पूछता है, यह लौटा किसका है ? कोई जवाब उसे नही मिलता है । इतने में पेड पर बैठा हुआ एक तोता बोलता है, यह लोटा तो वैद्यराजजी का है । इसमें पानी भरा हुआ है, आपको प्यास लगी है तो इसे पीकर अपनी तृपा शात कर सकते हो । सेठ कहता है वैद्यराज की आज्ञा बिना मैं पानी नही पी सकता हूं । मुझे अचौर्यव्रत का नियम है । पानी के बिना मेरे प्राण भले ही चाले जायं, पर मैं अपना नियम नही तोड सकता हूं । सेठ वहा से भी आगे चल देता है । सामने से विद्याधर आता है और सेठ के पैरो में पड कर कहता है, धन्य है आपको—धन्य है आपको ।

सेठ पूछता है — आप कौन है ?

वह कहता है— मैं विद्याधर हूं । आपने जिन साधुजी से अचौर्यव्रतका नियम लिया था, वे मेरे पिता थे । उस समय मैं भी वहा उपस्थित था, पर अदृश्य था, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिये ही यह खेल रचा था । मणियों का हार मैंने ही रास्ते मे डाला था, घोडे को मुच्छित भी मैंने ही किया था और इस लौटे में पानी भी मैंने ही भरा था । पेड पर से बोलने वाला तोता भी मैं ही था । आपने अपना व्रत भंग नही किया और उस पर अटल रहे अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं । आप दृढ व्रती है । मैं भी अब आपकी तरह चौरि नही करने का व्रत लेता हूं । मुझ पर कृपा करो और मेरा यह सब धन आप स्वीकार कर लो ।

सेठ कहता है— मुझे धन नही चाहिये, मेरे पास जो है, मैं तो उससे भी मुक्त होना चाहता हू ।

विद्याधर कहता है—आप मेरे गुरु है, आपने ही मुझे सन्मार्ग बताया है अतः मेरी यह गुरु दक्षिणा तो स्वीकार करनी ही होगी ।

विद्याधर सेठ को अपनी सम्पत्ति देकर अदृश्य हो जाता है । सेठ अपने घर लौटता है और उस धन के साथ अपना धन भी मिला कर सब गरीबो को बाट देता है और अपरिग्रत व्रत स्वीकार कर लेता है ।

जो जीव ऊपर जाता है उसे हल्का होना ही पडता है । एरोप्लेन भी ऊपर उडता है तो उसमे अधिक भार नही ले जाया जा सकता है । इसी तरह आत्मा को भी ऊपर उठाना है तो उसे कर्मों के भार से हल्का करना ही पडेगा ।

गुणधर सेठ ने जैसे अपना परिग्रह सर्वथा छोडकर सवर का मार्ग धारण किया वैसे ही आप भी परिग्रह से ममता छोडोगे, तभी आपका कल्याण होगा ।

मुधर्मास्वामी ऐसे ही अपरिग्रही थे— लाघव गुण से सम्पन्न थे । और भी उनमें कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा ।

[२६]

मुधमन्त्रिामी के गुणों का वर्णन चल रहा है । नास्त्रकार कहते हैं वे लाघव नन्पन्न थे—अपरिग्रही थे ।

परिग्रह दुर्गति देने वाला है, वह यति धर्मरूप बट-वृक्ष को जला देनेवाला है, वह चर्च ब्रतका घात करने वाला है—गुणों का दुश्मन है । पाप का मूल है । मुधमन्त्रिामी अपरिग्रही थे । जन्त से भी कम रखने वाले थे ।

आज मनुष्य की आवश्यकताएँ कितनी बढ गई है ? नयी २ चोजो का आविष्कार होता है कि वह उन्हें लेने की इच्छा करता है । मोटर का नया मोडल निकला कि पुरानी मोटर बेच कर नई ले लेता है । रेडियो, ट्राजिस्टर, घडो आदि भी नई डिजाइन की लेने की इच्छा करता है । कपडे भी नये २ खरोदता है । इस तरह वह अवानुकरण करता है और परिग्रह को बढाता है ।

जिसके बिना काम न चल सके, वह आवश्यकता है और उसकी पूर्ति करना भी उचित है । जैसे आंख से दिखाई कम पडता है तो चश्मे को आवश्यकता होती है । उसके लिये चश्मा लगाना चाहिये, यहा तक तो ठीक है, परन्तु चश्मे की फ्रेम बढिया होनी चाहिये, काच भी रगीन होने चाहिये ऐसा ममत्व पैदा करना परिग्रह है । वन्तु मे मूर्च्छा भाव जागृत करना परिग्रह है । फोन्टनपेन भी इसी तरह का एक परिग्रह ही है । मुविद्या के लिये पेन रखना एक बात है, पर फँगन के लिये बढिया पेन रखना अनाचारही कहा जाता है ।

कपडा पहनना जरूरी है, आज जिनकल्नी अवस्था धारण नहीं को जा सकती है । पहले के माचुओ मे जरूरत बल अधिक होता था, दूधना तथा कठोरता भी ज्यादा होती थी । वैसी गक्ति आज नहीं है —

दुखे उद्देग ना चित्ते, सुग्रोनी लघना गई

गया राग भय घोध, मुनिते स्थिर बुद्धिनो ।

चाहे जितना कष्ट आवे पर वे परयाह नहीं करते थे, मन्डर, जग भूत-तृपा, मोत-उष्ण आदि का उपद्रव भी वे महन करते थे । वेह दु से महाफर ऐसे तिनहारा गाए हुआ करते थे । लेकिन आज यह परिग्रह नहीं रही है अब कपड धारण करने पडी है । लेकिन जब माय वरदो में भी आनमिभ भाव धारण कर देता है या यह परिग्रह का घोपी बन जाता है ।

तरह है जिस पर कुम्हार ने मिट्टी का भार लाद दिया है। गधा बोझ से घबरा रहा है। तब कुम्हार उसे समझाने के लिये उस पर सवार हो जाता है और डडे से मारकर चलाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वह उतर जाता है। गधा समझता है कि बोझ उतर गया है और वह चलता रहता है। उसे यह नहीं मालूम कि बोझ तो उसकी पीठ पर ही लदा हुआ है। जैसे तैसे भी कुम्हार गधे से काम लेता है, वैसे ही शरीर से भी काम तो लेना ही चाहिये। उसको सुविधाका ज्यादा खयाल करोगे तो वह बीमार हो जायगा। दिन में दो बार भोजन की जरूरत है, पर आप कितनी बार उसे खिलाते पिलाते हो! सारे दिन भर आपका मुह तो चलना ही रहता है। तरह २ की तली हुई चोंचें खाते रहते हो, तमो तो बीमारो घर किरे रहती है। बीमारी को हटाने के लिये ऐसे इंजेक्शन और दवाएं लेते हो जिनको श्रावक ले भी नहीं सकता है। कइयों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, उसे रोज इंजेक्शन लेना पडता है। उसके बजाय तो आप आयबिल कर लिया करो तो वह अपने आप मिट जायगी। तप ही सब बीमारियों का इलाज है। उसका आचरण करो जीवन मे कोई बीमारी नहीं होगी।

ठाणाग सूत्र मे बीमारी के भी ९ कारण बताये गये हैं:-

१ ज्यादा चलने से २ ज्यादा बैठने से ३ ज्यादा सोनेसे ४ ज्यादा जागने से ५ -६ ज्यादा टट्टी पेशाब रोकने से ७ ज्यादा विषय-सेवन से ८ ज्यादा खाने से और ९ अप्रिय वस्तु से रोग पैदा होते है। अतः शरीर को तो हमेशा गुलाम ही बनाये रखो। ऐसा उसे मौका मत दो कि वह आत्मा पर सवार हो जाय। वरना सारा खेल ही वह चौपट कर देगा।

शरीर नाशवान है, वह एक दिन नष्ट होनेवाला है, काल के झपाटे में चक्रवर्ती जैसे राजा भी न बच सके तो तुम्हारी क्या ताकत है ?

आह स्थिर ठरीने ठाम नथी कोई रहेवानु

पुण्य पाप तणुं परिणाम सुखे दुखे सहवानुं

चक्रवर्ती जेवा चाल्या गया जेणा छ खंड फरती आणरे

काले बधा ना कर्या कोलिया जरूर मन मां जाण, नथी....

कोई स्थिर होकर यहा नहीं रह सकता। जन्म ही मृत्यु को निशानी है। जीव गर्भ मे आता है कि प्रतिक्षण मरता रहता है। दिन, मास और वर्ष के माध्यम से वह मर ही रहा है। आचाराग मे कहा है कि-

अमरायइ महासड्ढी अइ में तंतु पेहाए

कई मूर्ख लोग यह समझते है कि हम मरने वाले नहीं है, शरीर ही मैं हूं, शरीर सुखी तो मैं भी सुखी हूं। शरीर गया कि मैं भी मर जाता हूं।

अतः ज्ञानी कहते हैं कि आलसी मत बनो और सावधान बन कर भगवान को यादकरो ।

आलस मां आयुष गया, दिन २ दोढा काम,

फाट्या रहेशे डाकला, पछी केदि भजशो भगवान ।

आयुष्य घटता चला जा रहा है और प्रमाद बढ़ता चला जा रहा है । तृष्णा की पूर्ति कभी होती नहीं है अतः ऐसी स्थिति में आत्माको शांति कैसे प्राप्त हो सकेगी ?

कृपा शंकर नामक मास्टर बड़े सीधे सादे और प्रामाणिक जीवन जीने वाले थे । सारी जिन्दगी ज्ञान-दान देने में खर्च की, पर एक पैसा भी बदले में लेना नहीं चाहा । वे ट्यूशन भी मुफ्त में करते थे । जो कुछ नौकरी से मिलता था उसीसे अपना निर्वाह कर लिया करते थे । घर में एक पत्नी और एक लड़की के सिवाय और कोई नहीं था । आज का अध्ययन और अध्यापन दोनों ही विचित्र दशा में पहुच गये हैं । लड़का स्कूल में जाता है तो पुस्तको का बोझ उठा नहीं पाता है । इतनी पुस्तके उसे ले जानी पडती है । अध्यापक भी स्कूल में कुछ पढाते नहीं हैं, ट्यूशनो के पीछे ही पडे रहते हैं । शिक्षा में भी रिश्वत चल गई है । रिश्वत देकर लड़के को पास करा दिया जाता है । फिजुल खर्चों बहुत बढ़ गई हैं । कपडे भी तरह २ के पहनने लग गये हैं । माधुओं में भी कपडों के प्रति ममत्व भाव देखा जाता है । भगवान ने तो साधु के लिये ७२ हाथ और साध्वी के लिये ९६ हाथ वस्त्र का नियम रखा है । उमका कोई माधु उल्लघन करता है तो फिर वह साधु भगवान की आज्ञा में कैसे माना जा सकता है ? निर्वस्त्र साधु नहीं रह सकता इसीलिये तौ भगवान ने वस्त्र की मर्यादा तय की है । आचाराग में कहा है—

मै शीत-ऊष्ण. डास, मच्छर आदि के परिपह को सहन कर सकना ह पर मै लज्जा के परिपह को सहन नहीं कर सकता हूं । अतः मै नग्न नहीं रह सकता हूं ।

यह जिनकल्पी की बात है अतः भगवान ने उसे एक वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी । उस साधु को एक के वजाय दो वस्त्रों की उच्छा नहीं करना चाहिये । अन्यथा वह भी अपरिग्रह से हटकर परिग्रह में आ जायगा । क्योंकि उच्छांग बटाना और ममत्व भाव रखना ही परिग्रह कहा गया है ।

आवश्यकताओं को सीमित करना, मग्न न करना ही अपरिग्रह है ।

वह मास्टर कृपाशंकर जगरन में भी कम लेता था, ट्यूशन मफ्त में करता

पीटता नहीं था। सब लडके मास्टर से बड़े खुश थे। कोई भी लडका स्कूल से जाता तो रोने लगता था। एक मास्टर तो ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे खुश रहते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे घृणा करते हैं— नफरत करते हैं—उनके पास जाने में भी डर महसूस करते हैं। यों अच्छा और बुरा बनना भी अपने हाथ की बात है। ज्ञानी कहते हैं—

समझी ने आप सुधरीये दुनिया नहीं सुधराय।

पगमां पगररवां पहरिये दुनिया मढवा नहि जाय।

अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करो, दुनिया को सुधारने की फिकर मत करो।

मार्ग भूलेला जीवन पथिकने

मार्ग चिधवा उभो रहं।

करे उपेक्षा अे मारगनी,

तो ये समता चित्त धरं।

मार्ग भूले हुआ को मैं मार्ग बताने वाला बनू—पर वह उस मार्ग पर न चले तो मैं उस पर समभाव ही रखू, क्रोध न करूँ, यहीं विवेकी पुरुष का कर्तव्य होना चाहिये।

वह मास्टर सारे गाव में लोक प्रिय हो जाता है। कुछ वर्षों बाद वह निवृत्त हो जाता है। अब उसे आधा वेतन ही मिलता है, पर वह उसमें भी अपना गुजारा चला लेता है। सन्तोषोहि प्रबलच सौख्यं—सन्तोषी आत्मा तो सुख का ही अनुभव करता है। मास्टर की लडकी बड़ी हो जाती है। विवाह करना आवश्यक है, पर दहेज देने के लिये पैसे कहाँ से लाये। कम से कम ५ हजार रुपये का सवाल है। वह कहाँ से लाये? बिना दहेज दिये शादी ही नहीं सकती है। अतः वह अपने ही पढाये हुए लडके जीवनलाल के पास जाता है, जो अब सेठ बना हुआ है, और कहता है—मुझे ५ हजार रुपये चाहिये, लडकी की शादी करनी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बिना दहेज दिये लडकी की शादी नहीं हो सकती है, क्या तुम इसका प्रबंध कर दोगे? जीवनलाल मास्टर को वैठाता है और अपने दोस्त झीलू के पास जाकर कहता है—अपने मास्टर को ५ हजार रु. लडकी की शादी के लिये चाहिये, मैं सोचता हूँ आधे रुपये तुम दे दो और आधे मैं दे दूँ। अपने मास्टर हैं, व्याज नहीं लगे। चार—छ मास बाद वापिस रुपये वे हमको दे देंगे। झीलू ने कहा हाहा जरूर देदो। मास्टर बड़े मज्जन हैं तुम चाहो तो मुझ से ही ५ हजार ले जाओ और उनको दे दो। लेकिन जीवनलाल ने झीलू से ढाई हजार रुपया ही लिया और लेकर अपने घर पर आ गया।

मास्टर बैठे थे। जीवनलाल ने ढाई हजार रुपया अपने पास से निकाल कर ५ हजार रुपया मास्टर को दिया और स्टाम्प पर लिखा-पढी करवाली। मास्टर रुपया लेकर अपने घर आये और लडकी की शादी कर निश्चिन्त हो गये। चार-महीने निकले कि जीवनलाल मास्टर के पास आया और रुपयों की भाग करने लगा। मास्टर ने कहा-भाई, अभी तो मेरे पास नहीं है, महीना भर बाद मैं कुछ कर सकूंगा। जीवनलाल महीना भर बाद फिर आ खडा हुआ। उमका तो व्याज कम हो रहा था। मास्टर ने उसे देखा तो वह ममझ गया कि अब यह मानने वाला नहीं है। उसने कहा-भाई मेरे पास रुपये तो नहीं, है स्टेशन के पास जो मेरा प्लोट है वह मैं तुम्हे दे देता हू। उसके बदले में तुम अपने रुपये जमा कर लेना। वह जगह बहुत बडी थी। और मौके की भी थी। जीवनलाल ने यह बात मंजूर कर ली। मास्टर के सिर पर से बोझ हल्का हो गया। एक महीने बाद उस जमीन को तो जीवनलालने एक कम्पनी को ८० हजार रु में बेच दी। खुशी २ वह अपने घर आता है और अपनी औरत से कहता है-आज तो कुछ सुन्दर भोजन बना कर खिला, ८० हजार रुपये कमा कर लाया हू। औरत ने पूछा-कैसे कमा कर लाये हो! जरा मुझे भी बताओ तो मही? जीवनलाल सारी बात कहता है। जिसे सुन कर औरत कहती है-यह रुपये तो मास्टर के हैं, तुम तो ५ हजार के ही हकदार हो, बाकी रुपये उन्हें दे आओ। ऐसे गले आदमी के रुपये हम रखने के अधिकारी नहीं है? मैं अपने घर में ऐमा पैसा रखने नहीं दूगी। जीवनलाल कहता है-इसमें से आधे तो झीलू के हैं। उमने भी तो ढाई हजार दिये थे। औरत कहती है-उसके रुपये उसे दे दो, पर मैं तो अपना हिस्सा अपने घर में रहने नहीं दूगी। आप अपना हिस्सा टाई हजार लेकर बाकी रुपये मास्टर को दे आइये, मुझे ऐमा पैसा नहीं चाहिये। जीवनलाल झीलू के पास जाता है-रुपयों का थैला उमके हाथ में ही है। झीलू जुवा खेल रहा है। जीवन को देखता है तो कहता है-म्यों जीवन कैसे आये हो? जीवन उसे अपने पास बुलाता है और नारी बान कह देता है। झीलू कहता है-मुझे तो टाई हजार की बात याद ही नहीं रही है। बेचारे मास्टरने हमको पत्ता से-मस्तार दिये हैं-वह रुपया न भी ले तो कोई बात नहीं है। जीवन कहता है-अरे, तू नमस्ता नहीं है। मास्टर ने हमारे रुपयों के बदले में अपना प्लोट हमें दे दिया था जिसकी कीमत ८० हजार रुपया आती है। अभी मुझको २० हजार ५० हजार रु. मैं तुमको देने आया हू। झीलू बोला-नहीं, ये रुपये मुझे नहीं चाहिए। मास्टर तो ही देखो, उन उमने रुपये कैसे ले लिये हैं? जीवन झीलू का हाथ में लेकर मास्टर के घर जाता है। मास्टर को का का पाठ कर रहा था-

आसवत नहि, जे क्यांय, मल्ये कांय शुभाशुभे।

न करे हर्ष के द्वेष तेनी प्रजा थई स्थिर।

मास्टरने दोनो को आसन पर बैठाया और पूछा क्यों कैसे आना हुआ ?

जीवन बोला—हमने आपको ५ हजार रुपये दिये थे। उसके बदले में आपने हमको अपना प्लोट दे दिया था। उसका हमें ८० हजार रुपया मिला है। वही रुपया हम आपको देने आये हैं।

मास्टर बोला—रुपये मुझे नहीं चाहिये, मैंने तो तुम्हें दे दिया था अब उसका लाख भी आवे तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। वह तो तुमको ही मिलना चाहिये।

जीवन कहता है—आप ५ हजार हमको देकर शेष ७५ हजार रुपया ले लीजिये। यह रुपया तो आपका ही है।

मास्टर कहता है—मुझे रुपये नहीं चाहिये। मैं अपने हाल में खुश हूँ। एक लडकी थी उसकी शादी आपकी मदद से हो गई, अब क्या करना है ?

पैसो तमने प्यारों छे पण, तेने कोई नथी प्याहं,

बे घडी दिल ने बहेलावेने त्रीजी घडीअे अंधारू,

सुखदुख नो साचो संगाथी, पैसो के प्रभु !

कोण तमने प्याहं बोलो पैसो के प्रभु ?

पत्थर जेवा पैसा ने सोना जेवा स्वामी—कोण— ?

पैसा जड है, पर आज उस पर चैतन नाच रहा है, यह कैसी विचित्र स्थिति हो रही है ? मास्टर ऐसा नहीं था। उसने कहा—यह रुपये की थैली अपने साथ ले जाओ। इसमें रुपया नहीं सांप है। मास्टर की औरत कहती है—तुम्हारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। खाने को तो घर में दाना भी नहीं है, अभी कोयले का पैसा भी चुकाना बाकी है, और बातें कर रहे हो ज्ञान की। बेचारे देने ही आये हैं तो कम से कम ५ हजार रु. तो रख लो। मास्टर ने कहा—तू बीच में मत बोल। मुझे पैसा नहीं चाहिये। अपना तो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। लडके भी आग्रह करते हैं, पर मास्टर अपने विचार से टस से मस नहीं होता। झीलू सोचता है, कहां ये और कहां हम, आकाश पाताल का अंतर है। हम लोग पैसों के लिये दिनरात पागल बने रहते हैं—जुआ खेलते हैं और यह मास्टर आई हुई सम्पत्ति को भी लात मार रहा है। मास्टर का उस पर इतना प्रभाव पडता है कि वह मास्टर से जुआ नहीं खेलने का नियम लेता है।

जीवन कहता है—आप अपने पास ये रुपये न रखना चाहें तो किसी सस्था में दे दें—लेकिन हम इसे वापिस लेकर जाना नहीं चाहते।

आखिर वह रूपया गुप्त रूप में विद्या-दान के लिये दे दिया जाता है।

जीवन में अपरिग्रह का जो इतनी दृढ़ता से पालन करते हैं वे ही अपनी आत्मा का भला कर सकते हैं।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही अपरिग्रही थे। ममत्व भाव से रहित थे। उनमें और भी गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

शुक्रवार ता. २६-७-६८

[२७]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। वे भगवान के ५ वें गणधर थे। गणधरो के ५२ गुणों से युक्त थे। अवगुण उनमें थे ही नहीं। वे क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत चुके थे। शास्त्र में कहा है—

कोह विजयेणं भन्ते जीवे किं जणयई ?

क्रोध को जीतने से जीव को क्या लाभ होता है ?

कोह विजयेणं भन्ते जीवे, खंति जणयइ कोहो वेयणिज्जंकम्मं न वंधयइ,
पुवंबद्धंच निज्जरई

क्रोध को जीतने से जीव को क्षमा भाव आता है। ओर पूर्व मचिन कर्मों को वह नष्ट कर देता है।

क्रोध भी एक अवगुण है, जो नरक में ले जाने वाला है, आत्मा का पतन करने वाला और प्रीति का नाश करने वाला है। क्रोधी मनुष्य स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। कोई आदमी हाथ में अगर लकड़ें लेकर दूसरे पर फेंके तो जैसे पहले उसका हाथ ही जलता है, वैसे ही क्रोधी मनुष्य भी पहले अपनी आत्मा को ही मलिन कर देता है।

क्रोधी मनुष्य अपना और पराये का भान भी भूल जाता है। मा-प्राप, भाई-बहन-पत्नी-पुत्र को भी अपना नहीं समझता है।

एक साधकने गुरु से पूछा—किं विपम् किम् अमृतम् ?

विप क्या है और अमृत क्या है ?

गुरु ने कहा—क्रोध विप है और क्षमा अमृत है। तू डरता क्यों है ? मैं हूँ परा तक तुझे डरने की बात नहीं है, ऐसा आश्वानन देना जमृतनुष्य है और मैं तेरा खून कर दूँगा, तू कही भी जा मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, ऐसा वचन करने वाला उगलना है।

मग भर दुषपाक मे रत्ती भर अन्न प्राप्त किया ताप की जैसे रह करने पाय नहीं जाता है वैसे ही एक आदमी ने गुणों को नहीं देता, पर पाप को

महान दुर्गुण उसमें रहा हुआ हो तो वह भी सगति करने योग्य नहीं होता है।

संघ के कार्यकर्ता ईमानदार हो, पर क्रोधी हो तो वे भी मान सम्पादन नहीं कर सकते हैं। खटपटी स्वभाव वाला व्यक्ति भी संघ में हलचल पैदा कर देता है। उसके साथ दूसरे अधिकारियों की भी बदनामी होती है अतः अच्छे आदमी त्याग-पत्र देकर अलग हो जाते हैं। क्रोधी या दुर्गुणी आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। अतः ज्ञानी कहते हैं कि क्रोध विष है—उससे बचो, तभी सुखी हो सकोगे।

क्रोध क्यों पैदा होता है? इसके भी कुछ कारण होते हैं। पन्नवणा सूत्र में कहा है—

१ अपने लिये क्रोध होता है

२ दूसरो के लिये

३ अपने और दूसरो के लिये क्रोध होता है।

४ खेत के लिये (खुली जगह के लिये)

५ मकान वगैरह के लिये

६ शरीर के लिये

७ भंड उपकरण—वर्तन आदि के लिये

८ निरर्थक बात के लिये

९ जानते हुए क्रोध करना

१० अनजाने क्रोध करना।

११ उपशान्त भाव से क्रोध करना।

१२ अशान्त भाव से क्रोध करना। सत्ताके बल से क्रोध करना।

१३ अनंतानुबन्धी क्रोध—ससार बड़े वैसा क्रोध करना। आदि कारण क्रोध के बताये गये हैं?

१४ अप्रत्याख्यानी १५ प्रत्याख्यानी और १६ संज्वलन क्रोध से घर के मनुष्य भी दुखी हो जाते हैं। भाई—भाई मिटकर गन्धु वन जाते हैं।

कच्छ में हाथीभाई और पदमसीभाई दो भाई थे। हाथीभाई बड़े थे। वे रोज उपाश्रय में आते थे। अण्टमी और चौदसको व्रत पौषध में किया करते थे। पर स्वभाव उनका अच्छा नहीं था। व्याख्यान सुनते और धार्मिक क्रियाएँ करते हुए भी उनका क्रोधी स्वभाव मिटा नहीं था।

मन की तरंग मारलो बस हो गया भजन।

आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन!

आया कहां से कौन है तू, जायगा कहां ?

इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन।

जानीं कहते हैं—अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो स्थानक में आकर व्याख्यान सुनना और सामायिक करना भी क्या अर्थ रखता है? अगर आपने अपनी आदत सुधारली तो समझलो आपने प्रभु का भजन कर लिया और अपनी सामायिक भी सफल कर ली। क्योंकि आत्म सुधार ही मर्ची सामायिक है।

मैं कौन हूँ? शरीर मन, वचन मैं नहीं हू। मैं तो चैतन देव आत्मा हू। कोई गाली भी देता है तो मुझे क्या? वह शरीर को ही देना है—जड को देना है, आत्मा तो उससे भिन्न है। शरीर तो पिजडे की तरह है। उसमें रहने वाला आत्मराम—तोता उससे भिन्न है। पिजडा तोता नहीं और तोता पिजडा नहीं है। अतः जो गाली देता है, नाम को देता है, शरीर को देता है, मेरा तो न शरीर है, न नाम है, उससे मुझे क्या होने वाला है? मुझे अपने स्वभाव में रहना चाहिये। दुनिया की हर वस्तु अपने २ स्वभाव में रहती है। शक्कर अपने स्वभाव में रहती है, मिर्ची अपने स्वभाव में रहती है। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मुझे अपना स्वभाव क्यों छोड़ना चाहिये।

मोहम्मद साहब एक दिन तालाब में नहा रहे थे। पाम में ही एक विच्छू पानी में गिर पडा था। मोहम्मद सा. ने उसे देखा तो हाथ में उसे बाहर निकालने लगे। इतने में विच्छू ने एक मारा तो मोहम्मद सा का हाथ हिल गया और विच्छू फिर ने पानी में जा गिरा। मोहम्मद सा ने फिर उसे निकाला। विच्छू ने भी दुबारा और एक मारा। मोहम्मद सा. का हाथ कांपा और विच्छू फिर पानी में गिर पडा। इस तरह तीन बार उन्होंने निकाला और विच्छू ने भी तीन बार एक मारा पर वे रुके नहीं। चौथी बार जब वे निकालने लगे तो पाम में गड़े हुए आदमी ने कहा—जाने दो उसे, वह तुम्हें एक मार रहा है और तुम उसे बचाते जा रहे हो?

मोहम्मद सा. ने कहा—विच्छू का स्वभाव एक मारने का है और मेरा स्वभाव दया का है। जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूँ?

तुम्हारे शब्दों में भी क्या है कि

अथवा मेज्जा परे भिरतु; न तेसि पडिस्संजते ।

सरित्थो न्होत्त दाल्लणं तन्हा भिरतु न संजते । ॥१॥

नोत्तराणं परत्ता भान्तं चारणा जाम उट्ठगा

तुमिषो ओ उदे हेज्जा, न ताप्पे नत्ततोक्के ॥२॥

महान दुर्गुण उसमें रहा हुआ हो तो वह भी सगति करने योग्य नहीं होता है।

सघ के कार्यकर्ता ईमानदार हों, पर क्रोधी हो तो वे भी मान सम्पादन नहीं कर सकते हैं। खटपटी स्वभाव वाला व्यक्ति भी संघ में हलचल पैदा कर देता है। उसके साथ दूसरे अधिकारियों की भी बदनामी होती है अतः अच्छे आदमी त्याग-पत्र देकर अलगे हो जाते हैं। क्रोधी या दुर्गुणी आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। अतः ज्ञानी कहते हैं कि क्रोध विष है—उससे बचो, तभी सुखी हो सकोगे।

क्रोध क्यों पैदा होता है? इसके भी कुछ कारण होते हैं। पञ्चवणा सूत्र में कहा है—

१ अपने लिये क्रोध होता है

२ दूसरो के लिये

३ अपने और दूसरो के लिये क्रोध होता है।

४ खेत के लिये (खुली जगह के लिये)

५ मकान वगैरह के लिये

६ शरीर के लिये

७ भङ्ग उपकरण—वर्तन आदि के लिये

८ निरर्थक बात के लिये

९ जानते हुए क्रोध करना

१० अनजाने क्रोध करना।

११ उपशान्त भाव से क्रोध करना।

१२ अशान्त भाव से क्रोध करना। सत्ताके बल से क्रोध करना।

१३ अनंतानुवर्धी क्रोध—ससार बड़े वैसा क्रोध करना। आदि कारण क्रोध के बताये गये हैं?

१४ अप्रत्याख्यानी १५ प्रत्याख्यानी और १६ सज्ज्वलन क्रोध से घर के मनुष्य भी दुखी हो जाते हैं। भाई—भाई मिटकर शत्रु बन जाते हैं।

कच्छ में हाथीभाई और पदमसीभाई दो भाई थे। हाथीभाई बड़े थे। वे रोज उपाश्रय में आते थे। अष्टमी और चौदसको व्रत पौषध में किया करते थे। पर स्वभाव उनका अच्छा नहीं था। व्याख्यान सुनते और धार्मिक क्रियाएँ करते हुए भी उनका क्रोधी स्वभाव मिटा नहीं था।

मन की तरंग मारलो बस हो गया भजन।

आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन!

आया कहां से कौन है तू, जायगा कहाँ ?

इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन।

ज्ञानी कहते हैं—अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो स्थानक में आकर व्याख्यान सुनना और सामायिक करना भी क्या अर्थ रखता है? अगर आपने अपनी आदत सुधारली तो समझलो आपने प्रभु का भजन कर लिया और अपनी सामायिक भी सफल कर ली। क्योंकि आत्म सुधार ही सच्ची सामायिक है।

मैं कौन हूँ? शरीर मन, वचन मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन देव आत्मा हूँ। कोई गाली भी देता है तो मुझे क्या? वह शरीर को ही देता है—जड़ को देता है, आत्मा तो उससे भिन्न है। शरीर तो पिजड़े की तरह है। उसमें रहने वाला आत्मराम—तोता उससे भिन्न है। पिजड़ा तोता नहीं और तोता पिजड़ा नहीं है। अतः जो गाली देता है, नाम को देता है, शरीर को देता है, मेरा तो न शरीर है, न नाम है, उससे मुझे क्या होने वाला है? मुझे अपने स्वभाव में रहना चाहिये। दुनिया की हर वस्तु अपने २ स्वभाव में रहती है। शक्कर अपने स्वभाव में रहती है, मिर्ची अपने स्वभाव में रहती है। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मुझे अपना स्वभाव क्यों छोड़ना चाहिये।

मोहम्मद साहब एक दिन तालाब में नहा रहे थे। पास में ही एक विच्छू पानी में गिर पड़ा था। मोहम्मद सा. ने उसे देखा तो हाथ से उसे बाहर निकालने लगे। इतने में विच्छू ने डक मारा तो मोहम्मद सा का हाथ हिल गया और विच्छू फिर से पानी में जा गिरा। मोहम्मद सा ने फिर उसे निकाला। विच्छू ने भी दुबारा और डक मारा। मोहम्मद सा का हाथ काँपा और विच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। इस तरह तीन बार उन्होंने निकाला और विच्छू ने भी तीन बार डक मारा पर वे रुके नहीं। चौथी बार जब वे निकालने लगे तो पास में खड़े हुए आदमी ने कहा—जाने दो इसे, वह तुम्हें डक मार रहा है और तुम उसे वचाते जा रहे हो?

मुहम्मद सा. ने कहा—विच्छू का स्वभाव डक मारने का है और मेरा स्वभाव दया का है। जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूँ?

हमारे गान्धो में भी कहा है कि

अक्को सेज्जा परे भिक्खु; न तेसि पडिसंजले ।

सरिसो न्होइ वालाणं तम्हा भिक्खू न संजले । ॥१॥

सोच्चाणं फरुसा भासा दाएणा जाम कंटगा

तुत्तिणो ओ उवे हेज्जा, न ताओ मणसीकरे ॥२॥

कोई मनुष्य क्रोध करे, जोर २ से बोले, अपशब्द कहे—गालिया दे तब भी मुनि उन पर क्रोध नहीं करते हैं। वे अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं।

आपका स्वभाव कैसा है? आप भी अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं या नहीं? याद रखिये, जहाँ तक अपनी आदत न सुधरे वहाँ तक धर्म क्रियाओं का कोई फल मिलने वाला नहीं है।

एक गोदाम में रई की गांठें पड़ी हो और एक चिनगारी लग जाय तो वह जल कर खाक हो जाती है, वैसे ही क्रोध की अग्नि यदि हृदय में भरी पड़ी है तो उससे आपकी धर्मक्रियायें भी जल कर खाक हो जाती हैं। अतः क्रोध को नष्ट कर देना चाहिये। तभी आत्मा उन्नत बन सकता है।

आपने देखा होगा—बड़े २ कारखानों में, मीलों में यह लिखा रहता है कि बीड़ी पीना मना है। इसी तरह आपको भी अपनी दुकान और घर में यह बोर्ड लगा देना चाहिये कि यहाँ क्रोध करना मना है। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब कि पहले स्वयं सुधर जाय।

आज बहिनें तपस्या करती हैं—अठ्ठाई करती हैं, पर शाम को बहू की मासाता पूछने न आवे तो वह बहू से ही झगडा करने लग जाती है। यह कैसी तपस्या है? तपस्या करके भी अगर आदत में सुधार न कर सको तो फिर वह क्या फल दे सकेगी? इस पर गंभीरता से आपको विचार करना चाहिये।

जैसा सुनो वैसा ही जीवन में आचरण भी करो। गास्त्र में कहा है—

जं सोच्चा पडिवज्जन्ति तवं खंतिमहिसयं

व्याख्यान सुनकर तदनुसार जीवन में आचरण करने वाला ही अपना उत्थान कर सकता है।

हार्थी भाई रोज व्याख्यान सुनते थे, पर मन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता था। एक दिन दोनों भाइयों ने मिल कर अपने घर का बटवारा कर लेना तय किया। सब चीज आधी आधी ले लो। एक खडिया (दवात) बचा, जिसके लिये खीचतान होने लगी। छोटाभाई कहता मैं इसे रखूंगा और बड़ा भाई कहता, नहीं, इसे तो मैं रखूंगा। जिद पर दोनों चढ गये। कोर्ट तक पहुँच गये। बकीलों को रुपया लुटाया और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगे। दोनों भाई दुश्मन बन गये। बोलना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करने लगे।

क्रोध प्रीति को नष्ट कर देता है। क्रोध से विनय का भी नाश होता है।

गुरु शिष्य को हितशिक्षा देते हुए कठोर वचन भी कह दे तो शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि वह उसके भले के लिये ही कहते हैं।

लेकिन अगर शिष्य यह कहें कि—आप मुझे ही मुझे कहते हैं, उसको तो कुछ नहीं कहते और वह रुष्ट हो जाता है तो यह शिष्य का अविनय ही कहा जायगा।

भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर साधक जीवन में भी, किसी से झगडा हो जाय या मन मुटाव हो जाय तो उसे क्षमायाचना किये बिना दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिये। यहां तक कि अगर शौच जाने की भी इच्छा हो तो उसके लिये भी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। दूसरी जगह भगवान ने साधु को यह आज्ञा दी है कि वह भयंकर वर्षा में भी शौच निवृत्ति के लिये जाना चाहे तो बाहर जा सकता है, परन्तु यदि किसी साधुने किसी के प्रति क्रोध किया हो तो उससे क्षमायाचना किये बिना वह शौच निवृत्ति के लिये भी बाहर नहीं जा सकता है। पहले उससे क्षमायाचना करे और बाद में वह दूसरा काम करे। ऐसा स्पष्ट निर्देश भगवान ने साधुओं के लिये दिया है।

वह शिष्य गुरु से रुष्ट हो जाता है, पर गुरु तो गुरु ही होते हैं, वे उसके पास आते हैं। उन्हें आते देख शिष्य का कर्तव्य है कि वह भी खडा हो जाय, पर वह शिष्य खड़ा नहीं होता है। लेकिन गुरु समभाव में रहते हैं। उनका कोई आदर करे या न करे, नमस्कार करे या न करे, इच्छा हो तो माथ में भोजन करे या न करे, साथ में रहे या न रहे, अपराधों की क्षमायाचना करे या न करे, पर गुरु अपना समभाव नहीं छोड़ते हैं। गुरु उस शिष्य से कहते हैं— हे शिष्य! हितशिक्षा देते हुए मेरे से कुछ कठोर शब्द कहे गये हों और जिनसे तुम्हें दुख हुआ हो तो मैं क्षमायाचना करता हूँ। यह सुनकर शिष्य को भी क्षमायाचना करनी चाहिये, पर वह न करे तो भगवान कहते हैं—वह साधु बन कर भी विराधक हो जाता है और क्षमायाचना करने वाला आराधक। नमन में तो गुण ही गुण हैं। जो नम्र बनता है वही ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। वृहत्कल्प में कहा है—

से किमाहु भन्ते उवस्समं !

उवस्समं सारं सामणं

उपशम क्या है? उपशम ही चारित्र्य का सार है। धर्मा में धर्म रहा हुआ है। आप रोज तो प्रतिक्रमण में बोलते हो—

खामेमि सव्वे जीवा सव्वे जीवा वि खमंतु मे

मिति में सव्व भूएसु वेरं मज्झं न केणईं।

कितना स्पष्ट निर्देश है! फिर भी अज्ञानी जीव नमजने नहीं है। क्रोध की गाठ मन में ऐसी बाध लेते हैं कि जीवन भर नाई ने नाई भी बोलने में। पु.—१०

नहीं है? कैसी नादानी है? हाथी भाई रोज उपाश्रय में आते हैं, पर वे अभी तक क्षमा को नहीं समझ सके कि क्षमा क्या चीज है? नाम तो हाथी था, पर गुण हाथी के कहा थे?

गणे नहि गंभीर जन, दुर्जन तणा अवाज ।

श्वान भसे सो सामटा पण गणे नहि गजराज ।

हाथी को देखकर कुत्ते भोके या कोई उस पर घूल उड़ाये, हाथी उस तस्फ ध्यान नहीं देता है। वह तो सागरवर गंभीरा—सागर की तरह गंभीर होकर चलता रहता है। आप भी हाथी की तरह गंभीर बनो। मौन धारण करो। बने वहां तक कम बोलो। लड़ाई होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लड़ाई झगडा तो ज्यादा बोलने से ही होता है—

रजनं गज थाता नहि वार छे रे

डगले ने पगले घर्षण थाय—

संसार क्लेशनु केन्द्र स्थान छे ।

चालता रगडा झगडा थाय

होली हैया मां भडभडतीवले रे

आंखु गृहजीवन होमाय —संसार क्लेशनुं ।

संसार झगडे का केन्द्र स्थान है। बातका बतंगड बनते यहां देर नहीं लगती है। हजारो रुपया हाथी भाई और पदमसी भाई का पूरा हो गया, महीनो निकल गये, पर सार क्या निकला? जज ने फैसला दिया कि खडिया के दो टुकडे कर दिये जाय, एक बडा भाई ले ले, दूसरा छोटाभाई ले ले। बधुओ। तू तू और मैं मैं का हाल भी अजब है। जहा संस्कार अच्छे नहीं होते वही ये मानसिक बीमारियां घर किये रहती है। आवश्यकता है आज संस्कारो को सुन्दर बनाने की। लडकियो को आप विवाह शादी में रुपया पैसा और आभूषण देते हो, उसके बजाय आप सुसंस्कार दो तो वे ज्यादा सुखी बन सकती हैं।

पहले के समय में संबंध को जीवन भर निभाया जाता था। एक बार सबध कर लिया तो फिर उसको तोडने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पर आज तो सबध करना और तोडना मामूली बात हो गई है। आज आप लडकियो को पढ़ाते हैं, उसमें भी आपकी भावना तो यही रहती है कि आगे चलकर अगर पति पत्नी में न बनी तो लडकी अपने पैरो पर तो खडी हो सकेगी? विचारणीय बात यह भी है कि कही आज की पढाई ही तो इन बीमारियों की जड नहीं है? पति पत्नी जैसे आदर्ग संबंध की तो आज बात ही नहीं रही है। पाश्चात्य संस्कृति की यह हवा हमारे यहा भी ऐसी घुस गई है कि चाहे जब सर्वव विच्छेद-

करलो। वहा की अच्छाइयो का तो हमने अनुकरण नही किया, पर बुराई को अवश्य ग्रहण कर लिया है। गाधीजी को आप जानते हीं है। वे कितने पढे हुए थे—बैरिस्टर थे। लेकिन कस्तुरबा कितनी पढी हुई थी! फिर भी दोनों में मैल कैसा था? लेकिन आज क्या हो रहा है?

महेन्द्र शादी करके आता है। वह माल—जेवर साथ में बहुत लाती है। सब पडौसी और संवधी देखने आते हैं। वह को देखकर औरते महेन्द्र की मा से कहती है—वह तो सुन्दर है बेन, माल भी बहुत लेकर आई है। महेन्द्र की मा कहती है—वह कैसी है! यह तो अनुभव से ही मालूम होगा। रूप रंग अच्छा हो और गुण न हो तो जीवन में शान्ति कहां रहती है?

लडकी पढी—लिखो थी। उसे तो सासु का इतना सा वचन भी सहन नही हुआ। उसने महेन्द्र से कहा—मुझे आये तो देर भी नही हुई कि तुम्हारी मा तो मेरी बुराई ही करने लग गई है।

महेन्द्र पूछता है—मेरी मा ने ऐसा क्या कह दिया है? तेरी मा ने तो मुझे अपने पडौसियो की औरतो को इकट्ठा कर ऐसी २ गालिया दी है कि तू भी सुनेगी तो हैरान हो जायगी। मेरी मा तो सती जैसी है, फिर भी तेरी मा ने मुझे १२ वाप का वताया था?

मेरी मा ने तुझे ऐसा तो कुछ नही कहा है? तुझे मेरी मा की सेवा करनी पडेगी। बोल कर सकेगी न, नही तो यह रास्ता खुला पड़ा है—तुम अभी जा सकती हो?

महेन्द्र जैसे लडके घर २ में हो तो सासू—वहका घर्षण ही पैदा न हो, पर आज ऐसे महेन्द्र कितने है? शादी करके आये नही कि मा से लडका कहने लग जाता है—मैं कह देता हूं मां, उसे कुछ कहना नही। सहनशीलता का अभाव ही इस बीमारी का कारण होता है। जहा सहनशीलता होती है वहा झगडा होने का प्रसंग ही नही आता।

हाथी भाई के झगडे का निकाल हो गया। जज ने आवा आघा खडिया दोनो को बांट दिया। झगडे का फैसला तो हो गया पर मन की गाठ नही मिटी। दोनो भाई एक दूसरे के दुश्मन जैसे ही बने रहे।

कुछ दिनों बाद हाथी भाई बीमार हो जाता है। चल फिर भी नही सकता। छोटे भाई पदमसी को जब वह मालूम होता है तो वह मोचता है—वे मेरे बड़े भाई हैं, पिता की जगह हैं, मैंने उनके साथ लडाई करके अच्छा नही किया

है, मुझे उनसे क्षमायाचना करनी ही चाहिये। वह तो अपने मन में पञ्चात्ताप करता है। लेकिन हाथीभाई मुझ से बोलेगा या नहीं? यह जानने के लिये वह अपने मित्र को उनके पास भेजता है और अपने आने के समाचार कहलाता है। मित्र हाथीभाई से जाकर कहता है, पर हाथीभाई उसका नाम सुनना भी पसन्द नहीं करता। वह कहता है—मैं उसका मुह देखना भी पाप समझता हूँ। मित्र आकर पदमसी से यह बात कह देता है। लेकिन पदमसी का दिल नहीं मानता। वह जाता है और हाथीभाई के पैरों में सिर रख कर माफी मागता है। हाथीभाई मुह ढंककर सो जाता है, पर पदमसीभाई रोते हुए कहता है। भाई! मुझे माफ करो, हम दोनों भाई हैं, दुश्मन नहीं। छोटीसी बात को लेकर हमने क्रोध किया और मनमुटाव कर हजारों स्फयो का पानी कर दिया, पर सार कुछ नहीं निकला। आप बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे क्षमा कर दो। कहिये, इसमें गति किसकी बन रही है और किसकी विगड रही है? भगवानने तो कहा है—जो क्षमायाचना करता है वही आराधक है, जो नहीं करता वह विराधक बनता है—उसीकी गति भी विगडती है। उपशम ही चारित्र्य का सार है। भूल न करना अच्छा है, यह दैवी लक्षण है। भूल करना मानव का स्वभाव है, भूल उससे हो जाती है। भूल करके भी जो उसे सुधार लेता है वही महामानव बनता है। जो भूल पर भूल किये जाता है वह मानव नहीं दानव ही कहा जाता है। अतः ज्ञानो कहते हैं कषायो के वशीभूत मत बनो। क्रोध के वशीभूत मत बनो।

क्रोध महा चंडाल ध्रुजावे छाती

क्रोध महा चंडाल आंख करावे राती

क्रोध महा चंडाल न जाणे खार के कुडो

क्रोध महा चंडाल जाय नरक मां उंडो

अतः क्रोध को छोडो—आत्मा पर उसका मैल मत लगने दो। हमेशा निर्विकारी रहने का प्रयत्न करो—यही आत्मोत्थान का राजमार्ग है—

भला छो तो भला रहे जो बुरु थावा नहि देजो ।

तमारा दुश्मनो नुं पण भला थइने भलु करजो ।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही थे—वे खुद भी अकपायी—अक्रोधी थे और दूसरों को मां उससे बचाने वाले थे। जो जीव क्रोध का त्याग कर क्षमा को धारण करेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

[२८]

मुधर्मास्वामी गुणो के भंडार हैं, उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि वे जीय कोहे-क्रोध को जीतने वाले थे।

क्रोध आत्माकी दुर्बलता का प्रतीक है। जो आत्मा जितना कमजोर होता है उतना ही वह क्रोध भी होता है।

क्रोध सद्गुणो का घातक होता है। ज्ञानियो ने उसे नरक का द्वार कहा है—

हां रे क्रोध जाणो जमपुर केरं बारं

हां रे जाशे नरक मां क्रोध करनाहं—रे क्रोध कालो

हां रे क्रोध कालो रे क्रोध कालो

हां रे बहु समजीने क्रोधनुं मो वालो रे—क्रोध

क्रोधी मनुष्य मर कर नरक में जाते हैं, सर्प बनते हैं और हिसक प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं। इस तरह वे नीच योनियों में ही उत्पन्न होते हैं। वैसे चारो गतियों में कपायो की मात्रा विद्यमान रहती है, पर किस गति में उसकी मात्रा ज्यादा होती है उसका वर्णन करते हुए शास्त्र में कहा गया है—

नरक गति में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है।

मनुष्य गति में मानकी मात्रा ज्यादा होती है।

तिर्यंच गति में माया की मात्रा ज्यादा होती है।

देव गति में लोभ की मात्रा ज्यादा होती है।

क्रोध का परिणाम नरक है अतः क्रोध से बचो। वह आता है तो सिर गरम हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। उस समय वादाम का हलवा भी काम नहीं देता। अतः क्रोध से शारीरिक नुकसान तो होता ही है, आध्यात्मिक नुकसान भी बहुत होता है।

वैज्ञानिको ने क्रोध के भी फोटो लिये हैं। उन्होंने एक विल्ली को पहले बहुत मारा-पीटा और क्रुद्ध बना दिया, तदनंतर उसे दूध पिलाया और उमका एकमरे लिया तो वह दूध भी उसके पेट में जाकर जहर के रूप में परिणत हो गया और विल्ली उससे बीमार हो गई। दूसरी बार वैज्ञानिकों ने विल्ली को बड़े प्रेम से खिलाया-पिलाया और फिर एकसरे निकाला तो वही दूध उमके लिये अमृत हो गया। दूध उसके शरीर में गया तो वह पोषक तत्व के रूप में परिणत हो गया। अतः क्रोध मानसिक बीमारी है। उसने शरीर भी निर्वन्ध रद्दता है। प्लडप्रेगर जैसी बीमारियां क्रोध के कारण ही शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं।

क्रोध चार तरह का कहा गया है—

- १ अनंतानुबंधी क्रोध
- २ अप्रत्याख्यानी क्रोध
- ३ प्रत्याख्यानी क्रोध
- ४ संज्वलन क्रोध

१ अनंतानुबंधी क्रोध—जैसे पर्वत में दरार पड़ जाती है तो फिर वह मिटती नहीं है। उसी तरह यह क्रोध भी आत्मा में आजीवन रहता है, जीवन पर्यन्त फिर जाता नहीं है। वीतराग धर्म में तीव्रतम अरुचि रखना अनंतानुबंधी क्रोध कहा गया है।

२ अप्रत्याख्यानी क्रोध—जैसे तालाब का पानी सूख जाता है तो तालाब की मिट्टी में दरारे पड़ जाती है, परन्तु वे वर्षा होने से जैसे वापिस मिट जाती है वैसे ही यह क्रोध भी आत्मा में उत्पन्न होता है और मिट भी जाता है। इसकी अधिक से अधिक १२ मास तक की स्थिति होती है।

३ प्रत्याख्यानी क्रोध—यह बालू-रेत की लकीर जैसा होता है। हवा आई कि बालू की रेखा मिट जाती है वैसे ही यह क्रोध भी आत्मा में अधिक से अधिक ४ मास तक रह सकता है।

४ संज्वलन क्रोध—पानी की लकीर जैसा। जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आता है और उससे एक लकीर सी पड़ जाती है, जो १५ दिन बाद ज्वार-भाटा आने पर वापिस मिट जाती है। उसी तरह यह क्रोध भी आत्मा में अधिक से अधिक १५ दिन तक रह सकता है।

ये चार तरह के क्रोध बताये गये हैं, इनमें से कौनसा क्रोध आप में है? इसका भी विचार करिये। कोई भी काम अपने खिलाफ हो जाय कि आप क्रोध कर बैठते हो, पुत्र, पुत्री, स्त्री, बहू, अगर आपका कहा न माने तो आप क्रोध कर बैठते हो। लेकिन ज्ञानी कहते हैं यह ठीक नहीं है। आप निमित्त को दोष दे रहे हो, पर दोष तो आपका ही है, यह भूल क्यों रहे हो? उपादान तो आप स्वयं हो, इसको मत भूलो कि जैसे कर्म पहले किये हैं वैसे ही फल आपको मिल रहे हैं। अनादेय नाम कर्म का उदय होता है तो वचन का प्रभुत्व नहीं रहता है, उसको कोई सुनना भी नहीं चाहता। घर में भी स्त्री, पुत्र-पुत्री कोई उसको नहीं सुनता, फलतः आप उन पर क्रोध करने लग जाते हो, यह ठीक नहीं है।

एक व्यक्ति संघ का काम करता है। दिन रात मेहनत करता है, पर उसे अपयश ही मिलता है तो इसे अयशोकीर्तिनाम कर्म का उदय समझकर शान्त ही रहना चाहिये। दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिये। अपना दोष ही देखना चाहिये।

क्रोध अज्ञान से ही पैदा होता है। दो भाई हैं। दोनों न्यारे २ हो जाते हैं। एक धनवान हो जाता है तो दूसरा भिखारी बन जाता है। भाग्य की ही बात कही

जायगी । जिसने जैसा किया है वैसा ही फल मिल रहा है । नाटक में जैसे अलग २ पात्र होते हैं और सब अपना २ पार्ट करते हैं— कोई राजा बनता है, कोई मंत्री, कोई सिपाही तो कोई पुरोहित सब अपना २ पार्ट अदा करते हैं वैसेही यह ससार भी एक रंगमंच है, उसपर आकर आत्मा भी अपना २ पार्ट अदा कर रही है, जिसके जैसे कर्म है वैसे वे भोग रही है । जिसको आदेय नाम कर्म का उदय है वह नेता बन जाता है, उसकी बात सभी बड़े प्रेम से सुनते हैं और जिसको अनादेय कर्मका उदय है उससे सभी घृणा करते हैं । कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता । इस तरह उपादान और निमित्त को समझो तभी ऐसा ज्ञान हो सकता है । अतःज्ञानी कहते हैं, पहले सिद्धांतों को समझो, क्रोध को छोड़ो, समता धारण करो तभी तुम आगे बढ़ सकोगे ।

एक विद्वान लेखक था, जिसने ३० वर्ष को सतत मेहनत से एक डायरी तैयार की थी । घरमें उसके एक डायमंड नामका कुत्ता भी साथ में रहता था । डायरी टेबल पर पड़ी थी, पास में ही दीया जल रहा था । लेखक अपनी कुर्सी से उठा और अंदर चाय पीने गया । इधर कुत्ता उछल कर टेबल पर आया जिससे दीपक उलट गया और वह डायरी जल गई । लेखक बाहर आया तब तक तो वह जलकर राख हो चुकी थी । अपनी ३० वर्ष की मेहनत नष्ट हो गई, पर वह कुछ नहीं बोला, कुत्ते पर क्रोधित नहीं हुआ । वह केवल इतना ही बोला कि 'डायमंड तुझे क्या पता कि इसमें मेरी कितनी मेहनत थी ? समता का कितना उच्चादर्श है ? क्या आप में भी ऐसी समता है ? याद रखिये क्रोध को छोड़े बिना ऐसी समता नहीं आ सकती है । क्षमा ही वीर का भूषण है, उसे धारण करो । तभी आत्मा का उत्थान हो सकेगा ।

भगवान कितने शक्तिशाली थे ? फिर भी उन्होंने क्षमा धारण की । नीच पुरुषों के कठोर वचन सहे । तरह २ के महान् परिपह सहन किये, पर समता से नहीं हटे, उस पर डटे रहे । और अपना कर्जा चुकाते रहे । जिसका भो वाको था उसे हमते २ चुफाया । वीर पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, कायर तो छिपते फिरते हैं । याद रखिये यह मानव भव तो कर्जा चुकाने के लिये ही मिलता है, नया कर्जा करने के लिये नहीं । जो अपना कर्जा चुका देते हैं वे सेठ बन जाते हैं—स्वामी बन जाते हैं जो रख नहीं चुका पाते, ऊपर से नया कर्जा ले लेते हैं वे नौकर की तरह दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

जो महापुरुष होते हैं वे शरीर की परवाह नहीं करते हैं । शरीर में चाहे चमड़ा उतारो या शरीरकी हड्डियों को घागी में पोल डालो, पर वे क्रोध को अपने पास नहीं आने देते हैं, नम्रभाव पूर्वक सब सहन करते हैं तभी तो वे मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

भगवान नेमिनाथ के गिप्प और देवकी के लालके गजमुकुमाल का जीवन तो देखिये । पत्नी मुकौमल काया ! राजमो ठाठ बाट में पला यह गजमुमार जिन दिन

नेमिनाथ के पास दीक्षित होता है उसी दिन उसके सिरपर पाल बाधकर सोमिल ब्राह्मण अग्नि के धंधकते अंगारे रख देता है। कैसा भयंकर उपसर्ग ? जिस राज-कुमारने कभी पैदल चलकर भी काटो का परिपह नहीं जाना, वही सिरपर धधकते हुए अंगारो को भी समभावपूर्वक सहन कर रहा है। मन मे खेद नहीं करते, अखड आनंदका झरना उनका सूखता नहीं। वे समझते हैं कि जलने वाला शरीर है— मुझे कोई जला नहीं सकता। ऐसे ही महापुरुष मोक्षको प्राप्त करते हैं।

हमारा शत्रु दूसरा कोई नहीं है। हम स्वय अपना विगाडते हैं, बुरा करते हैं। आत्मा ही आत्माका शत्रु है, अतः आत्म तत्व को पहचानो, क्रोध को छोडो और क्षमा का आचरण करो। क्रोधी मनुष्य स्वच्छंदी बन जाता है। श्रीमद् ने कहा है—

स्वच्छंद मत आग्रहतजी, वर्ते सद्गुरु लक्ष।

समकित तेने भारव्यु कारण गणी प्रत्यक्ष।

मानादिक शत्रु महा, निज छंदे न मराय।

जातां सद्गुरु शरणमां अल्प प्रयासे जाय।

अपनी इच्छा मे मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भगवान के बताये हुए मार्ग पर चलने से ही मिल सकता है।

छन्दं निरोहेण उव्वेइ मोक्खं

जो साधक सद्गुरु का लक्ष्य समझ कर उस ओर अग्रसर होता है उसीकी अन्तर्ज्योति प्रकट हो जाती है और स्वच्छंद प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह कषायो को छोडता हुआ एकदिन उजर-अमर पथ का पथिक बन जाता है।

मताग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह को जब तक नहीं छोडोगे तब तक आत्माका उत्थान नहीं हो सकता। सूत्र सिद्धान्तो मे रुचि पैदा करो, उन्हे सच्चा समझो और उन पर पूर्ण विश्वास करो, तभी समकित आ सकेगी और संसार का भी अंत हो सकेगा। तत्वार्थ सूत्र मे कहा है कि—

तत्वार्थं श्रद्धानम् सम्यक् दर्शनम्

तत्वो पर श्रद्धा रखना ही सम्यग् दर्शन है। समकित विना सकाम निर्जरा नहीं हो सकती है। यथार्थ श्रद्धा ही सम्यग् दर्शन है।

नौ तत्वो का ज्ञान गुरु से करना चाहिये। अपने आप करने से तो यथार्थ बोध नहीं हो पाता। कभी २ विपरीत ज्ञान भी हो जाता है अतः गुरु द्वारा ही तत्वो का ज्ञान करना चाहिये। तभी वह ज्ञान कहा जाता है।

रमेश करोडपति सेठ का लडका है। उसका पिता करोडो की जायदाद उसके लिये छोड गया। हजारो रुपयो की स्थायी आय वे छोड गये। ताकि लडके को कभी कोई कष्ट न आवे। इस तरह मनुष्य आज अपने लडके के लिये तो बहुत कुछ

कर जाता है, पर वह अपनी आत्मा के लिये कुछ नहीं करता। समझ लीजिये चार लडके हैं तो चारों को अपना २ हिस्सा देते हैं। धर्म को भी एक लडका समझ कर उसका भी भाग करना चाहिए। पर आज ऐसा कौन करता है? जब कि काम तो धर्म ही आने वाला है। याद रखिये, पुत्र तुम्हें सुख नहीं दे सकेंगे, सच्चा सुख तो धर्म ही दे सकता है—

खेत वत्थुंहरिणं च, पसवो दास पौरुषं ।

चत्तारिकाम खंधाणि तत्थ से उचवज्जइ ।

एक लडका जन्मते ही करोड़पती कहलाने लगता है और एक भिखारी के यहाँ जन्म लेता है, यह क्या सूचित करता है? पुण्य की कमाई करो, पुण्य कमाओगे तो सुख मिल सकेगा। पैसा मिला है तो उसका सदुपयोग भी करो। कौन भाई आज दुखी है? कौन बीमार है? किसके पास अन्न-वस्त्र का भी ठिकाना नहीं है? यह देखो और उनकी मदद करो। उसी में तुम्हारे धन की सार्थकता है। मरे बाद क्या होगा? यह कौन जानता है? जो अपने हाथ से दे जाता है वही अपने साथ भी ले जाता है।

वह सेठ करोड़पती था, लाखों का दान उसने दिया था। गरीब भाई बहिनो की उसने सहायता की थी। धन प्राप्त करने पर भी अगर तुम गरीबों का दुख दूर न कर सको तो यह धन तुम्हारे किस काम का है? उससे तो जितना लाभ ले सको ले लो। इसी में बुद्धिमानी है।

सेठ दीर्घदृष्टि वाला था। उसने गुप्त खजाना भी रखा था जिसका किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके बारे में उसने एक बही में लिख रखा था।

रमेश पढ़ लिख कर बड़ा होता है। सेठ उसकी शार्दी कर देता है। कुछ दिनों बाद सेठ का स्वर्गवास हो जाता है। अब रमेश ही सारी सम्पत्ति का मालिक बन जाता है। गुड होता है तो मक्खिया भी अपने आप आजाती है। रमेश के यार-दोस्त भी उसके पास आने लगे और वे रमेश से फायदा उठाने लगे। कोई ५ हजार रुपया मागता है तो कोई दस हजार। रमेश मित्र समझ कर रुपये दे देता है। स्टाम्प पर भी नहीं लिखाता है। मित्रों की संगति उसे ऐसी मिली कि वह जुआं खेलने लग जाता है। घर में किसी को भी पता नहीं कि रमेश कहा जाता है और क्या करता है? जुआ की आदत उसे ऐसी लग जाती है कि वह अपनी नारी जायदाद उममें घुमा बैठता है। पास में कुछ नहीं रहता है। यार-दोस्त भी अब उमके पान नहीं आते हैं। रमेश मुसीबत में पड़ जाता है। उमने जिन मित्रों को रुपये उधार दिये थे, उनके पान जाता है और रुपये मागता है तो वे आना कानी करने लगते हैं— क्योंकि लिखा पढ़ी तो कुछ की नहीं थी अतः एक पाई भी कोई उमने नहीं देता है।

आपत्ति के मुसीबत मां रडे सौ पगमां पडी,
थई जाये काम पछी ओलखाण कांडये नहीं ।
एवी दुनिया नी चाल मां फसायो हूं येवली
मारामारा करी पस्तायो छुं हूं पेट भरी ।

मुसीबत मे कौन किसकी मदद करता है ? जब जरूरत होती है तभी लोग पैरों मे गिरते हैं; जरूरत पूरी हुई कि फिर उसको कोई नहीं देखता, यही दुनिया का हाल है ।

रमेश पश्चात्ताप करता है, पर किये बाद पश्चात्ताप क्या काम का? वह सोचता है— मैंने मेरे बाप के नाम पर जुआ खेल कर कलक लगा दिया— बुरी संगति मे फंस कर अपना घर बर्बाद कर दिया—सारी सम्पत्ति वरवाद कर दी, अब क्या करूं ? घर मे तो खाने का भी ठिकाना नहीं है ! विचार करते २ उसे याद आया कि मेरे पिता यह कहा करते थे कि पानु फरे ने सोनु झरे—पुराने चौपडे (वहीखाते) बहुत पडे हैं उनको देखूं तो कहीं कुछ मिल सकता है । वह अपनी पुरानी बहियां टटोलने लगता है । देखते २ एक वही मे उस गुप्त खजाने की बात मिल आई । लिखा था—यहा से १ मील दूर शंकरजी के मंदिर के शिखर की छाया मे एक लाख मोहरों का चुरू गाड रखा है । उसे पौष सुदी १० को दिन मे १० वजे बाद खोद कर निकाला जा सकता है । सेठने पूरी विधि वही में लिख दी थी, पर रमेश को इसका ज्ञान नहीं हुआ । वह दूसरे ही दिन मजदूर को लेकर वहा पहुंचा और मंदिर को खुदवा दिया, पर चुरू का कहीं पता न चला । विवश हो घर लौटा और सोचता रहा कि मेरे पिता कभी झूठ तो नहीं लिखते थे, फिर वह खजाना मुझे क्यों नहीं मिला ?

वह अपने पिता के मित्र माणकलालभाई के पास जाता है और वह वही बताता है । माणकलाल भाई कहता है— तेरे पिता तो करोडपती थे, उनके पास ऐसे कई चुरू हो सकते हैं । रमेश कहता है— परन्तु काका मुझे तो चुरू वहां मिला नहीं है ।

काकाने कहा—तू पौष सुद १० के दिन मेरे पास आना, अभी तेने जो खोदा है उसे ठीक करवा दे । उस दिन मैं आकर खुदाई कराऊंगा । चुरू जरूर तुझे मिल जायगा ।

रमेशने कहा—लेकिन काका मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं कैसे उसे ठीक कराऊ ! घर मे भी खाने के लाले पड रहे हैं ।

माणकलाल भाई ने पूछा—बेटा, यह सब रुपया तुमने कहां घुमा दिया ?

रमेश बोला—काका, बुरी संगति मे पड कर जुआ खेला और मारा घर वरवाद कर दिया । कुछ रुपया यार दोस्त हजम कर गये । अब वे देने को भी तैयार नहीं है ।

काकाने अपने पास से कुछ रुपये दिये और रमेश उन्हें लेकर अपने घर वापस

लौट आया। उसने वह स्थान ठीक करवाया और पौष सुद १० का इन्तजार करने लगा। वह दिन आया कि रमेश गाड़ी लेकर काका के घर पहुंचा और काका को लेकर मंदिर पर पहुंच गया। १० वजे बाद शिखर की छाया जहा पडती थी वही काका खुदाई करने को कहता है। ऊपर २ तो मिट्टी और पत्थर ही निकलते हैं। आप भी हृदय का मंथन करोगे तो ऊपर २ तो विकारो की मिट्टी ही दिखाई देगी, पर जब गहरे उतरोगे तो आत्मा का अखूट खजाना हाथ आ जायगा। गहरे उतरने का प्रयत्न करो, मोती तो गहराई में ही मिलते हैं। गुरु की आज्ञा मे जो इन सूत्र-सिद्धान्तो का अध्ययन करते हैं वे ही उस अखूट खजाने को प्राप्त करने मे समर्थ बनते हैं।

काका ने कहा—मिट्टी और पत्थरो को देखकर घबरा मत! तेरे बाप ने जो लिखा है वही सच है। चुरू यहा मिलना ही चाहिये। जरा गहरा खोदेगे तो वह अवश्य मिल जायगा।

सेठ कालडका अगर चौपडे नही देखता तो वह कगाल ही बना रहता। उसे यह गुप्त खजाना कैसे मिलता? हमारे पिता भगवान महावीर भी हमारे लिये चौपडे लिख गये हैं, उन्हे देखो, उसमें अखूट खजाना भरा पडा है, उसकी चाबी आपको मिल जायगी तो आप भी रमेश की तरह धनवान बन जाओगे। सारे ससार के स्वामी बन जाओगे।

आज कल कई लोग विदेश जाते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड पेरिस आदि देख कर आते हैं—

विलोक्यु फ्रांस ने इग्लांड वली जापान स्वीजरलैंड

अमेरिकानुं न्युं इग्लांड नकामी दृष्टि ताणी छे ।

जगत ना नाथने जोया विना सहु धूलघाणी छे ।

प्रभु निरख्या विना नयने उभी चोराशी खाणी छे

आप सारी दुनिया देख आ ओ, पर आत्मा को न देखो तो वह सब देखना भी बेकार होता है। उससे क्या भला होने वाला है? जो जानने योग्य है उसे जानो, गुरु से उसकी पहचान करो तभी तुम्हारा हित हो सकेगा।

रमेश को खोदने पर मोहरो का घडा मिल जाता है। वह १०० मोहरे काका को देना चाहता है, पर काका कहता है, बेटा यह माल तेरा ही है, मुझे एक भी मोहर नही चाहिये। लेकिन मेरी इतनी वाते याद रखना कि अब से जुआ कर्मो नही खेलना, न नीच आदमियो की संगति करना। रोज उपाश्रय मे जाना और गुरुदेव के दर्शन कर लिया करना, वने उतना स्वाध्याय करना। अगर नू मेरी इन वाता का ध्यान रखेगा तो मुझे १०० मोहरो से भी ज्यादा आनद प्राप्त होगा। आप भी कुछ गीदनेका प्रयत्न करो। रोज २ उपाश्रय मे आते हो और व्याख्यान नुनने हो

तो जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करो । धर्म ही जीवन का सच्चा साथी है, यही तारने तिराने वाला है । जो जीव ऐसे पवित्र धर्म का शरण ग्रहण करेगा वे ही अपना कल्याण कर सकेगे ।

ता. २८-७-६८

[२९]

सुधर्मास्वामी के गुणो का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे मान को जीतनेवाले थे । जीय माणे ।

जगत में मान कपाय भी बहुत देखा जाता है । मान के वशीभूत आत्मा हिताहित को भी भूल जाता है ।

मान को चार स्तंभ की उपमा दी गई है :—

१ अनन्तानुबंधी मान

२ अप्रत्याख्यानी मान

३ प्रत्याख्यानी मान

४ संज्वलन मान

पत्थर के स्तंभ जैसा मान अनन्तानुबंधी मान कहा जाता है । पत्थर झुकाने पर भी झुकता नहीं है । वैसे ही अनन्तानुबंधी मान वाला भी यह समझता है कि मैं कहता हूँ वहीं सच है, सच मेरा है : ऐसा वह नहीं कहता । श्रीमद् रायचन्द्र ने कहा है कि मान का यह स्तंभ अगर दुनिया में नहीं होता तो लोग यहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते ।

मानी पुरुष अपने को ही सब कुछ समझता है । अदर से भले ही खोखला हो, पर ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि उसके जैसा कोई नहीं है । वह यह समझता रहता है कि मैं चाहूँ तो संघ में फूट पड़ा दूँ, चाहूँ तो जाति में फूट पड़ा दूँ, ऐसा मैं हूँ । अनन्तानुबंधी मान ऐसा ही होता है ।

हमारा जीव अनन्ती बार विष्टा का कीड़ा भी बना है । आज तुम मनुष्य भव पाकर गर्व अनुभव करते हों, पर उस समय तुम्हारा मान कहा चला गया था जब कि सारा दिन विष्टा में लिपटा रहना पड़ता था ? मानी जन उच्च गति के वजाय नीच गति में ही ज्यादा जाते हैं ।

आचाराग में कहा है—

हे गौतम ! असंख्य बार यह जीव उच्च गोत्र में और ऊँच गति में उत्पन्न हुआ है । अनेकवार यह जीव नीच गौत्र और नीच गति में भी उत्पन्न हुआ है । अतः उच्च कौन ? नीच कौन ? आत्मा तो दोनों ही गति में एक है ।

अच्छे २ कुटुम्बों में भी आज जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, अखाद्य पदार्थ खाना आदि २ काम होते देखे जाते हैं। जैन कुटुम्ब में जन्म लेकर भी लोग आज ओवल्टीन पीते हैं, जिसमें कि अंडों का रस मिलाया जाता है। केडवरी चोकलेट खाते हैं, उसमें भी अंडे का रस मिलाया जाता है। पर अज्ञानी नहीं समझते कि मैं क्या खा रहा हूँ! क्या पी रहा हूँ? श्रावक तो मद्य-मास के त्यागी होते हैं। वे मक्खन और शहद भी नहीं खाते हैं। क्योंकि ये भी विगय कहे गये हैं। जिनका श्रावक को त्याग होता है। गौशाला, जो कि भगवान का विराधक था, उसके श्रावक भी विगय नहीं खाते थे। तो आप कैसे श्रावक हो? अगर आपको भी श्रावक बनना है तो सर्व प्रथम महा विगय का तो त्याग करना ही होगा।

गौशाले के श्रावक बहु बीजी फल—अंजीर, उमरा वगैरह भी नहीं खाते थे। आप तो भगवान महावीर के श्रावक हो, आप इन्हे कैसे खा सकते हो? आपको तो रात्रि भोजन का और कद-मूल खाने का त्याग होना ही चाहिये। श्रावक तो १५ कर्मादानों का भी सेवन नहीं कर सकता है। भगवान महावीर के श्रावक तो ऐसे होने चाहिये। लेकिन आज तो आप गौशाले के श्रावक जैसे भी नहीं रहे हो। वे भी शहद का सेवन नहीं करते थे, पर आज आप शहद पानी पीते हो, मक्खन खाने लग गये हो। डाक्टर ने कहा है शरीर में ताकत नहीं है अतः कोडलीवर आईल (मछली का तेल) पीने लग गये हो, इस तरह आज आप आत्मा को भूलकर शरीर को सुखी बनाने के लिये अखाद्य का भी सेवन करने लग गये हो। हिंसक चमड़े का उपयोग करने लग गये हो, जो कि श्रावक के लिये गोभा नहीं देता है।

अच्छाई तो सादगी में है। गांधीजी क्या पहनते थे? खादी के वस्त्र तथा भरे हुए ढोरो के चमड़े से बनाये हुए चप्पल ही वे पहनते थे।

एक बार अमेरिका से एक आदमी गांधीजी से मिलने आया। उसका ख्याल था कि गांधीजी बड़े अपटुडेट ढंग से पेट-कोट-टाई और बूट में रहने होंगे। वह गांधीजी के आश्रम में पहुंचा। सामने गांधीजी अपने हाथ में घटा लेकर कुएँ पर पानी के लिये जा रहे थे। घुटनों तक धोती पहनी हुई थी। शरीर खुला था। उसने पूछा—गांधीजी कहाँ है? मुझे उनमें मिलना है? मैं अमेरिका से आ रहा हूँ।

गांधीजीने कहा—वे कुएँ पर मिलेंगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनमें मिला दगा। वह उनके साथ हो लिया। गांधीजी कुएँ पर पहुंचे और पानी खींचने लगे। आगन्तुक ने कुएँ पर अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देखा तो पूछा—गांधीजी कहाँ हैं?

जल्दी बताओ। मुझे उनसे मिलना है? गाधीजी ने कहा—जिससे तुम्हें मिलना है, वह गाधी यही है। यह सुनकर तो वह आश्चर्य में डूब गया। उसकी जो कल्पना थी वह धूल में मिल गई। इतना बड़ा आदमी और अर्ध नग्न अवस्था में—पानी भी खुद खींच रहा है? पर आज कल क्या हाल हो गया है? अंदर कुछ न हो पर दिखावा तो ऐसा किया जाता है कि जैसे दुनिया में और कोई उस जैसा नहीं है—

केडे राखे जुडो ने चावीनो नहि पार।

पेटी मां तडाका मारे शोभा दीसे बार।

घरेणामां घडियाल ने शिरामण मां चा।

उभो उभो बीडी फूके जाणे जमाल खां।

पहले के लोग दूध, दही और छाछ खाते थे, पर आज तो चाय की बीमारी ऐसी लगी है कि श्मशान में भी चाय छूटती नहीं है। बीडी मुंह में लगी ही रहती है। पिता—पुत्र को सिगरेट देता है, मेम और साहब दोनों सिगरेट पीते हैं। क्या फैशन चली है? आखों में मोतिया और शरीर में केन्सर न हो तो फिर क्या हो? लज्जा भी एक भूषण कहा गया है, पर आज तो उसे दूषण समझकर लज्जा का त्याग किया जा रहा है। जो जितना लज्जाहीन बन रहा है वह आज उतना ही सभ्य माना जा रहा है। कैसी विपरीत हालत आज हो गई है? श्रावक कहला कर भी मदिरा पान किया जा रहा है, अखाद्य का सेवन किया जा रहा है—चोरी—छुपे दवाइयों में भी सेवन किया जा रहा है। यह सब क्या है? हमारी अज्ञानता ही है न? धर्म को न समझने से ही आज ऐसा हो रहा है।

धर्म करो तमे प्राणिया, धर्म थकी सुख होय।

धर्म करंता जीव को दुखिया न दीठा कोय।

धर्मी जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। धर्मका त्याग करने से ही जीव दुखी होता है।

लोग कहते हैं, आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। घी आज १४ रु. कीलो बिक रहा है। कैसे कोई खावे? सच है; महंगाई बढ़ गई है। पर धर्म की महंगाई तो इससे भी अधिक बढ़ गई है। उसका क्या किया जाय? पहले के लोग कितने पौषध करते थे, कितनी तपश्चर्या करते थे, कैसे नियम से रहते थे, ब्रह्मचर्य का कैसा पालन करते थे, और आज आप कितना कर रहे हैं? आज साधु—भी कितने कम बनने लग गये हैं। यह महंगाई कितनी बढ़ गई है, इस ओर भी आपने कभी ध्यान दिया है? खाने—पीने की चीजों की महंगाई भले हो जाय, पर धर्म की—महंगाई नहीं होनी चाहिये। क्षमा, दया, दान, न्याय, नीति

की उदारता बनाये रखो, उसमें महंगे मत बनो। अन्यथा आत्मा का उत्थान कैसे हो सकेगा ?

जिसमें सुख नहीं है, अज्ञानी वही सुख समझता है। जैसे में सुख नहीं है, स्त्री में सुख नहीं है, पर अज्ञानी और मोहाव पुरुष उसी में सुख समझ लेते हैं और दुर्गति कर बैठते हैं। स्त्री का मोह दुख देने वाला है, नरक और तिर्यच गति में ले जाने वाला है। गौशाले के श्रावक भी पर स्त्री सेवन से दूर रहते थे और उन्हें मा वहिन समझते थे तो भगवान के श्रावको का तो कहना ही क्या है ? उनका आदर्श तो उच्चतम होना ही चाहिये। पर आज आप कैसे हो ? इसको भी देखो। पर स्त्री को देख कर, उसमें मोहित होकर लोग आज भी पाप कर बैठते हैं। पर स्त्री का स्पर्श भी पाप बताया गया है, वहा उससे भोग भोगने की इच्छा करना कितना बड़ा पाप है ? इसीलिये भगवान ने स्वदार सतोप नामक ४ था व्रत कहा है। श्रावको को आजीवन इस व्रतका पालन करना ही चाहिये।

गोवर्धन भंगी रतनसी सेठ का वाडा साफ करता है। एक दिन वह अपनी नव-वधु को लेकर सेठ का वाडा साफ करने आता है। सेठ उसकी औरत को देखता है तो मोहित हो जाता है। ऐसी सुन्दर औरत और भगों के घर में ? उच्चकुल में पैदा होकर भी रतनसी सेठ भंगी की औरत के पीछे पागल हो जाता है। वह गोवर्धन से कहता है—मुन, कल से वाडा साफ करने के लिये-तू अपनी औरत को ही भेजना। अब से तेरे पगार में ५ रु बड़ा दिये जायगे। गोवर्धन तो खुश हो गया। खुशी २ घर गया और मा वापको भी यह शुभ समाचार कह सुनाया। उसके पडौसियों ने भी सुना तो मालती से कहा—सेठ को तो तेने पहली नजर में ही वग में कर लिया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है, सेठ खुश हो गया तो बढिया २ साडिया पहनने को मिला करेगी ?

मालती सोचने लगी—यह सब क्या कह रहे हैं ? क्या बडे घर के नेट में नीच जाति की औरत के प्रति कुदृष्टि कर सकते हैं ? मालती ममझदार औरत थी। नीच घर में उत्पन्न हुई थी तब भी गीता और रामायण वह मुन चुकी थी। वह रोज सेठ का वाडा साफ करती और वापन घर लौट आया करती। कहीं ऊपर नजर करके भी नहीं देखती।

एक दिन सेठ ने उसे बुलाया—मालती ! यह मुनकर मालती घूघट निकाल लेती है और कहती है—हां सेठ मा, क्या हुकुम है ?

सेठ गहना है—घूघट क्यों निकालती है मालती ? आज तो जमाना पदों एदाने का है। ले, यह नाटी ले जा और कल पहन कर आना।

मालती साड़ी लेकर घर चल देती है। सास देखती है तो बड़ी खुश होती है। मेरी बहू बड़ी भाग्यशाली है कि उसे तो आते ही सेठ ने नई साड़ी दे दी, पर मुझे तो कभी एक फटा कपडा भी नहीं दिया। सासु बोली—सेठने कुछ कड़ा भी है तुझे ?

मालती बोली—रोज साफ करने आया कर। वस, इतना ही सेठने मुझ से कहा था।

मालती दूसरे दिन सेठ के यहां जाती है। गोवर्धनने कहा—मालती, नई साड़ी पहन कर जा न? पर मालती ने कहा—नहीं, मुझे नहीं पहननी है, मैं अपनी साड़ी में ही खुश हू। मालती ठीक समय पर पहुंच जाती है। सेठ भी तैयार बैठा था। मालती वाडा साफ कर रही थी कि सेठने आवाज दी—मालती! सफाई हो गई। मालती ने जवाब दिया—सेठ सा. अभी तो आधी हुई है। सेठने कड़ा—उसे छोड पहले अंदर की मोरी साफ कर दे, फिर वह साफ करना।

मालती जैसे ही अंदर गई कि सेठने किवाड बंद कर दिये। मालती दरवाजा खोलने जाती है तो सेठ उसका हाथ पकड लेता है और कहता है—मालती, मैं तुझे चाहता हू। तू मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तुझे मालोमाल कर दूंगा।

मालती कहती है—सेठ आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कहा आप और कहां मैं। मेरी जाति क्या है और आप कौन हैं? इसका तो विचार करिये। मेरे जैसे तो आपके लडके हैं। थोडा बहुत तो खयाल कीजिये।

सेठने कहा—बकबक मत कर, आज तो तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी।

इतने में तो मालती का पौरुष जाग उठा, उसने सेठ के मुह पर तीन चमाचे जड दिये। सेठ तो वही पछाड खाकर गिर पड़ा। कायर में हिम्मत भी कितनी होती है? मालती ने दरवाजा खोला और सीधी अपने घर चली आई। सेठ का वाडा भी पूरा साफ नहीं किया। सासुने जब मालती को आते देखा तो पूछा—आज जल्दी कैसे आ गई? क्या सफाई नहीं की? मालती ने कड़ा—मुझे तुमने कहा भेज दिया? वह सेठ नहीं, राक्षस है, मेरे शरीर का प्यासा है, मैं वहा अब हर्गिज नहीं जाऊंगी। मैंने भी सेठ को आज यह बता दिया है कि हमरो की औरतो पर बुरी नजर करने का क्या फल मिलता है?

सासुने पूछा—क्या किया तेने ?

मालतीने कहा—मैंने तीन चपत लगाये हैं सेठ के। अरे रे यह क्या किया तेने, सेठ हमारे मालिक है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, नहीं तो हम भूखो मर जायगे। वहां, तू तो मेरे घर में ऐसी आई है कि हमारी रोटी भी बंद करवा कर दम लेगी।

मालती कहती है—क्या सेठ की खुशी में ही हमारी खुशी है? तो क्या मैं वैश्या बनू? यह मुझ से नहीं हो सकता। मैं एक आदमी की औरत बनकर आई हूँ—गांव की वैश्या नहीं, जो सब को खुश करती फिरुं। मैं कल से सेठ के यहां नहीं जाऊंगी।

कहिये, नीच गौत्र में उत्पन्न होने पर भी मालती के सस्कार कैसे थे? उच्च शिक्षा के हिमायतियो? जरा अपने लडके लडकियो के संस्कारो की तरफ भी ध्यान दो। उच्च शिक्षण के नाम पर क्या तुम अपनी सतानो को कुसस्कारी तो नहीं बना रहे हो? शिक्षा को मैं बुरा नहीं कहती, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता, पर उसके साथ जो बुराइयां घर कर गई हैं उन्हे दूर करना चाहिये—सहशिक्षण भी उन बीमारियो का एक मूल कारण है। इन बीमारियो को दूर नहीं करोगे तब तक सुसंस्कार कैसे पैदा हो सकेगे?

मालती अपने धर्म पर दृढ़ रहती है, सासु गोवर्धन से कहती है—तेरी वह क्या आई अपनी रोटी भी बद हो जायगी। वह तो सेठ को भी मार कर आई है? भगवान जाने सेठ हमारी नौकरी चालू रखेगे या छोड देगे। किसी भी तरह तू मालती को समझा और सेठ के पास जाने को राजी कर।

गोवर्धन भी मालती को समझाता है, पर मालती अपना शरीर बेचने को तैयार नहीं होती है। गोवर्धन उसे मारता है, सास, ससुर भी मारते हैं, पर वह अपने धर्म से डिगती नहीं। कहती है—तुम सब मुझे मार भी क्यों न डालो, पर मैं सेठ के घर पर अब जाने वाली नहीं हूँ। जिसे तुम सेठ कह रहे हो वह सेठ नहीं, राक्षस है, मेरे जैसी कितनी औरतो का उसने शील लूटा होगा।

मारने वाले थक गये, पर मालती नहीं थकी। रात हो गई थी। सब अपनी-अपनी जगह सो गये। मालती अपने कमरे में बैठी रही। गोवर्धन बाहर आकर खाट पर सो गया। उसने भी मालती को बहुत मारा है, तो वह उसके पास कैसे जा सकता है? मालती सोचती है—यह सब दोष मेरा ही है, मेरे माता पिता ने तो मेरी भलाई के लिये ही किया, पर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा हुआ था, तो मुख कैसे मिल सकता है? अब मुझे क्या करना चाहिये? मैं अपने शील को सुरक्षित कैसे रखूँ? क्या आत्मघात कर लूँ? और क्या रान्ता रहा है? अपना धर्म बचाने के लिये वह अपने शरीर का बलिदान कर देना अच्छा नमझती है।

भगवान ने आचारांग में कहा है :—

हे गौतम! जब तुम्हारा मन संयम में अस्थिर होने लगे तब तुम नये रसों—कम खाओ, चार रोटी की जगह दो रोटी ही खाओ। इनने में भी बर्तन में न रहे तो घी, दूध, दही, मक्कर आदि का त्याग कर दो और रक्ष आहार में पु—१६

का सेवन करो। रूक्ष आहार से भी मन में काम-विकार शांत न हो तो खड़े २ ध्यान करो। सारी रात ध्यान में खड़े रहो और इन्द्रियो को वश में करो। इतना करने पर भी मन वश में न रहे तो ग्रामानुग्राम विचरण करो, एक जगह मत रहो। इससे भी मन शांत न हो तो आहार का सर्वथा त्याग कर संथारा कर लेना चाहिये, पर काम रूपां शैतान के वशीभूत नहीं होना चाहिये।

आगे चल कर भगवान कहते हैं कि कोई आदमी शस्त्र से, जहर से या जल में डूब कर, आग में जल कर मर जाय तो यह उसकी अकाल मृत्यु ही कही जायगी। जिससे उसका अनंत जन्म-मरण बढ़ता ही है, पर कोई स्त्री (या पुरुष) अपने शील के लिये—चारित्र के लिये फांसी खाकर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो वह विराघक नहीं आराधक ही बनती है।

मालती ने अपने गले में फांसी बांधी और राम राम करते उसने अपने प्राण छोड़ दिये। सास सुसर राम राम सुन रहे थे, पर आया कोई नहीं। वे तो इसी पर तुले हुए थे कि कल तो मालती को हमारा कहना करना ही चाहिये। इस तरह वह मान के वशीभूत हो पड़े रहते हैं। क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा है? यह अज्ञानी नहीं सोच सकता है।

सुबह हुआ, सूरज निकल आया, पर मालती के घर का दरवाजा नहीं खुलता है। सास दरवाजा खट खटाती है। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आखिर दरवाजा तोड़कर देखा तो मालती भरी पड़ी थी। गले में फांसी लगी हुई थी। सास, ससुर सब रोते-चिल्लाते हैं, पर अब क्या हो सकता था। मालती तो अपने शील की रक्षा में बलिदान हो चुकी थी। अतः ज्ञानी कहते हैं :—

अप्या चैव दमेयन्वो अप्या हु खलु दुदम्भो ।

अप्या दंतो सुही होइ असिलोए परत्थय ।

आत्माको जीतो—यही विजय सच्ची—विजय है। जो उसको जीत लेता है वही इस लोक और पर लोक में भी सुखी होता है।

वरं मे अप्या दंतो संजमेण तवेण य

माहं परेहिं दमन्तो, बंधर्णेहिं वहेहिय ।

ज्ञानी कहते हैं कि बंधन और वध के परावलंबी दुखों को भोगने से तो अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा का संयम और तप से दमन करूं। स्वेच्छा से अपनी आत्मा का दमन करना अस्वेच्छा पूर्वक महान-दुखों को भोगने से अच्छा ही है। स्वेच्छा से अद्रुम का तप किया जाय तो उससे एक लाख वर्ष के नरक के पराधीन दुख मिट जाते हैं। अब आपको क्या चाहिये? इसका निर्णय स्वयं

करो और तदनुसार धर्माचरण भी करो। मन को स्थिर रख कर भजन करोगे तो भजन भी सार्थक हो सकेगा।

भजन तारा गया भगत साव अले, भगत तारा भजन गया सहु अले-
तनडु भले ने तारं आसन वाले मनडु चड्यु चगडोले
काम न आवे खरी वेले: भजन तारा....

सिर पर तिलक करने से मनका मैल धुलता नहीं है। शुद्ध मन से भजन करो तभी मन का मैल साफ हो सकेगा। धर्म कोई दिखावे की चीज नहीं है। वह तो दिल से होना चाहिये।

दुनिया तने तो धर्मी माने काम तारा परमात्मा पिछाणे

टीला टपका करवा थी मन नां मैल धोवाये खरा ?

कोई तुम्हें एक दिन की जेल दे दे तो वह भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। हजारों रुपया खर्च करके भी तुम जेल में जाना पसंद नहीं करते हो। क्योंकि उससे बदनामी होती है, नाम पर कलंक का टीका लगता है। तो फिर इस संसार रूपी जेल में क्यों पड़े हुए हो? उससे मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? यह जेल तो उस जेल से भी ज्यादा खराब है। इससे मुक्त होने का मार्ग ज्ञानियो ने हमें बताया है—अपनी आत्मा का ही दमन करो, दूसरों के अवगुण मत देखों, मान छोड़ों और गुणों को ग्रहण करो, यही ज्ञान का सार है। जो भव्य जीव ऐसा करेगा वे ही अजर अमर पद प्राप्त कर सकेंगे।

सोमवार ता. २९-७-६८

[३०]

सुधर्मास्वामी के गुणो का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे मान को जीतने वाले थे। मान कपाय के चार स्तंभ बताये गये हैं। उनमें पहला स्तंभ है अनन्तानुबधी मान। यह मान पापाणस्तंभ जैसा है, जो कि नमता नहीं है। अपने को ही सच्चा समझता है। और तो ठीक, भगवान की भी भूल निकालने को तैयार हो जाता है। वह सूत्र सिद्धान्तों के भी विरुद्ध उत्सूत्र प्ररूपणा करने लग जाता है।

कसाई पापी होता है, पर उससे भी अधिक पापी उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाला होता है। कसाई तो पाड़े, बकरे और गेटे को ही मारता है, पर वह तो आत्मा का ही हनन कर देता है। अनेक आत्माओं को विपरीत मार्ग पर चटा कर अनन्त संसार में भटकता देता है।

जानंदपणजी ने कहा है—

पाप नहि कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यों
 धर्म नहि कोई जग सूत्र सरीखो ।
 सूत्र अनुसारे जे भविक किरिया करे,
 तेहुनु शुद्ध चारित्र परीखो—
 धार तलवारनी सोहयली, दोह्यली.
 चउदमां जिन तणी चरण सेवा ।

उत्सूत्र प्ररूपणा करने जैसा कोई पाप इस दुनिया में नहीं है और सूत्र-सिद्धान्त जैसा धर्म भी इस दुनिया में नहीं है, अतः सूत्रानुसारी बन कर जो भव्य जीव धर्म क्रियाएँ करते हैं वही शुद्ध चारित्रशील बनते हैं। उनका जीवन ही आदर्श जीवन कहा जाता है।

शरीर स्वस्थ हो, रगरूप भी अच्छा हो, पर मस्तिष्क ठीक न हो तो जैसे उसे पागल कहा जाता है, कोई भी उससे बात करना ठीक नहीं समझता। ऐसी ही हालत उत्सूत्र प्ररूपक की भी समझनी चाहिये। वह सामायिक-प्रतिक्रमण, पौषध, नवकार मंत्र का जाप वगैरह सब क्रियाएँ करता है, पर उसकी प्ररूपणा मिथ्या होती है, वीतराग धर्म के विरुद्ध होती है अतः वह निह्वान ही कहा जाता है। क्योंकि वह सत्य को छोड़कर असत्य का ही प्रचार करता है।

सत्य तो तीनो काल में सत्य ही रहने वाला है, वह असत्य कभी हो नहीं सकता। दो और दो चार ही होंगे, अमेरिका और इंग्लैंड कही भी चले जाइये, चार ही कहे जायेगे। ५ हो नहीं सकते। भूत और भविष्य में भी ५ वे नहीं बन सकेगे। चार ही रहेगे, ऐसा अबाध्य सिद्धान्त ही निर्दोष होता है। षट् द्रव्य जो कहे गये हैं—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय—वे सभी अपने २ स्वरूप में ही परिणमन करते हैं। एक दूसरे में परिणमन वे नहीं कर सकते। दो द्रव्य मिल कर भी एक द्रव्य में परिणमन नहीं कर सकते हैं। जीव अजीव नहीं बन सकता और अजीव जीव नहीं बन सकता। जो विपरीत प्ररूपणा कर है वह तो अनेक आत्माओं को डुबाने वाला बनता है अतः उसे कसाई से वुरा कहा गया है।

सूयगडांग सूत्र में कहा है—

अदक्खू दक्खुवाहियं तं सद्दहसु अदक्खुदंसणा ।

हंदि हु-सुनिरुद्ध दंसणे मोहणिण्ण कडेण कम्मणा ।

हे अचक्षुवान ! वस्तु सामने पडी है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे हो तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम उसे बाहर दूढ रहे हो ? कोई पाव

पुरी जा रहा है तो कोई शिखरजी। कोई मथुरा तो कोई हरिद्वार। लेकिन वह वहां कैसे मिल सकती है ?

बोले ते बीजो नहि परमेश्वर छे पोते ।

पण अज्ञानी आंधलो अलगी रहिने गोते ।

बोलने वाला और कोई नहीं वह स्वयं है—आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अज्ञानी उसे नहीं समझता। वह तो उसे बाहर दूढ़ता फिरता है।

एक छे ने वे कां भाल तारो ओटलो तुं का वाल

हुंने तुं जाय मरी-पाछल रहे अे हरी ।

मैं चैतन्य देव हूं। मेरी जाति के ही सभी प्राणी हैं। कीड़ी और कुंथवा में भी वही आत्मा है। जीव मात्र में समान गुण और समान प्रदेश है। आवरण को लेकर जीव छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है। आत्मा तो देह से भिन्न सच्चिदानंद मयी है। शरीर वह नहीं है।

मैं हूं तभी तक समाज का काम चलता है, मैं न रहूंगा तो अंधेरा हो जायगा, ऐसा अभिमान करना भी ठीक नहीं है। मानी पुरुष नमन में भी गर्म अनुभव करता है। वह अपने पिता को भी नमस्कार नहीं करना चाहता। समझता है, मैं तो बी. ए पास हू—मेरे पिता क्या पढ़े हुए हैं! वे तो पुराणपंथी हैं। यह मान कपाय ही है। यह जब मन में आ जाता है तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं।

तरवा लीधु तुं तुंबडुरे तरता तोडी नांख्यो तार

अंते ओरतो रे करतां सुधरे शुं काम !

तुम्बडा तैरने का साधन है। लेकिन कोई उसका सहारा न ले और उसे बीच भंवर में ही छोड़ दे तो उसकी क्या स्थिति होगी? तैरने वाला तुम्बडे के अभाव में पानी में ही डूब कर मर जायगा। वैसे ही मूत्र मिद्वान्त भी हमारे तैरने के साधन हैं—उनका सहारा लेकर जीव भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा वे भी भवसागर में डूब जाते हैं—

मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय ।

जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय ।

शिक्षा जैसे र वटती है वैसे र जीवन में नम्रता भी आनी चाहिये। ईमानदारी और प्रामाणिकता के सद्गुण ही ज्ञान में आने चाहिये। अगर ये गुण न आवें तो समझलो वह ज्ञान नम्यगुज्ञान नहीं मिथ्याज्ञान ही है।

६ वर्ष का लड़का छोटकर उसका पिता गुजर गया। मा अकेली रह गई। जो कुछ पान में था वह बीमारी में खर्च हो गया। अब क्या करे? क्या करे?

औरत ने सोचा पति तो मर गया है, और मैं ९ महीने तक घर के कौने में पडी रहूं तो काम कैसे चलेगा? वह अपने संबंधियों को बुलाती है और कहती है—मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वह सब बीमारी में खर्च हो गया। अब तुम्ही मेरे सहायक हो। तुम कहो वैसा मैं करने को तैयार हूं। नौ महीने तक घर में बैठ कर मैं क्या करूंगी? यह सुनकर संबंधी भी आमने-सामने देखने लगते हैं। सहायता का समय आता है तो कोई आगे नहीं आता। क्योंकि—

सुख ना साथी स्वार्थ साधवा, सगा बनी उभराय।

कोण पोतानुं कोण परायुं दुख मां सहु समजाय।

तूं वीर वीरपुकार छे स्वारथियो संसार।

जब पास में पैसा होता है तब तो सब आते-जाते हैं और संबंध भी अपना बताते हैं, पर दुख में खबर लेने वाले कोई विरले ही निकलते हैं। अपना और पराया दुख में ही मालूम होता है।

संबंधियोने झबकमा से कहा—तुम १। महीना तो घर में रहो, बाद में कहीं भी आ जा सकती हो। सवा महीने के लिये हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे।

वह घर में रह कर भी दूसरों का काम करती है। गुदडे सीना और अन्य गृहस्थी के काम कर दिया करती है और उससे अपना पालन-पोषण करने लगती है। जो लोग उसे कुछ मदद भिजवाते हैं, उनका आभार मान कर वापस लौटा देती है। अपने काम से ही अपना गुजरा चला लेती है। वह अपने लडके सुमन को स्कूल भेजती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। किसी भी चीज की कमी उसे महसूस नहीं होने देती है। धीरे २ लडका बड़ा होता है और पढ़ लिख कर डोक्टर बन जाता है। उस दिन मां की खुशी का भी कोई पार रहा होगा? मां सोचती है—मेरा लडका डोक्टर बन गया है, अब मेरे भी दिन फिर जायगें—भाग्य में कुछ सुख भी मिलने लगेगा। कई लोग संबंध करने के लिये आते हैं। सुमन शादी नहीं करना चाहता है, पर मा कहती है, बेटा, तुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर मुझे जल्दी है, मैं तुम दोनों को देख लूंगी तो मेरा भार हल्का हो जायगा।

आखिरकार नरोत्तमभाई की लडकी निर्मला के साथ सुमन की शादी हो जाती है। निर्मला बी. ए. पास है और उसे पति भी डोक्टर मिला है—फिर क्या चाहिये? वैसे ही निर्मला को पढाई का अहंकार था। और ऊपर से डोक्टर की पत्नी होने का विशेष अहंकार हो गया। करेला और नीम चढा जैसी बात हो गई। वह अपनी सासू से भी दब कर नहीं रहती। पति से दबने की तो बात ही नहीं थी। निर्मला की सुन्दरता में सुमन भी पागल हो जाता है और वह भी उसके कहने में हो जाता है। निर्मला रोज अपनी नई २ फर्माइशे सुमन

को कहती है और सुमन भी उसे पूरी करता रहता है। आज हाथ घड़ी लाया तो कल ट्रांजीस्टर लाया, परसों मोती का हार तो तरसों हीरे की अंगूठी। यो उस पर ५ हजार रु. का कर्जा भी हो गया, पर वह मना नहीं करता। जो निर्मला कहती वह अवश्य लेकर घर आता। खाली हाथ कभी नहीं लौटता। सासु बेचारी चुपचाप पडी रहती है। निर्मला से सभी डरते रहते हैं।

ज्ञानी कहते हैं कि मान क्रोध को उत्पन्न करता है —

क्रोध थी मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे।

स्मृति लोपे बुद्धिनाश, बुद्धि नाशे विनाश छे।

क्रोध से लज्जा चली जाती है और शठता आती है तथा एक दिन वह सर्वनाश का कारण बन जाती है।

निर्मला अपने उग्र स्वभाव से घर में तंग वातावरण बनाये रखती है और उसे वह अच्छा भी समझती है। ज्ञानियो ने इसे दर्शन मोह कहा है। मैं जो कर रहा हू वही ठीक है, अन्यथा घर के लोग सीधे नहीं चलेगे और वखेड़ा खडा कर देगे। ऐसा समझना दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनीय कर्म की स्थिति ७० करोडाक्रोड सागरोपम की कही गई है।

साधारण आदमी क्रोध करता है तो बाद में उसे पश्चात्ताप भी होता है। परन्तु जिसे पश्चात्ताप न हो और जो उसे अच्छा समझे वह दर्शनमोहनीय कह लाता है। निर्मला का क्रोध ऐसा ही था। कोई उसे जवाब में कुछ कह देता तो वह अपना सिर पीटने लग जाती थी। अतः कोई उसे कुछ नहीं कहता था।

एक दिन एक भिखारिन आकर दरवाजे पर खडी हो गई और रोटी मागने लगी—वहिन तेरा भगवान भला करेगे, मुझे खाने को रोटी दे दे।

निर्मला उस पर क्रोधित हो जाती है और कहती है—चली जा यहां से, मैं कुछ देने वाली नहीं हू।

भिखारिन भी जिद्दी थी। बोली—मैं भी लिये विना हटने वाली नहीं हूं। दे दे न वहिन एक रोटी ?

द्वार पर कोई दीन दुखी भिखारी आ जाय तो उसकी महायता करना भी मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिये। तुम देना चाहो तो दो, पर मुंह ने तो उन्हें पुरा वचन मत कहो। गरीबों की हाय भी बुरी होती है। तुम्हारे महल पानी पडे हो और उन गरीबों को कही रहने का ठौर न हो, ठट और पानी से वे निकुड रहे हो तो उन्हें अपने महल में कही भी बैठने को जगह दे दोगे, तो इनसे वे खराब नहीं हो जायगे।

तारा महेलो खाली सडता, भूतडा त्यां जड वासो करता
आश्रय माटे कंडक अभागी मानव जीवो पंथ रजलता
अढलक सुख नो स्वामी तुं मानवता जो खोवे-दुखिया-

आपको मालूम होगा कि विनोबाजीने भूदान की प्रवृत्ति गुरु की है। तुम्हारे पास अन्न ज्यादा है तो खाते खाते जो बच जाय उसका दान कर दो; कपडा ज्यादा है तो वह दे दो, अन्नदान वस्त्रदान दे दो। उससे भी गरीबो का भला ही होगा। लेकिन आज तो हमारी वहिने फंटी हुई साड्डियो भी नही देती है, उनसे भी वे वर्तन लेने का मोह रखती है। वर्तनो की तुम्हारे यहां क्या कमी है? वह साडी किसी गरीब को दोगे तो उससे उसके दो-चार महीने गुजर जायगे। आगे के श्रावक तो ऐसे होते थे कि जो सदैव अपना द्वार खुला रखा करते थे। उनकी उदारता का तो नमूना भी दूसरा नही मिलता। ऐसे वे उदार थे—

उदारतानो अंचो नमुनो जेनी जोडीये हजुये नथी ए
स्वदेश रक्षण धर्म ने खातर द्रव्योनी रेलो जेणे रेली हती अे
एक दिन जैनो भारत वर्षनुं, भूषण थई ने शोभ्या हताअे।
रिद्धि सिद्धिथी भरपूर जैनो, शासनना वीर बन्या हताअे,

दानवीर जगडू शाह, वीर भामाशाह और खेमा देदराणी जैसे नर रत्न हो गये हैं, जिन्होंने दुष्काल में भी लोगों की मदद की। उनको मरे आज सैकड़ों वर्ष हो गये पर नाम उनका आज भी अमर है।

नाम रहंता ठाकरा नाणा नहीं रहन्त।

कीर्ति केरा कोटडा, पाड्या नहि पडन्त

उनकी जैसी उदारता आज कहा है? फिर भी कुछ लोग जीवन में उदारता बताते हैं, यह एक सद्गुण ही है। जिसका उन्हे लाभ तो मिलने वाला ही है। क्योंकि सत्कार्य में दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है।

वह मिखारिन द्वार से हटती नहीं है। निर्मला भी उसे कुछ देती नहीं है। सासु ने यह देखा तो सोचा-कही मिखारिन कुछ कर देगी तो वह नाहक तकलीफ में पड जायगी। वह उठी और रसोडे में से दो रोटी लेकर मिखारिन को देते हुए कहा-अब चली जा यहा से। मिखारिन रोटी लेकर चली गई, पर निर्मला अब सासु से ही झगडा करने लग गई। तुम्ही मिखारियो की आदत खराब करती हो, देते हैं इसीलिये वे लोग यहा आते रहते हैं। मिखारियो को आने नही देना चाहती हूं।

होने वाला नहीं है। एक रोटी उसे दे दो तो यहा कौन भूखा रह जाने वाला है ? तेरे पास तो आज सब कुछ है पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तब भी मेरे यहा से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं जाता था, तो तू गरीबों को खाली हाथ क्यों जाने देती है ! क्या तेरे माता पिताने गरीबों की मदद करना नहीं सिखाया है ?

निर्मला यह सुनकर तो आग बबुला हो गई। वह अपने कमरे में आई और उदास होकर बैठ गयी। सुमन आया। निर्मला को उदास बैठा हुआ देखा तो पूछा क्या बात है ? उदास क्यों बैठी हो ? खाना नहीं खाना है क्या ?

निर्मला कहती है—तुम्हारी माने तो आज मुझे ही नहीं मेरे माता-पिता को भी जी भर के गालिया दे डाली है। मैं अब यहा एक क्षण भी नहीं रह सकती हू। सुमन भी औरत की बातों में आ जाता है और एकपक्षी बात को सुन कर मा पर क्रुद्ध हो उठता है। उसे क्या मालूम कि उसकी मा ने उसके लिये कैसे २ दुख उठाये है ?

दीकरा काजे देव मनावे, मा बापो दिन रात।

दीकरा मोटा थाता मारे, मा बापो ने लात (२)

तू वीर वीर पुकार छे स्वारथीयो संसार।

सुमन पत्नी की बात सुनकर माता के पास जाता है और उसकी चोटी पकड कर कहता है, चल निकल जा मेरे घर से ! ऐसा क्या कह दिया तुमने निर्मला को कि वह आज मरणतुल्य है !

बधुओ ! जिस मा ने अपना खून पसीना एक कर बालक को पढाया लिखाया और योग्य बनाया, मेहनत मजदूरी कर दिनरात एक किया, वही लडका उसकी चोटी पकड कर यह कहे कि चल निकल जा घर से तो उसको कितना असह्य दुख हुआ होगा ?

मा कहती है— मैं तो अभी तक तेरी इज्जत के खातिर ही जैसे तैसे यहा पडी हुई थी ! अब तुम दोनों अगर यही चाहते हो कि मैं यहा से चली जाऊं तो लो, मैं अभी चल देती हूं। मेरे रहने से ही तुम्हे दुख होता है तो मैं मा हू तुम्हे दुखी कैसे देख सकती हूं ? तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख में ही मा का भी मुख नमाया हुआ है। मा अपनी साडी लेकर चल देती है। डाक्टर यह भी नहीं पूछता कि कहा जायगी ? और कहां रहेगी ?

मा को क्या पता था कि शादी करके मेरा लडका ही मुझे घर से बाहर निकाल देगा ! औरतो के पीछे आज कई लोग अपने माता पिता का भी अपमान करने में महसूस नहीं करते हैं।

एक औरत रोज २ अपने पति को मरने का डर बनाया करती थी। पति कुछ भी कहता कि वह आग में जल जाने का कह दिया करती। एक दिन पति ने

सोचा आज जरा देखो तो सही इसके बोलने में सच्चाई कितनी है ? पत्नी रोटी बना रही थी। पति ने कहा—तुमने आज वह काम क्यों नहीं किया ? पत्नी जवाब में वही कहने लगी, मुझे कुछ नहीं कहना नहीं तो मैं आग में जल मरूंगी।

पति बोला—तू रोज २ कहती ही कहती है—मरती तो है नहीं। लेकिन आज अगर तू खुद नहीं जल मरेगी तो मैं खुद तुझे मार दूंगा। यह कहकर उसने ज्यो ही चूल्हें में से अंगारे निकाले कि वह भाग खड़ी हुई। मरना कहा आसान होता है ? दूसरे दिन वह ठिकाने आ गई। फिर कभी उसने मरने का नाम नहीं लिया।

लेकिन सुमन डाक्टर वैसा नहीं था। वह औरत का गुलाम बन गया था। उसने मां की तो बातही नहीं सुनी और औरत के कहने से अपनी मां को भी घर से निकाल दिया। बेचारी फिरसे मजुरी करके अपना पेट भरने लगी। रहने के लिये एक अंधेरी कोटडी किराये पर लेली ! दिन भर पडौसियों का काम करती और अपने दिन बिताने लगी। दूसरी औरतें कहती—मांजी, तुम्हारा लडका तो डोक्टर है, तुम क्यों यहा रहती हो और दिन भर मजुरी करती हो ? झबक मां कहती-भजन तो अकेले में ही अच्छा होता है। वह यह नहीं कहती कि लडके ने मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है ? आखिर मा ही तो है ! अकस्मात वह एकदिन बीमार हो जाती है, चल फिर भी नहीं सकती। लोग उसे सुमन डाक्टर के पास ले जाते हैं। सुमन अपने मरीजों को देख लेने के बाद उसे देखता है और दवा देता है। वह यह भी नहीं कहता कि तू घर चल। जैसे वह अपनी मां को पहचानता ही नहीं हो। आठ दिन तक दवा लेने से वह ठीक हो गई। नववे दिन उसने मां को दवा का बिल भी दे दिया। मा आश्चर्य में डूब जाती है। घर आकर वह सोचती है—दवाई का बिल तो उसे देना ही चाहिये, पर मेरा बिल भी तो अभी तक बाकी है। वह मैं भी उससे वसूल क्यों नहीं करूं ? यह सोचकर वह एक कागज लेती है और उस पर अपना नाम तथा पता लिख कर अपना बिल भी इस प्रकार बना लेती है—

मैंने तुझे ९ महीने तक गर्भ में रखा उसका १० हजार रु.

मैंने तुझे जन्म दिया उसका १० हजार रु.

मैंने तुझे पढाया लिखाया और

शादी बनाई उसका १० हजार रु.

कुल ३० हजार रुपये का मेरा बिल है, उसमें से तू अपनी दवाई का रुपया काट कर बाकी रुपये मुझे मेरे पते पर भेज देना। यह कागज वह पडौसी के साथ डाक्टर को भिजवा देती है।

डाक्टरने जब यह बिल देखा तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। अब उसे होश आया कि मेरी मां ने मेरे लिये क्या किया और मैंने उसके साथ कैसा बरताव

किया है? पत्र में पता था ही। वह अपनी मोटर ले वहां पहुंचा और मा के पैरों में पड कर बोला - मा मुझे माफ करदे, मैंने तुझे अब तक समझा नहीं था। आज तू ने मुझे समझा दिया कि तू मेरी मां है? मेरे लिये तू ने कितने कष्ट सहन किये और इस योग्य बनाया, पर मैं कैसा कृतघ्न निकला कि तुझे दुख ही पहुंचाया-

लाखों कमाता हो भले, मा बाप जेना ना ठर्या ✕
 ए लाख नहि पण राख छे, ए मानवुं भूलशो नहीं,
 भूलो भले बीजुं बधू, मा बापने भूलशो नहि,
 अगणित छे उपकार अेना अह विसरशो नहि,

मां, मैं अपराधी हूं, मुझे माफ कर। औरत की बातों में आकर मैंने तेरा अपमान भी कर दिया। अब मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकूंगा? तेरा बिल चुकाने के लिये मैं अपनी चमडी के जूते बना कर भी तुझे पहनाऊं तो मैं उससे उन्मत्त नहीं हो सकता हूं। चल अपने घर चल। अब मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर सकता।

मा कहती है- तेरी औरत से भी पूछ कर आया है न? डाक्टर कहता है- अब मैं उसे ठीक कर दूंगा। तू उसकी फिकर अब मत कर।

डाक्टर अपनी मा को लेकर घर आता है। निर्मला उसे देखती है तो कहती है- आज तुम्हें क्या हो गया है, सो इन्हे तुम वापिस ले आये हो?

डाक्टर कहता है- वस, अब तू एक शब्द भी मत बोल। निर्मला कहती है- तो क्या मैं इनकी सुना करूंगी? डाक्टर कहता है- हा, तुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, बोल कर सकती हो तो ठीक, वरना चली जा यहा से?

निर्मला समझ जाती है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। वह कहती है मैं कहा जाऊं? तुम्हारी मा है तो मेरी भी मा है। तुम्हारे साथ मैं भी इनकी सेवा करूंगी। बंधुओ! दृष्टि बदली कि झगडा मिट जाता है। सब आनद से रहने लगते हैं। मान का कषाय रहता है तब तक ही जीव को हिताहित का भान नहीं होता है। वह हटा कि वह उसे समझने लग जाता है।

भगवानने अनन्तानुबंधी मान को पाषाण स्तम्भ की तरह कहा है,

अप्रत्याख्यानी मान को हड्डियो के स्तम्भ जैमा कहा है।

प्रत्यारख्यानी मान को लकडी के स्तम्भ जैमा कहा है।

सज्ज्वलन मान को वेत की तरह कहा है।

जो भी इस मान कषाय को छोडकर मरल बनेगे वे ही मुधर्मस्वामी की नगद अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगे।

[३१]

सुधर्मास्वामी का गुणानुवाद चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे जीव माये-माया को जीतने वाले थे।

छोटीसी कहावत है—

* जहां कपट वहां चपट
जहां कूड वहां धूल

माया मित्रता का नाश कर देती है। जैसा कि कहा भी है—

माया मित्राणि नासई

वर्षों पुरानी दोस्ती भी कपट करने से नष्ट हो जाती है। दगा किसी का सगा नहीं। इस माया से हृदय में हीन भाव ही पैदा होते हैं। माया भी एक जाल है जिसमें मनुष्य फस जाते हैं। यह मायाजाल बहुत खराब होता है। मायावी जीव ऊपर से अलग रहता है और अंदर से अलग होता है।

बगलो हंस जेवो थाय, नित्य नीरे नावा जाय,

जईने उभो रे अंक पाय, चित्त मां माछला ने चहाय—आओने

बगुला हंस जैसा ही सफेद होता है, ऊपर से सफेद पर अंदर से काला होता है। एक पैर ऊंचा कर वह पानी में खडा रहता है, मानो तपस्या कर रहा हो ! पर जैसे ही मछली उछलती है कि वह अपनी चोंच में पकड़ लेता है। अतः ज्ञानी कहते हैं—

उज्ज्वलता ने आदरो शरीर न करशो शाम।

बग जेवा ठग ना बनो, करो हंस ना काम।

मुंह से कहना क्या और करना दूसरा इसी का नाम माया है। मुंह से तो भीठे वनना और हृदय में जहर भरा रखना माया है—

हैयुं हलाहल ने मध झरती जीभडी

जवु होय जामनगर ने पहोंची जाये लिबडी

डोबा ने डोबो कही कही बोलावाय नहि

वात बहार जाय

रहया घरना

बीजा ने कहेवाय

ठाणांग में चार तरह के मनुष्य कहे

१ जैसा मन में वैसा ही बाहर भी होते हैं, जो सबका पुरुष थे। द्रौणाचार्य पर विश्वास करते थे

५१ करते युद्ध है

२ पहले नंब भी ऐसे धर्मराज थे,

सेना को वे गाजर-मूली की तरह काटते चले जा रहे थे। श्रीकृष्ण ने देखा, अगर द्रौणाचार्य को मारा नहीं गया तो ये पांडवों की सेना को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा— अगर तुम द्रौणाचार्य को हराना चाहते हो तो तुमको थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम देख हीं रहे हो, सारी सेना को वे अभी मार कर तुम्हें पराजित कर देंगे। श्रीकृष्णने युधिष्ठिर को जैसे तैसे इसके लिये राजी कर ही लिया। द्रौणाचार्य का अपने लडके पर बड़ा प्रेम था, श्रीकृष्णने कहलाया कि अश्वत्थामा मर गया है। यह सुनते ही द्रौणाचार्य ने अपने शस्त्र नीचे रख दिये।

उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा-क्या बात है ? सच र वता, क्या अश्वत्थामा मर गया है ?

युधिष्ठिर ने कहा— अश्वत्थामा हतो हत. फिर धीरेसे कहा—नरो वा कुजरो वा । X

श्रीकृष्ण के कहने से धर्मराजने इतना सा झूठ बोला, कपट किया उसका भी यह परिणाम हुआ कि उनका रथ जो कि जमीन से चार अगुल ऊपर चला करता था, वह जमीन पर चलने लग गया।

मायावी का कोई विश्वास नहीं करता। वह वाचाल भी होता है।

मायावी बहु वाचाल लुब्ध मानी असंयमी।

स्वार्थी अस्नेहनुं पात्र, पाप साधु गणाय ते।

। उसे पाप श्रमण भी कहा जाता है। कोई साधु को नमस्कार करे और यह कहे कि आप का शरीर कितना कमजोर हो गया है, तपस्या बहुत करते होंगे, आपही तपस्वी हैं न ?

साधु तपस्वी नहीं है, फिर भी यह उत्तर दे कि साधुतो तपस्वी होते ही हैं तो यह उसका मायाचार ही कहा जायगा। भगवानने ऐसे साधु को पाप श्रमण कहा है। ऐसा मायाचार करने से साधु भी महामोहनीय कर्म का उपाजन करता है। दशाश्रुत स्कंध में महामोहनीय कर्म वध के ३० कारण बताये गये हैं—

कोई जीव तपस्वी नहीं, फिर भी तपस्वी कहलावे, कोई जीव ब्रह्मचारी नहीं है फिर भी ब्रह्मचारी कहलावे तो वह महामोहनीय कर्म ही वाचना है।

अतवस्तीए जे केइ, तवेण पविकत्यई

सव्व लोय परे तेणे महामोहं पकुव्वइ

अवंभयारी जे केइ वंभयारीति हं वए

गह्वेव्व गवां मज्जे विस्सर नयइ नदं।

गायो के बीच में जैसे गधा दुर्गति प्राप्त करता है वैसे ही ऐसा पाप

श्रमण भी अपनी दुर्गति कर लेता है। महामोहनीय कर्म की स्थिति ७० करोड़-करोड़ी सागरोपम की बताई गई है। मायावी जीव यह नहीं समझता कि ऐसा बोलने से वह अपना अहित ही करता है। थोकडे तो १५० पढ लिये, पर याद कुछ भी नहीं है और फिर भी वह पंडिताउपन का ढोग करे तो यह उसका मायाचार ही कहा जाता है।

एक सेठ के यहां नई बहू आई। पास में ही एक मांजी रहती थी। सेठने मांजी से कहा-बहू नई है, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है, तुम इसे रोज रसोई बनाना सिखाया करना। मांजी बहू को सिखाती है। जो भी बात वह सिखाती है, बहू सीख कर यह कह देती है कि यह तो मुझे भी आता था। मैं अपने घर भी ऐसे ही बनाती थी। भाजी को यह अच्छा नहीं लगता था। रोज वह कुछ न कुछ बनाना सिखाती ही थी। कभी सिरा तो कभी श्रीखंड, कभी लड्डु बनाना तो कभी जलेबी बनाना। लेकिन बहू कह दिया करती, यह तो मुझे भी आता था। एक दिन सेठ के यहां मेहमान आये। सेठने दूध पाक बनाने के लिये बहू से कहा। बहू मांजी के पास पहुंची और बोली-मांजी आज दूध पाक बनाना है, जरा बताओ तो वह कैसे बनाया जाता है?

मांजी ने कहा— तुझे तो सब बनाना आता है? फिर क्यों पूछ रही है?

बहू ने कहा— सेठजी की आज्ञा है तो उसका पालन तो करना ही चाहिये न? वह अपनी अज्ञानता प्रकट नहीं करती, हालांकि उसे बनाना आता नहीं है।

मांजी ने कहा— देख, पहले दूध गरम कर लेना, फिर उसमें थोड़ा नमक डाल कर हिलाना, जब वह गाढा हो जाय तो थोड़े चावल डाल देना और पका लेना— यह दूध पाक हो जायगा। बहू बोली-हां, यह तो मैं भी जानती थी। मैंने अपने घर भी ऐसे ही बनाया था।

जो अज्ञानी होते हैं वे दूसरों का उपकार भी नहीं समझते हैं। आज अनार्य लोग भी कृपया कह कर कोई वस्तु मांगते हैं और लेकर Thank you धन्यवाद का शब्द भी कहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो इतना विवेक भी नहीं है।

बहू ने जैसा कहा था वैसा ही दूध पाक बना दिया। सेठ आकर देखता है तो हैरान हो जाता है? यह कैसा दूध पाक? नमक डालने से दूध तो फट गया था। ऐसा दूध पाक बनाने को किसने कहा था? मांजी पास में ही खड़ी थी। वह बोली-बहू को तो दूधपाक बनाना आता था। वह तो कहती थी कि मैंने अपने घर में भी ऐसा बनाया था। अब से अगर बहू सच्ची बात नहीं कहेगी तो मैं कुछ भी सिखाने वाली नहीं हूं।

अतः कपट मत करो, जो कुछ सीखना है सरलता से सीखो । न आता है तो उसे छुपाओ मत । अपनी अज्ञानता को छिपाना भी ठीक नहीं है ।

प्रौढ थयो ने पलीया आव्या, उंमर थई छे पचासजी,
वाणी ने वर्तन हजु जुदुरे भासे, क्यांक रही छे कचास,
मन तु तारं आप तपास
हेजी तारा मायला ने तुं चकास-मन ।

उपाश्रय मे आते जाते आपने वर्षों निकाल दिये, कई संतो का परिचय किया, पर आज कितने आगे बढे हो ? या वही के वही रहे हो ? प्रौढ हो गये हो, सिर पर सफेद वाल आ गये है, फिर भी वाणी और आचरण मे सुमेल नहीं हो पाया है । माल जापान का है और आप बताते हो अमेरिका का । घी वेजीटेबल है और आप उसे शुद्ध बताते हो । मन की वृत्ति अंदर और बाहर एक सरीखी नहीं रहती है । जैसे लाइट का फ्यूज उड जाता है तो अघेरा हो जाता है—नेगेटिव और पोजिटिव तार अलग हुए कि लाइट बंद हो जाती है, वैसे ही हमारी वृत्ति भी अंदर से मिली हुई नहीं है इसीसे यह विषमता नजर आती है । मुंह से आप अपनी निदा करते भी थकते नहीं हो—

अधमाधम अधिको पतित सकल जगत मां हूं,
अे निश्चय आव्या बिना साधन करशे शूं ?

पर दूसरा कोई आपको अधम कह दे तो आपका पारा कहा चढ जाता है ? अभी तो अपने आप को अधमाधम कह रहे थे और अब दूसरे ने कह दिया तो गुस्सा क्यों कर रहे हो ? आपकी बात ही तो ! वह भी कह रहा है । अतः ज्ञानी कहते हैं मन के अंदर और बाहर एक जैसे बनो, मन में अकषाय भाव पैदा करो, ज्ञान का प्रकाश अवश्य पैदा हो जायगा ।

किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो सफेद भी पीला दिखाई देने लगता है। उसी तरह कषाय से भी सब विपरीत ही प्रतीत होने लगते हैं । अतः कषायोंको छोडकर निर्विकारी अवस्था धारण करोगे तभी आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान कर सकेगी ।

सुधर्मास्वामी माया — कषाय से रहित थे । जो आत्मा नरल बनेगी और माया को जीतेगी उनका ही एक दिन कल्याण अवश्यंभावी है ।

(३२)

सुधर्मास्वामी मान और माया को जीतनेवाले थे ।

मा + या मा=नही, या=जाना, जिस मार्ग पर नहीं जाना उसे माया कहते हैं । माया बहुत खराब होती है । क्रोध तो ऊपर से भी दिखाई देता है, पर माया तो दिखाई भी नहीं देती, वह तो छुप कर ही वार करती है । उससे बचना बहुत कठिन होता है इसीलिये माया को बहुत भयंकर कहा गया है ।

मुख में राम और बगल में छुरी रखना माया है । मायावी जन मुह से तो मीठे होते हैं और हृदय में विष से भरे हुए होते हैं ।

मायावी जन जो गुप्त रखने की बात होती है उसे खुली कर देता है और जो खुली रखने की बात होती है उसे गुप्त रखता है । पाप और अवगुणों को खुला करना चाहिये, पर उन्हें छुपा कर रखा जाता है । दान और पुण्य को गुप्त रखना चाहिये, उन्हें प्रकट कर दिया जाता है । यह कैसा विपरीत आचरण आज किया जा रहा है ?

पाप कीधा अघोरे छुपाव्या बहु
 पुण्य कीधानो देखाव कयों बहु
 भयार् अन्तर मां झेर
 बहार अमृत पण वेर
 अंवा कामो जीवन मां मे आचरिया
 शुंये शोभी रह्या छे जिनवरिया—
 पाप कीधा पछी पुण्य क्यांथी फले,
 दुख दीधा पछी सुख क्या थी मले
 चाल्यो नहि तारे पंथ, शिवरमणीना कंथ
 माफी मांगु हूं तारी जिनवरिया.....शुं ये शोभी.

भयंकर पाप किये, कइयो का खाना हराम कर दिया, पीडा पहुंचाई, पराया धन हजम कर गये, पर उन्हें तो छुपाकर रखा और पुण्य का दिखावा बहुत किया । हमने तो ५०० आयम्बिल किये । प्रति वर्ष अठ्ठाई करता हूँ, अठ्ठम पौषव तो कायम करता हूँ, ब्रह्मचर्य का भी पालन करता हूँ । इतने सपथों का दान दिया है । क्या तुमने वह अखबार नहीं देखा ? उसमें मेरे दान का विवरण प्रकाशित हुआ है । इस तरह आज दान का भी दिखावा बहुत किया जाता है । यह कीर्तिदान ही आज अधिक हो रहा है, गुप्त दान तो आज बहुत कम दिखाई देता है । कही २ मुनने

को जरूर मिलता है। नास्ति नहीं है। बहु रत्ना वसुधरा, आज भी ऐसे नररत्न है जो घर २ जाकर अपने भाई-बहिनो की खबर लेते हैं और चुपके से उसे मालूम भी न हो सहायता कर आते हैं। पहले के लोग छाछ में भी रुपया या सोने की मोहर डाल दिया करते थे। ऐसा गुप्त दान ही सच्चा दान कहा जाता है। थोड़ा दान देना और सारी दुनिया में ढीढोरा पीटना कीर्तिदान है। किसी गरीब की सहायता आप करते हैं, आपके पास अधिक है तभी आप उसे देते हैं, इसमें उस गरीब का तो कोई अपराध नहीं है। वह अभी दुखी है इसलिये आपका दिया ले रहा है। सुख और दुख तो धूप और छाया की तरह आते जाते रहते हैं। अतः दान देकर ढीढोरा पीटना ठीक नहीं है।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो मुह से तो बड़े मीठे बोलते हैं, पर अंदर से बड़े कड़वे होते हैं। मुह से तो कहेंगे जरूरत होने पर मेरे पास अवश्य आ जाना, इसमें शर्म नहीं करना। और अगर सचमुच उनके पास पहुंच जाओ तो वे कहते हैं, अरे, भाई तुम थोड़ी देर से आये, अभी अभी मैंने सब दे दिये हैं। ऐसे लोग मायावी ही कहे जाते हैं।

एक सेठ था जिसके पास पैसा तो बहुत था, पर स्वभाव से बड़ा कृपण था। एकपाई भी किसी को देना नहीं चाहता था। कोई आदमी पाप तो करे और फल पुण्य का चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है। आपको आज पैसा मिला है और उससे आप गरीबो को लूटना चाहो, तो आगे पैसा कहां से मिलेगा? पुण्य तो पुण्य से ही मिलता है, पाप से वह हर्गिज नहीं मिल सकता। वह सेठ भी ऐसा ही था। किसी को देना होता तो उसका पैसा भी वह देना नहीं चाहता। उसकी औरत भी ऐसी ही थी। एक दिन सेठानी अपने घरमें बैठी थी कि कुछ औरतें उसके सामने से निकलीं। सेठानी ने पूछा—कहाँ जा रही हो?

औरतो ने कहा—कुम्हार के यहाँ से कुछ वर्तन लाने जा रही हैं।

सेठानी ने कहा—चलो घूमना ही हो जायगा, मैं भी साथ में चलती हूँ। सेठानी भी औरतो के साथ चल दी। औरतो ने कुम्हार के यहाँ कई तरह के वर्तन देखे और जो पसंद आये पैसे देकर ले लिये। सेठानी को भी एक वर्तन बड़ा पसंद आया, पर उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसने कुम्हार से कहा—मुझे यह वर्तन चाहिये! पर मैं साथ में पैसा नहीं लाई हूँ। कल भिजवा दूँगी। कुम्हार बोला—कोई बात नहीं सेठानीमा! आप तो सेठ हैं, आपके पैसे कहा जाने वाले हैं। मैं आकर दुकान से ले लूँगा। आप वर्तन ले जाइयेगा।

कुम्हार अपने पैसे लेने दुकान पर गया। सेठ ने देखा तो पूछा—ग्य ह भाई! किसके पैसे लेने आये हो? कुम्हार ने कहा—सेठानीजी एक वर्तन ले गईं थी उम्मा एक रुपया चाहिये। सेठ रुपये के बजाय मंडा हुआ दानग ले गये।

को कहता है। कुम्हार बाजरा देख कर कहता है मुझे बाजरा नहीं चाहिये।
पैसे जब देना चाहें देना, ऐसा बाजरा तो मेरा गधा भी नहीं खाता है।

कुम्हार सेठ के घर की तरफ से निकलता है। सेठानी ने उसे देखा तो पूछा
तुम अपने पैसे ले आये हो न? कुम्हारने कहा सेठानी जी, सेठ सा. तो रुपये
के वजाय सडा हुआ बाजरा देने लगे, वैसा बाजरा तो मेरा गधा भी नहीं खाता
है। आप की इच्छा ही तब मुझे पैसे भिजवा देना।

सेठानी को कुम्हार की बात चुभ गई। सेठ घर आया तो सेठानीने कहा—कुम्हार
को क्या कहा था आपने? सेठ—कुछ नहीं कहा, उसे बाजरा लेने का कहा था,
पर वह कहता था ऐसा बाजारा तो मेरा गधा भी नहीं खाता है।

सेठानी—उसका माल तो अच्छा और मेरा खराब, कुम्हारने भी हमारी इज्जत
का खयाल नहीं रखा? चाहे जो हो जाय ऐसा उपाय करना चाहिये कि वह
कुम्हार अपने यहा मागने आवे और यह बाजारा उसे ही खाने को दिया जाय।

दोनों ने एक उपाय सोचा—यति जी को बुलाकर एक ऐसा यंत्र बनावे,
जिससे अकाल पडजाय, पानी न हो, खाने को न मिले और वह कुम्हार विवश हो
अपने यहा मांगने आवे और तब मैं उस के सिर पर टकौरा मार कर यह
कहूं कि ले खा यह बाजारा, ऐसा जब हो तभी मुझे चैन पड़ सकता है।

सेठ यति जी को बुलाकर घर लाया। सेठानी ने कहा—आप चाहे जितना
रुपया ले लें पर ऐसा यंत्र (ताबीज) बना कर दें कि गाव में दुष्काल पड जाय।

यति कहता है—ऐसा आप क्यों करना चाहती है? सेठानी सारी बात कह
देती है। मुझे तो उस कुम्हार से बदला लेना है। वह मेरे घर आवे और मैं
उसे यह बाजरा दू।

यति कहता है—आप कोई दूसरा उपाय सोचो। इससे तो हजारो आदमी
भूखी मर जायगे, सैकड़ों पशु वेमौत मर जायंगे।

लेकिन सेठानी न मानी। आखिरकार यतिजी ने एक मंत्र लिख कर दिया
और कहा—इसको तुम हिरन के काले सींग में रखवा देना। जब तक यह मंत्र
उसके सींग में रहेगा, दुष्काल ही बना रहेगा। देखना कही वह हिरन भाग न
जाय, वरना १२ वर्ष का दुष्काल पड़ जायगा। सेठानी ने वैसा ही किया। हिरन
को बाड़े में बंद कर दिया। वर्षा ऋतु आई पर पानी नहीं वरसता है, बादल
आते हैं और चले जाते हैं। पानी न वरसने से सब चीजे बहुत मंहगी होती चली
जाती है। भयकर महगाई हो जाती है। गरीब लोग कैसे खरीद सकते हैं?

मा दिल्ली ते गढ थी उत्तर्या मोंघवारी मा

परवरिया गुजरात रे मोंघवारी मां.....

मा भूख भूख करता आवीयारे मोंघ वारी मां.
तारा शा करीये सन्मान रे—मो.

इधर दुष्काल पडता है, लोग भूखो मरने लग जाते हैं। उधर वह हिरन भी भाग जाता है। नदी, तलाव सब सूख जाते हैं। कुम्हार भी भूखों मरने लगता है। इधर सेठानी गरीबो को अनाज वांट रही है। कुम्हार भी एक दिन सेठानी के पास अनाज लेने आता है। सेठानी ने उसे देखा तो सिर पर टपला मार कर कहा—ले, जो वाजरा तेरा गधा भी नहीं खाता था वह अब तू खा। सेठानी कुम्हार को वही वाजरा देती है। सेठानी की बात पूरी हो गई। अपने मान को पोपने के खातिर ही उसने यह सब माया-प्रपच किया था। एक कुम्हार के खातिर उसने कितने भयंकर कर्मों का उपार्जन कर लिया। अतः ज्ञानी कहते हैं—मान कपाय को छोडो, कपट को छोडो और उदार बनो—सरल बनो। सुधर्मास्वामी ऐसे ही महागुणी थे। उनमें और भी कई गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

गुरुवार ता. १-८-६८

[३३]

सुधर्मास्वामी का गुणानुग्राम चल रहा है। वे चार ज्ञान और १४ पूर्व के स्वामी थे। आज जो द्वादशांगी हमारे सामने हैं उनके रचयिता वे ही थे। उन्होंने हमें चार तरह से सूत्रसिद्धान्तों का ज्ञान कराया है—

द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग और धर्मकथानुयोग। उनमें नै अन्तिम धर्मकथानुयोग आसानी से समझा जा सकता है।

सुधर्मास्वामी माया को जीतने वाले थे। वे आत्मा में किंचित मात्र भी माया नहीं आने देते थे।

माया संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। माया और भगवान दोनों एक नाथ हृदय में नहीं रह सकते हैं। या तो नन्दार का ही स्मरण किया जा सकता है या भगवान का ही। दूध और दही, दिव और अमृत जैसे नाथ नाथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही हृदय रूपी पात्र में भी जगत और प्रभु, माया और राम दोनों नाथ रह नहीं सकते हैं।

हृदय में अमृत भरना है तो जहर को निकालना ही होगा। पर जो स्मरण करता जहर है।

भगवान महावीर को इन्द्र जालिया समझ कर गौतम आते हैं, पर भगवान ने जैसे ही उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया वैसे ही वे भगवान को अपना गुरु समझ कर उनके पास दीक्षित हो जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि भगवान ही केवली हैं—वे जो कहते हैं वही सत्य है। ऐसी सरलता जहां होती है वे ही अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं।

सिंघावदर में लाला भगत हो गया है। कोई भी उसके पास आता वह उसे अवश्य कुछ न कुछ दे देता था। एक बार वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसका काका खाना खाने को घर गया था। इतने में चार साधु उधर से निकले। लाला भगत को देखकर उन्होंने कहा—भगतजी, ठंड बहुत पड़ रही है, औंढने को पास में कुछ नहीं है। लाला भगतने दुकान में से ४ औंढने के चादर निकाल कर दे दिये। साधु खुशी २ चल दिये। दुकान के सामने वाला दुकानदार यह देख रहा था। उसने लाला भगत के काका को जाकर यह बात कह दी कि लाला तो साधुओं को कपड़ा वाट रहा है। अभी २ चार चदर साधुओं को दे दिये हैं। लाला भगत का काका भोजन कर घर से आया तो बोला, क्या यही काम करते हो? ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जायगा। अभी तुमने चार चदरे कितने दे दी?

लाला भगत बोला—गुस्से क्यों हो रहे हो? अपनी चदरे गिन कर देख लो, मालूम हो जायगा।

चुगल खोर भी पास में खड़ा था। उसने सोचा—अभी चोर पकड़ा जायगा और आज भगत की वेइज्जती हुए बिना न रहेगी। लेकिन जब चदरे गिनी तो वे बराबर निकलीं। चुगलखोर भी चुप्प! यह कैसा चमत्कार! अभी अभी तो भगतने चार चदरे चार साधुओं को दीं हैं। फिर भी चदरे बराबर।

कुछ दिनों बाद फिर कुछ साधु निकले। लाला भगत ने उन्हें दुकान में आटा, दाल, घी, सब दे दिया। सामने के दुकानदार ने फिर चुगलीं कीं, पर माल देखा तो सब बराबर था। कैसी लट्टि थी उनकी? ऐसी लट्टि नरलता में ही प्राप्त होती है।

नित्य भरौं जाये नीर तमारा, ने कोई ने नहि नकार
जगत आणुं भरौं जाये, तोये छूटे नहि पाणोदानी धार
जेधो नानो वीरयो या जो रे, कुबो उंठो पागो नहि रे।
चंदन चोखा पाजोरे, कुहायो इदि पागो नहि रे।

दान करते रहो, नहीं तो वह भी पडे २ बंद कुए के पानी की तरह खराब हो जायगी। पहले के श्रावक तो ऐसे होते थे कि अपने द्वार सदैव खुले रखते थे। उपासकदशाग में देखिये। जहां १० श्रावकों का वर्णन चलता है, लिखा है, अभंग द्वार।

दरवाजे सदैव खुले रहते थे और भावना मे कुछ भी अन्तर नहीं होता था।

बम्बई मे पानी की क्या कमी है? चारो तरफ समुद्र भरा पडा है? फिर भी पानी के लिये हा हाकार क्यों मची रहती है? समुद्रका पानी क्या काम आता है? काम तो बादल का पानी ही आने वाला है। बादल जब बरसते हैं तो अपना मुह काला रखते हैं, पर बरस कर सफेद हो जाते हैं। आप भी संग्रह करते हैं तब कैसे रहते हैं? क्यों नहीं देकर सफेद बन जाते हैं? आखिर तो सब यही रह जाने वाला है!

मे बांधेली म्हेलातो ने, दोलतनुं काले शुं थाश
अणधार्युं जावुं जो पडशे, परिवारनुं त्यारे शुं थाश.
सहुनु भावी सहुनी साथे अेनी चिन्ता शा माटे—
जो न आवे संग्ताथे तेनी माया शा माटे . . . .!

मैने इतने मकान बनाये, वाग वगीचे लगाये, दुकाने बनाई, इतना किराया आता है, यह चिन्ता करते रहते हो ! पर आत्मा की चिन्ता कोई नहीं करता है। जो चीज साथ जानेवाली नहीं है उसकी चिन्ता क्यों करते हो ? जो साथ जानेवाली है चिन्ता तो उसकी करनी चाहिये।

मानव भव मे ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और किसी भव मे यह नहीं हो सकती। अतः मानव भव का लाभ उठाओ, सकाम निर्जरा करो, स्वाध्याय करो। ध्यान करो और आत्मा को कर्म रहित बनाने का प्रयत्न करो।

भगवान ने भी १२॥ वर्ष तक तप किया था तभी वे केवली बन सके।

प्रत्येक जीव ६ बोल लेकर तो आता ही है—गति, जाति, स्थिति, अवघेयणा, अनुभाग और प्रदेश, फिर चिन्ता क्यों करते हो ? जिसकी जैसी स्पर्शना होगी वैसा ही होगा। आप देखते ही हैं कि कलका मिखारी भी आज सेठ बन जाता है।

एक सासु बहू को कहती है— यह तो लक्ष्मी जैसी है। बहू कहती है— मुझे लक्ष्मी मत कहो, लक्ष्मी तो व्यभिचारिणी है, दिन भर मे सत्तर घण्टी करती फिरती है, एक नोट दिन मे कितनो के पास जाता है ? लक्ष्मी तो चपला है— अतः मुझे लक्ष्मी न कहना। पर आज तो आप लक्ष्मी के नाम से खुश होते हैं। वह तो घर २ फिरने वाली है— उससे खुश क्यों होते हैं ?

माया अे तो काली कुत्ती, संसारी ना घरमा सुती ।

संसारीकरे पूजा ने स्तुति, मस्तराम कहे भागने दुती ।

लोग तो आज लक्ष्मी की पूजा करते हैं । उसकी क्या पूजा करना ! नसीब में होगी तो मिल जायगी, नहीं तो पूजा करने से भी क्या होगा ? वाप की पूजा भी आप रख सकोगे या नहीं ? कौन जानता है ? अतः माया में मत फसो, उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, तभी आत्मा ममता रहित हो सकता है ।

संसार में अहार, भय मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि १० संज्ञा भरी पडी है, जिसमें जीव रचा-पचा रहता है—तल्लीन रहता है । अकस्मात् मृत्यु हो जाय तो आप वीमा भी करा लेते हो, पर मरे बाद वह तुम्हारे क्या काम का ? जिन्दगी में जितना बन सके अपने हाथ से दान दे दो, वहीं तुम्हारे साथ आनेवाला है—शुद्ध दान की महिमा बहुत बड़ी है । एक खीर के दान से ही शालिभद्र जैसा सेठ बना फिर भी श्रेणिक को नाथ सुनकर बोल उठा—

अब तो करणी करशुंजी, पंचविषय परिहरशुंजी

पाली संयमजी, नाथ सनाथ थशुं सही जी

निष्काम भाव से दिया गया दान अपूर्व फल देने वाला होता है । पर जो उसमें फसता नहीं वह चाहे जब उसमें से निकल सकता है । निदान करके फल पाने वाला उसमें फसा रहता है और दुर्गति भी प्राप्त कर लेता है । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान किया था तो चक्रवर्ती बन कर भी नरक में ही गया । अतः निदान करके कोई भी धर्म करणी नहीं करनी चाहिये । अन्यथा नरक में ही जाना पड़ेगा ।

मनुष्य जन्म लेता है तो नग्न रहता है—मरता है तो नग्न ही जाना पड़ता है, फिर ममता क्यों कर रहे हो ? अतः ज्ञानी कहते हैं ममता छोड़ो—छोड़ोगे तो हल्के बनोगे, नहीं तो भारी ही रहोगे, ऊपर नहीं जा सकोगे ।

साधु को भगवान ने पक्षी की उपमा दी है—

सउणि जह पंसु गुण्डिया विहूणिय धंसपईं सियं रयं ।

अवं दविओ बहाणवं कम्मं खवइ तवस्सी माहणे ।

जैसे पक्षी पख फडफड़ा कर उसे हल्के बना लेता है और फिर उड़ जाता है वैसे ही आपको भी परिग्रह का त्याग कर हल्का बन जाना चाहिये ।

उघाडी आंछे ने पांछे उट्ठे हवा मां

व्योमना बिहारी तारा न होय नीचा धामा

ऊंचोरे ऊंचो रे हंसा नीचो नीचो जा मां

नीचो नीचो जा मां हंसा नीचो नीचो जा मा. . .

दान करते रहो, नहीं तो वह भी पडे २ बंद हो जायगी। पहले के श्रावक तो ऐसे होते थे। उपासकदशांग मे देखिये। जहा १० श्रावकों अलग द्वार।

दरवाजे सदैव खुले रहते थे और भावना था।

बम्बई में पानी की क्या कमी है? चारो तरफ भी पानी के लिये हा हाकार क्यों मची रहती है? सच है? काम तो बादल का पानी ही आने वाला है। अपना मुंह काला रखते हैं, पर बरस कर सफेद हो करते हैं तब कैसे रहते हैं? क्यों नहीं देकर सफेद सब यही रह जाने वाला है!

मे बांधेली म्हेलातो ने, दोलतनुं काले शुं
अणधार्युं जावुं जो पडशे, परिवारनुं त्यारे
सहुनु भावी सहुनी साथे अेनी चिन्ता शा
जो न आवे संगाथे तेनी माया शा माटे . .

मैने इतने मकान बनाये, बाग बगीचे लगाये, दुकाने आता है, यह चिन्ता करते रहते हो ! पर आत्मा की चिन्ता जो चीज साथ जानेवाली नहीं है उसकी चिन्ता क्यों करते हो है चिन्ता तो उसकी करनी चाहिये।

मानव भव मे ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और दि हो सकती। अतः मानव भव का लाभ उठाओ, सकाम निर्जरा करो ध्यान करो और आत्मा को कर्म रहित बनाने का प्रयत्न करो।

भगवान ने भी १२॥ वर्ष तक तप किया था तभी वे केवल प्रत्येक जीव ६ बोल लेकर तो आता ही है—गति, जाति, रि अनुभाग और प्रदेश, फिर चिन्ता क्यों करते हो ? जिसकी जैसी स्प ही होगा। आप देखते ही है कि कलका भिखारी भी आज सेठ बन

एक सासु बहू को कहती है— यह तो लक्ष्मी जैसी है। बहू क लक्ष्मी मत कहो, लक्ष्मी तो व्यभिचारिणी है, दिन भर मे सत्तर घण्टी कर एक नोट दिन मे कितनो के पास जाता है ? लक्ष्मी तो चपला है—अतः कहना। पर आज तो आप लक्ष्मी के नाम से खुश होते हैं। वह तो वाली है— उससे खुश क्यों होते हैं ?

करो, मेरी गिलौडी भर गई है। मैंने कई भगत देखे हैं, पर तुम जैसा तो आजहीं देखा है।

सरल आदमी को ही ऐसी लब्धियां मिला करती है। सरल आदमी अपनी मृत्यु का भी पता कर लेता है।

दिगसर गाव में एक हरिजन था। उसने अपनी मृत्यु की तिथि तथा समय बता दिया था। सब संवंधी उसके आ गये थे। जिस दिन वह मरने वाला था उस दिन वह सुबह से घूम फिर रहा था। लोगों ने कहा-यह कैसे आज मर जायगा? उसकी औरत ने कहा-तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो न? हरिजन ने कहा-चल तू भी साथ चल, दोनों साथ बैठ गये और भजन करने लगे। ठीक १२ बजे कि दोनों की मृत्यु हो गई। जिसकी आत्मा सरल होती है उसे ही ऐसा ज्ञान हो सकता है।

नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आता है। इसी तरह मन शुद्ध-सरल होता है तो होनेवाली घटना का उसे पता चल जाता है।

मुनिश्री भाणकचदजी म. के शिष्य निहाल चंदजी थे। दीक्षा लिपे ३ मास ही हुए थे। राणपुर के उपाश्रय मे ऊपर बैठे २ स्वाध्याय कर रहे थे। इतने मे तो प्रकाश हुआ और एक देवता सामने आकर कहने लगा- आज से ४ दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है- अतः मावधान रहना। नीचे साधुजी बैठे थे। प्रकाश की रेखा देखी तो पूछा-क्या हुआ?

निहालचदजी ने कहा- मुझे सयारा करा दे। महाराजने कहा- तुम तो अभी-युवक हो-रोग का निदान भी नहीं, मयारा क्यों करना चाहते हो।

रातमें उन्हें फिर स्वप्न आता है। सुबह मुनिश्री ने फिर वे कहने हैं- मुझे नपारा करवा दीजिये। मुझे देव ने कहा है कि मेरी मृत्यु नत्रिकट है। मुनिश्री ने नप्रा की आज्ञा ने नपारा करा दिया। तीन दिन बाद मुनिश्री का स्वर्गगान भी हो गया। माया जाती है तभी हृदय में ऐसी सरलता आती है। और भगिण्य भी मरट दिगारट देने लग जाती है।

है— व्योम विहारी है, तू अपनी ज्ञान दर्शन रूपी आखे खुली रख और चारित्र्य की पांखों से ऊपर उड़ता चल, नीचे मत जा ।

आपको भी ज्ञात है कि आत्मा का स्थान तो सिद्ध गिला पर है । यहा के लिये तो आप प्रवासी है— रहवासी नहीं है ? फिर क्यों ममता कर रहे हो ?

लाला भगत को बोलना भी शुद्ध नहीं आता था, फिर भी उसका हृदय सरल था— साफ था ।

वर्तन पर कलाई कराना हो तो पहले वर्तन को साफ कर उसकी चिकनाई दूर की जाती है तभी उस पर चमक आती है । चिकनाई रहती है तो कलाई नहीं होती । ऐसे ही बोध भी उसीको होता है जिसके हृदय में राग द्वेष की चिकनाई मिट जाती है । जब तक राग—द्वेष का मैल रहता है तब तक आत्मा में प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता है ।

दीवाल साफ करोगे तभी रग-रोगान भी उस पर चमक पैदा कर सकता है । इसी तरह हृदय को भी साफ बनाओगे तो उसमें आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सकेगा । अतः कुछ न कुछ अवश्य करो, घाणी के बैलकी तरह ही घूमते मत रहो । स्व को समझो— परको छोड़ो । पीजडा नया है, रोटी के लोभ में चूहा उसमें बंद हो जाता है, पर चूहा उसमें रहना नहीं चाहता, उससे छूटना चाहता है । ऐसी वृत्ति भी आप में कहां है ? चूहा भी स्वतंत्र रहना चाहता है, पर आप परतंत्र क्यों बने हुए हो ? स्वतंत्र बनो—अपना स्वरूप पहिचानो और उस मार्ग पर बढ़ चलो । मार्ग सही है तो आप एकदिन मोक्ष तक अवश्य पहुंच जाओगे ।

लाला भगत अपने यहा सदाव्रत शुरू कर देता है । कोई भी आदमी उस गाव से भूखा नहीं जा सकता । एक दिन एक बाबा वहां आ निकला । लोगो की भीड़ लगी हुई थी । उसने पूछा— इतने लोग यहां जमा क्यों हुए हैं । लोगो ने कहा— लाला भगत का रसौडा चलता है, कोई भी आदमी यहा से भूखा नहीं जा सकता है । आप भी जाइये । बाबा ने कहा—मुझे भोजन नहीं करना है । मेरे पास यह गिलौडी है, इसको घी से भर दो, मेरा काम ही जायगा ।

लोग कमंडल भर कर घी ले आये । बाबाने गिलौडी नीचे रख दी— घी डाला जा रहा है, पर वह भरती ही नहीं है । दो कोठी घी खाली हो गया । लोग हैरान हो गये । क्या बात है ? लालजी भगत को बुलाओ, यह तो कोई चमत्कार लगता है ।

लाला भगत आकर बाबा को नमस्कार करते हैं और कहते हैं— आपने बड़ी कृपा की । घी का कमंडल अपने हाथ में लेते हैं और गिलौडी में घी की धारा शुरू करते हैं । कमंडल भगत के हाथ में है और गिलौडी नीचे पडी है । तीन चार घंटे तक घी की धारा अजस्र रूप से चालू ही रहती है । वह बाबा कहता है, बस करो भगत, बस

करो, मेरी गिलौडी भर गई है। मैंने कई भगत देखे हैं, पर तुम जैसा तो आजही देखा है।

सरल आदमी को ही ऐसी लब्धिया मिल करती है। सरल आदमी अपनी मृत्यु का भी पता कर लेता है।

दिगसर गांव में एक हरिजन था। उसने अपनी मृत्यु की तिथि तथा समय बता दिया था। सब संबंधी उसके आ गये थे। जिस दिन वह मरने वाला था उस दिन वह सुबह से घूम फिर रहा था। लोगो ने कहा-यह कैसे आज मर जायगा? उसकी औरत ने कहा-तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो न? हरिजन ने कहा-चल तू भी साथ चल, दोनों साथ बैठ गये और भजन करने लगे। ठीक १२ बजी कि दोनों की मृत्यु हो गई। जिसकी आत्मा सरल होती है उसे ही ऐमा ज्ञान हो सकता है।

नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आता है। इसी तरह मन शुद्ध-सरल होता है तो होनेवाली घटना का उसे पता चल जाता है।

मुनिश्री भाणकचदजी म. के शिष्य निहाल चंदजी थे। दीक्षा लिये ३ मास ही हुए थे। राणपुर के उपाश्रय में ऊपर बैठे २ स्वाध्याय कर रहे थे। इतने में तो प्रकाश हुआ और एक देवता सामने आकर कहने लगा- आज से ४ दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है- अतः सावधान रहना। नीचे साधुजी बैठे थे। प्रकाश की रेखा देखी तो पूछा-क्या हुआ?

निहालचदजी ने कहा- मुझे सथारा करा दे। महाराजने कहा- तुम तो अभी-युवक हो-रोग का निशान भी नहीं, सथारा क्यों करना चाहते हो।

रातमें उन्हें फिर स्वप्न आता है। सुबह मुनिश्री से फिर वे कहते हैं- मुझे सथारा करवा दीजिये। मुझे देव ने कहा है कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। मुनिश्री ने मंत्र की आज्ञा से सथारा करा दिया। तीन दिन बाद मुनिश्री का स्वर्गवान भी हो गया। माया जाती है तभी हृदय में ऐसी नरलता आती है। और भविष्य भी स्पष्ट दिगार देने लग जाता है।

शुभमस्वामी की आत्मा भी ऐसी ही नरल थी। तनी तो वे जिन नदी पर जिन नदी के किनारे रहते थे। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यमगमय ज्ञान मिल जायगा।

[३४]

सुधर्मस्वामी जीय माये— माया को जीतने वाले थे । जीवन में गुण होते हैं तभी उसकी कीमत होती है । लोहा जबतक कुशल कारीगर के हाथ में नहीं जाता तब तक उसकी कीमत नहीं होती है । लेकिन जब छोटा सा टुकड़ा भी घिस कर कारीगर द्वारा घड़ी का रूप ले लेता है तब उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है ? इसी तरह पत्थर की भी मूर्ति बना दी जाती है तब वह कीमती हो जाता है । ठीक इसी तरह मानव जीवन प्राप्त कर के भी जो हृदय में गुणों का उपार्जन नहीं करे तो ऐसे जीवन की भी कोई कीमत नहीं होती है । मानव जीवन की कीमत तो गुणों को एकत्रित करने में ही रही हुई है ।

अनंतकाल से जीव मोह में पड़ा हुआ है । कोई सत्पुरुष भाग्य से मिल जाते हैं तो वह अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है ।

एक आदमी था, जो जंगल में जा रहा था । चलते २ मार्ग भूल गया । भयंकर जंगल में वह चोरो के झुंड में फंस जाता है । चोरो के साथ रहते २ वह भी उसके कार्यों को करने लग जाता है । यद्यपि उसकी इच्छा नहीं होती है तब भी जबरन उसे वह काम करना पड़ता है । कुछ समय बाद उसे एक सज्जन पुरुष का सम्पर्क होता है जिससे वह पुनः अपने मार्ग पर चलने में समर्थ बनता है । इस तरह मोह कर्म भी जीव से जबरन अपना कार्य करा रहा है । महान् पुण्य से हमें यह दुर्लभ भव मिला है जिसमें हमें सद्धर्म की चर्चा सुनने को मिल रही है । ऐसे त्यागी महात्माओं के सम्पर्क से ही आत्मा धर्म की ओर अग्रसर होती है ।

पर भाव रहना दुख है और स्व. भाव में आना सुख है । भौतिक पदार्थों का आकर्षण जब तक मन से न हटे तब तक वीतराग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है ।

मशीन सुदूर हो पर उससे उत्पादन न किया जाय तो उससे क्या लाभ ? इसी तरह आपको आज साधन तो सभी प्राप्त हुए हैं, पर आप उन्हें पाकर भी वीतराग मार्ग पर न चले तो इसमें उन साधनों का क्या दोष है ? उन साधनों से तो आपको आत्म भाव में आगे आने का प्रयत्न करना चाहिये । तभी वे सार्थक बन सकते हैं ।

संसार में रह कर धर्म ध्यान किया जा सकता है, पर संसारी बनकर धर्मध्यान नहीं किया जा सकता । संसारी रह कर वीतराग मार्ग पर चलना असंभव है । आचारांग में कहा है—

पास माणो रुचाई पासई

मनुष्य इस संसार में पुद्गलों की ओर ही आकर्षित होता है, जहाँ भी उसे

अच्छा दिखाई देता है, वह उसे लेने की कामना करता है। और उसकी प्राप्ति में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अपने जीवन को ऐसे ही मत घुमा बैठो वरना फिर पछताना ही गेप रहेगा।

जापान का सेठ युचीदाताई बड़ा धनवान व्यक्ति था। लेकिन स्वभाव का बड़ा तेज था। घर में सब लोग उससे डरते थे। एक आदमी स्वभाव का अच्छा होता है तो सब उससे प्रसन्न रहते हैं। आम को देखते ही घर में लडके उछलने लग जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिये। दूसरा आदमी हमको देखकर खुश हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिये।

धन कमाना भाग्य की बात है, पर अपना जीवन सुंदर बनाना तो अपने हाथ की बात है। धन भाग्य में होगा तो मिलेगा, पर पुरुषार्थ करोगे तो धर्म अवश्य प्राप्त किया जा सकता है।

युचीदाताई बाड़ा क्रोधी था। एक दिन उसे बाहर गांव जाना था। नौकरसे जूते मंगाये। नौकर पानी बरस रहा था अतः जूते बाहों में दबा कर लाया, इससे जूता में सल पड गये। सेठ को क्रोध हो आया। उसने वही जूता नौकर को मार दिया। नौकर गिर पडा, सिर से खूने बहने लगा, पर सेठने परवाह नहीं की। वह दूसरा जूता पहनकर बाहर चल दिया। नौकर की बेहोशी दूर हुई तो वह खड़ा होता है और मेठ का घर छोड़कर चल देता है। अब वह नौकरी करना नहीं चाहता। वह सेठसे बदला लेना चाहता है। मैं गरीब हूँ सेठ से मुकाबला कैसे कर सकूंगा? यही सोचते २ उम्र एक उपाय नजर आता है।

सम्पत्तिका गर्व करना भी ठीक नहीं है। विचारवान तो यही मोचता है कि

हूँ जाणू छुरे या संध्या इकपल मां विखराई जशे ।
मन गमता रंगों के बदले अंधारी शाम छवाई जशे ।
तो ये शाश्वत सुख मेलववा पोकार हृदय नां नां उठे
अकलावे या संसार मने... ।

जहा तक पुण्य है वही तक यह सम्पत्ति है। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तो सम्पत्ति भी रहने वाली नहीं है।

युचीदाताई बौद्ध धर्मी था। वह नौकर की दंड भिक्षु बन जाता है। मीठसा ३ एक न एक दिन तो सेठ के पास जाने का मौका मिल ही आया। तब मैं अपना बदला सेठ को मार कर ले ही लूंगा।

क्या भिक्षु बनकर अन्नान करता हूँ और गीरे २ वह आस्ताई बन जाता है।

लेकिन मन में बदले की भावना मिटी नहीं है। वह हर समय अपने पास एक तेज धारवाली छुरी रखता है— ताकि कभी भी मौका मिल जाय तो वह सेठ का खून कर सके।

सेठ एक मंदिर बनवाता है, जिसका उद्घाटन करने के लिये वह इस आचार्य को आमंत्रित करता है। आचार्य छुरी लिये मंदिर में आता है। सब कार्यक्रम तय हो जाते हैं। लोगों का आना-जाना भी मिट जाता है। केवल सेठ और आचार्य ही रह जाते हैं। अभी कोई नहीं है, मैं अपना बदला असानी से ले सकता हूँ। यह सोचकर भिक्षु अपना हाथ छुरी की ओर ले जाता है। लेकिन उसी समय उसे विचार आता है—मैं कौन हूँ? आज आचार्य माना जाता हूँ। सेठ को मारे बाद लोग मुझे क्या कहेंगे? उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। सेठ भिक्षु के सिर में घाव देख कर पूछता है—आप तो अहिंसा के अवतार हैं—फिर आपके सिर में यह घाव कैसा है?

साधु कहता है— इसका उत्तर आज नहीं कल सभा के बीच में ही दिया जायगा।

दूसरे दिन भिक्षु ने मंदिरका उद्घाटन करते हुए कहा— वर्षों पहले मैं इन्हीं सेठ के यहाँ नौकरी करता था, सेठ ने मुझे जूते से मारा था और मैं बदला लेने की भावना से कल तक सेठ के जीवन का प्यासा बना हुआ था। यह साधु वेप धारण कर के भी मैं छुरी इसीलिये रखता था कि सेठ से बदला ले सकूँ। कल जब मैं यहाँ आया और छुरी पर हाथ रखा कि मेरी भावना में परिवर्तन हो आया। सोचा, क्या यहीं मेरे ज्ञान का सार है? मेरी भावना बदल गई। मैं आज अपने इस पाप का प्रायश्चित्त लेता हूँ और अबसे इस वेप की सच्ची आराधना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ।

सेठ भी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अब किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। यों दोनों का जीवन सुधर जाता है : माया जब तक हृदय में धर किये रहती है तब तक हृदय पवित्र नहीं बन सकता है।

जीवन से जब माया जाती है और सरलता आती है तभी वह उन्नत बनता है। जो जीव इन्द्रियो की अधीनता छोड़कर स्वतंत्र बनेगे और ममत्व का त्याग करेगे वे ही मोक्ष के अधिकारी बन सकेगे।

[३५]

सुधर्मास्वामी कैसे थे।? इसीका वर्णन चल रहा है। वे क्रोध, मान और माया को जीतने वाले थे।

क्रोध प्रीति का नाश करने वाला है—

कोहो पीई पणासेइ माणो विणय नासणो।

माया मित्ताणी नासेइ लोहो सव्व विणासणो।

क्रोध से प्रीति का, मान से विनय का, माया से मित्रता का और लोभ से सर्वगुणो का नाश होता है। यह चार कषाय चंडाल चौकडी कही गई है। जब तक ये रहते हैं तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है।

क्रोध का निवास मस्तिष्क में रहता है।

मान का निवास गर्दन में रहता है।

जहां मान वहां ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होता है तो मान वहां नहीं रह सकता है।

माया का निवास हृदय में रहता है।

लोभ का निवास सारे शरीर में रहता है।

सुधर्मास्वामी लोभ को भी जीतने वाले थे।

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियां कही गई हैं। उनमें लोभ सबसे बुरा है। आज दुनिया में जो पाप बढ़ रहा है उसका कारण भी लोभ ही है।

मार्गानुसारी के ३५ गुण बताये गये हैं। उनमें १ गुण न्याय सम्पन्न द्रव्य प्राप्त करना है।

मार्गानुसारी सम्यक्त्वी नहीं होता है, लेकिन मानवता को समझने वाला होता है अतः उसे मार्गानुसारी कहा है। उसका भी पहला गुण है न्याय सम्पन्न द्रव्य प्राप्त करना।

आप तो श्रावक हैं आपके पास जितना द्रव्य होगा वह सभी न्याय में उपाजित किया हुआ ही होगा? क्या यह सच है?

पट द्रव्य क्या है? द्रव्य और पर्याय का संबंध क्या है? निमित्त और उपादान कारण क्या है? ये बातें तो बहुत आगे की हैं। जनी तो न्याय का ही विधाना नहीं है तो आगे की बात करने से क्या लाभ होगा?

जैन दर्शन में अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त ये तीन गुण मुख्य बताये गये हैं। लेकिन आज इनमें से अपरिग्रह को तो देना बिलकुल दे दिया तो न्याय सम्पन्न है।

इमं च में अत्थि इमंच नत्थि इमं च मे किच्च-मियं अकिच्चं
तमेव मेवं लालप्पमाणं हराहरं तित्ति कहां पमाओ

मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या कर रहा हूं? आहार संज्ञा का पोषण तो तीर्थंच भी करता है। क्या उसका सेवन करने के लिये यह मानव भव मिला है? मैथुन संज्ञा पशुओ मे भी होती है। तो फिर मानव में अन्तर क्या है? शरीर मे क्या है? हाड चाम मास मज्जा और रुधिर के सिवाय और क्या है? फिर भी ज्ञानियो ने तो कहा है—

दुल्ल हे खलु माणुसे भवे चिरकालेण सव्वपाणिणं

गाढा य विावग कम्मणो, समणं गोयम मा पमाए।

मनुष्य भव बडा दुर्लभ है। अनेक जीव उसके उम्मीदवार हैं, पर चुनाव बहुत कम जीवो का ही होता है। पन्नवणा सूत्र मे कहा है कि गर्भज मनुष्य सब से कम होते हैं। मनुष्य जन्म की महत्ता कुछ कम नहीं है। भगवान महा-वीर की जब सर्व प्रथम धर्म देशना हुई थी उस समय वहां एक भी मनुष्य नहीं था अतः वह भी एक आश्चर्य ही कहा गया। धर्म सुन कर तदनुसार आचरण करने की शक्ति मनुष्य मे ही है और किसी भव मे यह संभव नहीं है। अतः जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। इस मनुष्य भव को यो ही मत जाने दो! —

लभन्ति विमला भोए लभन्ति सुर संपया।

लभन्ति पुत्त मित्तंच एगो धम्मो न लभइ।

अनंतीवार जीव ने स्त्री भोग भोगे हैं, देव और तीर्थंच भव में भी भोग भोगे हैं। संसार मे भी यही किया है। चार संज्ञा का ही सेवन करते रहे हो अतः अब सचेत हो जाओ और धर्म का आचरण करो। वह नहीं किया इसीलिये यह भव चक्र बना हुआ है।

मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है। दूसरे किसी भी भव से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानव की सिंह राशि है, मोक्ष की भी सिंह राशि है। सिंह राशि को सिंह राशि मे ही जाना है। पर बीच मे दो सिंह और पडे है। वे है मान और मैथुन उनको परास्त करना जरूरी है। तभी मोक्ष मे पहुचा जा सकता है।

आज तो आदमी मैथुन संज्ञा के पीछे सब कुछ भूल जाता है। लेकिन याद रखिये जहां काम वहा राम नहीं, जहा राम वहा काम नहीं रह सकता। विषय ही कषायो के जनक है—पैदा करने वाले है। अचारांग मे कहा है—

जे गुणे, से मुलठाणे, मुलठाणे से गुणे

जहा पाच इन्द्रियो के विषय है वहा संसार है, जहा ससार है वहा विषय भी है। दोनो मे अविनाभाव संबंध है। ससार बाहर नहीं हृदय मे है, आसक्ति मे है। स्त्री-पुत्र परिवार छोडकर भी जो आसक्ति नहीं छोडते है वे साधु भी मुनि वेप पहन लिया तो क्या, संसार मे हीं विचरण करते है।

प्रतिभा का होना एक बात है और गुण का होना दूसरी बात। पुण्य के उदय से प्रतिभा मिल जाती है। पर गुण तो पुरुषार्थ से हीं मिलते है।

सुधर्मास्वामी प्रतिभा और गुण दोनो से सम्पन्न थे। तभी वे स्व-पर उद्धारक थे।

२ एक ऐसे होते है जो प्रतिभा सम्पन्न तो हों, पर गुण सम्पन्न न हो। ऐसी आत्मा भी दुर्गति को ही प्राप्त करती है।

३ प्रतिभा सम्पन्न नहीं है, पर गुण सम्पन्न है—जैसे कि हरिकेपि मुनि। जाति से चाडाल थे, फिर भी गुण सम्पन्न थे। अतः उनका भी मोक्ष हो गया।

४ जो प्रतिभा सम्पन्न भी नहीं और गुण सम्पन्न भी नहीं होते है वे जीव दुर्गति मे ही पडे रहते है।

हमको तो गुणवान बनना है। विषयो को दूर करने से ही गुणवान बना जा सकता है। श्रीमद् राजचन्द्रने भी कहा है कि—मुमुक्षु बनने के पहले ममार की सुख कामना दूर करो। इच्छाओ से ही कषाय खडे होते है। अतः इच्छाओ का निरोध करो—संसार अपने आप छूट जायगा।

जीतेन्द्रिय बनो, विषयो को छोडो, कषाय अपने आप छूट जायगा। लोभ पाप का वाप है। वह जब आता है तो सब गुणो को नष्ट कर देता है।

सुधर्मास्वामी ने यह लोभ कषाय भी जीत लिया था। उनमे आंर भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

शनिवार ता. ३-८-६८

[३६]

सुधर्मास्वामी के गुणो का वर्णन चल रहा है। गान्धकार कहते है वे लोभ को भी जीतने वाले थे। नास्त्र मे कहा है—

लोहो सत्वविणासणो

का गुण है, वह भी अनन्त है। गुण अनन्त है तो दुर्गुण भी अनन्त कहे गये हैं। वस्तु संख्याता है। आयुष्य संख्याता है, पर इच्छाएं अनन्त हैं, लोभ अनन्त है, तो सन्तोष भी अनन्त है। अनन्त को अनन्त से ही जीता जा सकता है। अन्य दर्शनो में भी कहा गया है—

अंगं पलितं गलितं मुंडं दशनं विहिनं जातं तुंडम

वृद्धो याति गृहित्वा दंडं, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम्

भज गोविन्दम् भजगोविन्दम्, गोविन्दं भज मूढ मतेः

हे मूढमति! ईश्वर का भजन कर। तू लक्ष्मी का दास हो रहा है, पर वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, फिर क्यों दिन और रात उसके पीछे पागल हो रहा है?

कालाकाल समुट्ठाई संजोगट्टी अट्ठालोभी

आलुंपे विलुंपे सहसाकारे विणीविट्ठचित्ते

लक्ष्मी के पीछे जैसी दौड़ धूप तुम्हारी रहती है वैसी अगर आत्म-गुणों के पीछे हुई होती तो तुम्हारा भव चक्कर ही मिट गया होता। जो चीज तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है उसके लिये अन्धानुकरण करना कहां की बुद्धिमानी है? भगवान ने तो कहा है—

नो लोग सेसणंचरे ।

तू लोकेषणा मत कर। कुमति को छोड़ना है और सुमति को पाना है तो देखादेखी छोड़ दे। देखादेखी करना ही है तो यह क्यों नहीं करते कि अनेक जीव मोक्ष में चले गये हैं मैं भी क्यों न वहा जाऊ? वे मासखमण का तप कर रहे, तो मैं भी क्यों न करू। वह रोज ४ सामायिक करता है तो मैं भी क्यों न करू? ऐसा अनुकरण क्यों नहीं करते हो। जब कि प्रारब्ध आधीन वस्तुओं का अनुकरण तो करने लग जाते हो। वे तो भाग्य के आधीन हैं—मिलने वाली होगी तभी मिलेगी। अतः उनका अनुकरण मत करो। ज्ञानी कहते हैं—शरीर क्षीण हो गया है। चमडा सिकुड गया है, बाल सफेद हो गये हैं, परलोक की नोटिस आ गई है—आंखों से दिखाई नहीं पडता है—शरीर घूजता है—मुह से लार पडती है—बुढाया आ गया है।

काला भम्मर केस केवा हता-फांकडा

रंगआ कोने पलटाव्या रे आवाघडपणाना दहाडला

न्होता जोताने क्यांथी आव्यारे आवाघडपणना दहाडला ।

इन्द्रियो का तेज कम होता जा रहा है अतः संभल जाओ, सावधान बनो। धर्म को भी आपने बुढापे के लिये रख छोडा है, जवानी में धन और बुढापे में धर्म।

याद रखो जो घन तुम इकट्ठा कर रहे हो वह तुम भोग भी सकोगे या नहीं ? निश्चित नहीं है। पर यह तो निश्चित है कि धर्म तुम्हारे साथ आने वाला है—फिर उसमे प्रमाद क्यों कर रहे हो ? धर्म तो जवानी का ही है भगवान ने भी कहा है—

जरा जाव न पीडेइ वाही जाव न वट्ढइ

जाव इन्दीया न हायन्ति ताव धम्मं समायरे ।

जहां तक बुढापा न आया हो, इन्द्रियां शिथिल न हुई हो; वहा तक धर्म कर लो, फिर वह होने वाला नहीं है। धर्म की मौसम तो यही युवावस्था है—मेहनत इसी अवस्था मे हो सकती है—तप—त्याग भी हो सकते है। बुढापा किमने देखा है, उसका क्या भरोसा है ? अतः ज्ञानी कहते है —

समयं गोयम मा पमायए

समय मात्र का भी प्रमाद मत कर

धर्म की मौसम शुरु हो गई है। पर्यूपण भी आ रहे है। अपनी २ तैयारी करलो। बाजार मे जब तेजी चलती हो उस समय व्यापारी नीद भी नहीं लेते है। अपना माल बेचने की ही चिन्ता रखते है, पर कोई व्यापारी सो जाय तो आप उसे क्या कहेगे ? मूर्ख ही कहेगे न ? इसी तरह आपकी भी तेजी आ रही है, वह अट्टाई कर रहा है तो आप भी करो। तेजी मे कुछ न कुछ लाम अवश्य कमालो, नहीं तो फिर सिर पर हाथ धर कर पछताना ही रह जायगा।

सूई और कैंची भी हथियार कहे जाते है, पर कोई योद्धा उन्हे लेकर युद्ध भूमि मे नहीं जाता है ? हथियार तो तलवार ही है। हाथ मे तप हपी तलवार लो और कर्म शत्रुओ का दल नष्ट कर डालो —

तव नाराय जुत्तेण भित्तुण कम्म कंचुयं

मुणि विगय संगामो भवाओ परीमुच्चवई,

कर्मों से लडाई करो—मैने ही तुम्हे विभाव भाव मे खडे किये है। मैं ही तुम्हे स्वभाव भाव मे खत्म भी कर दूगा।

आत्मा मे अनन्त गुण और शक्ति भरी पडी है, जो आवरण आया हुआ है, उसे दूर करो, वह है तभी तक अंधकार है। आत्मा मे तो ऐना प्रकाश है कि उसके सामने हजारो सूर्य भी ठहर नहीं सकते। भगवान ने तो कहा है जैना मैं जैसे ही तुम भी हो, पुरुषार्थ करो—तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो।

सूर्य प्रकाश देता है, जो उसमे देख नकता है वही उसका लान ले नकता है। पर्याप्त है, प्रकाश भी है पर आँख न हो तो वे क्या काम के हो सकते है ? इसी तरह सूत्र निदान्त भी है, पर पुरुषार्थ न करो तो उसने लान क्या हो सकता है ? अतः तदनुसार पुरुषार्थ तो करना ही चाहिये।

एक गांव में नट आये—ढोल बजा कर खेल करने लगे—गाव का राजा और रानी भी देखने आये।

नटों के साथ एक १० वर्ष की लडकी भी थी, वह नृत्य करने लगी। सब लोग उसका नृत्य देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा भी बहुत खुश हुआ। पर रानी के मन में किसी भी तरह का कौतुहल पैदा नहीं हुआ। राजाने पूछा—क्या बात है? लडकी का नृत्य तुम्हें कैसा लगा? रानी बोली—इसमें क्या आश्चर्य है। अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है। आश्चर्य तो देखने वालों को ही हो रहा है, क्या खेल करने वालों को भी इससे आश्चर्य हुआ है? अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है।

कुछ दिन बाद महलो में एक भैंस के बच्चा पैदा हुआ। रानी भैंस के बच्चे को लेकर रोज ७ माले चढती और उतरती थी। १२ मास बाद जब वह बड़ी होकर भैंस बन गई तो रानी ने राजा से कहा—मुझे एक आश्चर्य जनक बात आपको बतानी है। राजाने अपनी सभा बुलाई। रानीने भैंस को लाकर वहां खडा कर दिया। सभा को संबोधित कर रानी ने कहा—इस भैंस को उठा कर कौन ऐसा वीर आदमी है जो ७ माले ऊपर जाकर वापस नीचे आ सकता है? यह सुनकर कुछ पहलवान आगे आये, पर वे भैंस को उठा नहीं सके। राजाने कहा—यहां तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसे उठाकर ऊपर ले जा सके। तब रानी उठी और प्रतिदिन की भांति वह भैंस को उठा कर ७ माले पर ले गई और वापस नीचे आ गई। यह देख कर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दरबारी सब तालिया बजाने लगे। राजाने कहा—रानीजी, तुमने तो गजब कर दिया। रानी ने कहा—इसमें क्या आश्चर्य है? कोशिश से सब कुछ किया जा सकता है।

आत्मा तो कभी बूढा होता नहीं है। सूर्य तो हर समय कहीं न कहीं चमकता ही रहता है। यहा नहीं तो दूसरी जगह। उसी तरह आत्मा भी मरता नहीं है, देह बदलता रहता है, देही बदलता नहीं है—

जूनं ओढणियुं छोड़िने हंसलाए नवुं ओढणीयुं ओढ्युं।

इनो इ हंसलोने ओढणीया करता चीतर चीताराए दोयुं—आ हससाए

पुराना वस्त्र फटता है तो नया वस्त्र धारण करते हो और खुश भी होते हो। फिर तुम शरीर बदलते समय रोते क्यों हो? जब तक चौरासी का चक्कर रहेगा नया नया शरीर धारण करता ही पडेगा। जब तक राग द्वेष का तेल है तब तक घांणी में पिलाना ही पडेगा—ऐसा प्रयत्न करो कि तेल ही न रहे, पिलाना अपने आप बंद हो जायगा। राग—द्वेष मिटे कि चौरासी का चक्कर ही मिट जायगा।

कपाय का तेल है वहां तक तो पिलाना भी पड़ेगा ही। अतः अभ्यास करो और कपाय को छोड़ो—क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो। वैसा प्रयत्न करो।

घर में लडका बड़ा हो गया है, पर आपका कहना नहीं मानता है तो आप उस पर क्रोध मत करो। समझो यह मेरे कर्मों का ही दोष है, उसका नहीं। दो लडके हैं—एक शांत है, दूसरा तूफानी है। दोनों के अपने २ कर्म हैं, उनको वैसा २ फल भी अवश्य मिलेगा ही।

एक आदमी सघ में दिन रात काम करता है, पर फिर भी उसे यश नहीं मिलता है और दूसरा केवल आकर यह कह कर चला जाता है कि अमुक काम ऐसा कर लेना, वह यश का भागी बनता है—इसमें एक का पुण्य प्रबल है और एक का अप्रबल है, यही समझना चाहिये। इस तरह उपादान और निमित्त को समझ कर अपना काम करते रहना चाहिये। कर्म प्रकृति में १२० का बंध १२२ का उदय और सत्ता १४८ की रहती है। बंध के हेतु तो ५ है—मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभयोग-इनका सेवन करने से तीर्थकर नाम गोत्र का उपा-र्जन नहीं किया जा सकता है।

अतः ज्ञानी कहते हैं सम्यक्त्व के सद्भाव में तीर्थ की सेवा करने की जब प्रबल भावना पैदा होती है तभी—वह ऐसा कह सकता है—

सर्व जीव कर्तुं शासन रसी

और इसी भावना में वह तीर्थकर नाम गोत्र का उपार्जन भी कर सकता है।

हमारा शासन क्या समझाता है? अन्य दर्शनी तो नरक में उरते हैं। वे मानते हैं—फिरी को दुख दोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। कपट करोगे तो निर्यन्त्र-गति में जाना पड़ेगा। यो वे दो गति में ही उरते हैं। लेकिन जैन दर्शन कर्ता है, तुम चारों गति में उरते। हमको तो ५ वीं गति मोक्ष में जाना है। नरक और निर्यन्त्र गति ही भयकर नहीं हैं। देव और मानव गति भी भयकर हैं। नारणी

आज लिवडी सम्प्रदाय के पूज्य गोपालजी स्वामी की तिथि है। वे जैतपुर के मूलचंदभाई के मंजले लडके थे। ९ वर्ष के वे थे। गाव में खेल रहे थे। हेमचन्द्रमुनि आहार लेने जा रहे थे। गोपालजी ने उन्हें देखा तो एवन्तामुनि की तरह उनकी अंगुली पकड कर अपने घर ले आये और आहार-पानी बहराया। वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुंचाने भी आये।

अनार्य मुत्क मे भी सहयोग करने की भावना रहती है, पर आज तो आपको फुरसत ही नहीं है। कोई यह पूछ ले कि उपाश्रय कहा है? तो हाथ से दिखा दोगे कि उस मार्ग से चले जाओ, पर साथ मे चलने को तैयार नहीं होंगे।

मानवता दान देने में नहीं है, मानवता तो अपने हृदय मे होनी चाहिये।

दुःखडा देखी जगना जो तारं दीलनारोवे
फोगट तारी भक्ती अेनुं फलकांइं ना होवे

किसी भी दुखी को देखकर हृदय मे अनुकम्पा पैदा न हो तो यह कैसी मानवता है आपकी? मुनियो को भी आज घर भैयाजी बताते हैं। क्या बात है? आपको तो फुरसत कहां है? पर याद रखिये साधुजी की सेवा करने से तो तीर्थकर गोत्र बंधता है।

गोपाल जी मुनिश्री के साथ उपाश्रय तक आता है। मुनिश्री ने पूछा-तेरा नाम क्या है? गोपाल। तुझे सामायिक आती है। नहीं, मुझे नवकार मंत्र आता है।

साधु और क्या पूछेगा? जो माल उसके पास है। उसीके बारे मे तो पूछेगा?

जैन शाला मे आज कौन आता है? क्या पढाते हो? कौन नहीं आता? यह कौन पूछता है? जैन शासन का पाया अस्पताल चलाना नहीं-जैन शाला ही है, इसे मत भूलना। अस्पताल मे दान का प्रवाह बहा देना कोई महत्व नहीं रखता, महत्व तो नीव मजबूत करने में है। लडको को तो सामायिक भी नहीं आती है और पिता शास्त्र पठन कर रहा है। जिसका पिता अट्टाई करता है उसका लडका खटमल मारने की दवा छिडकता है और अंडे का रस पीता है। यह सब क्या है? अस्पतालो को चलाने से पहले जैन के सस्कारों को मजबूत करो। नीव मजबूत होगी तो ऊपर महल भी बनाया जा सकेगा। पर नीव ही कमजोर रही तो क्या होगा? श्रावक के घर मे तो धर्म की चर्चा होनी चाहिये। जीव-अजीव-पुण्य-पाप की बातें होनी चाहिये, पर आज तो पैसा पैदा करने की ही बातें सोची जाती है। तभी तो क्रोध, मान, माया का झगडा हर जगह

चलता रहता है। तत्वों की जानकारी हो तो क्रोध आते ही शांत किया जा सकता है।

हेमचन्द्रमुनि गोपाल से कहते हैं। तू सामायिक सीखना चाहे तो मैं तुझे सिखाऊंगा। जो मुमुक्षु होता है उसे निमित्त भी मिल ही जाते हैं। गोपाल मुनिश्री से सामायिक सीखता है। पक्खी का दिन आया, वह भी उपवास करके उपाश्रय में बैठ जाता है। मां दूढती हुई उपाश्रय में आती है—कहती है—खाना नहीं खाना है। कितनी देर हो गई है। गोपाल कहता है—मैंने तो आज उपवास कर लिया है। मां कहती है—तेरे से उपवास नहीं होगा, चल घर चल, अभी तेरी उम्र ही क्या है? बालक कहता है :—

मातारे माता तमे जाणजोरे
मँकरीया पचक्खाणारे कांड—मँ
ते तो रेते तो सीर साटे सहीरे

बालक दृढ रहता है, मां विवश हो घर लौट जाती है—। मुनि श्री तो विहार कर जाते हैं, पर गोपाल का वैराग्य बढता रहता है। गोपाल ९ वर्ष का ही था, पर वह यह नमस्र चुका था कि सर्व विरति सामायिक बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। हीरा लाख रुपये का हो, पर उसे ले कौन सकता है? माघारण आदमी का काम थोड़े ही है?

गोपालने घर जाकर कहा—मुझे तो दीक्षा लेनी है। मा कहती है— मङ्गराज विहार करेगे कि वैराग्य भी विहार कर जायगा। लेकिन हुआ उनके विपरीत ही। गोपाल दीक्षा के लिये हट करने लगा। जब चारो गति पर निर्वेद आता है तभी वट जीव दीक्षा लेता है। जिसे मंमार में राग है, वह दीक्षा नहीं ले सकता। नाम होना आमान दात नहीं है। गोपाल का वैराग्य देख कर उनके पिता को भी वैराग्य हो जाता है। उनकी मा गोपाल के पिताजी को कहती है—तुम इसे नम-एतने क्यों नहीं हो !

आज लिवडी सम्प्रदाय के पूज्य गोपालजी स्वामी की तिथि है। वे जैतपुर के मूलचंदमाई के मंजले लडके थे। ९ वर्ष के वे थे। गाव में खेल रहे थे। हेमचन्द्रमुनि आहार लेने जा रहे थे। गोपालजी ने उन्हें देखा तो एवन्तामुनि की तरह उनकी अंगुली पकड कर अपने घर ले आये और आहार-पानी बहराया। वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुंचाने भी आये।

अनार्य मुल्क में भी सहयोग करने की भावना रहती है, पर आज तो आपको फुरसत ही नहीं है। कोई यह पूछ ले कि उपाश्रय कहा है? तो हाथ से दिखा दोगे कि उस मार्ग से चले जाओ, पर साथ में चलने को तैयार नहीं होंगे।

मानवता दान देने में नहीं है, मानवता तो अपने हृदय में होनी चाहिये।

दुःखडा देखी जगना जो तारं दीलनारोवे

फोगट तारी भवती अेनुं फलकाइं ना होवे

किसी भी दुखी को देखकर हृदय में अनुकम्पा पैदा न हो तो यह कैसी मानवता है आपकी? मुनियों को भी आज घर भैयाजी बताते हैं। क्या बात है? आपको तो फुरसत कहाँ है? पर याद रखिये साधुजी की सेवा करने से तो तीर्थंकर गोत्र बंधता है।

गोपाल जी मुनिश्री के साथ उपाश्रय तक आता है। मुनिश्री ने पूछा—तेरा नाम क्या है? गोपाल। तुझे सामायिक आती है, नहीं, मुझे नवकार मत्र आता है।

साधु और क्या पूछेगा? जो माल उसके पास है। उसीके बारे में तो पूछेगा?

जैन शाला में आज कौन आता है? क्या पढाते हों? कौन नहीं आता? यह कौन पूछता है? जैन शासन का पाया अस्पताल चलाना नहीं—जैन शाला ही है, इसे मत भूलना। अस्पताल में दान का प्रवाह बहा देना कोई महत्व नहीं रखता, महत्व तो नीव मजबूत करने में है। लडको को तो सामायिक भी नहीं आती है और पिता शास्त्र पठन कर रहा है। जिसका पिता अट्टाई करता है उसका लडका खटमल मारने की दवा छिडकता है और अंडे का रस पीता है। यह सब क्या है? अस्पतालो को चलाने से पहले जैन के संस्कारो को मजबूत करो। नीव मजबूत होगी तो ऊपर महल भी बनाया जा सकेगा। पर नीव ही कमजोर रही तो क्या होगा? श्रावक के घर में तो धर्म की चर्चा होनी चाहिये। जीव-अजीव-पुण्य-पाप की बातें होनी चाहिये, पर आज तो पैसा पैदा करने की ही बातें सोची जाती है। तभी तो क्रोध, मान, माया का झगडा हर जगह

चलता रहता है। तत्वों की जानकारी हो तो क्रोध आते ही शांत किया जा सकता है।

हेमचन्द्रमुनि गोपाल से कहते हैं। तू सामायिक सीखना चाहे तो मैं तुझे सिखाऊंगा। जो मुमुक्षु होता है उसे निमित्त भी मिल ही जाते हैं। गोपाल मुनिश्री से, सामायिक सीखता है। पक्की का दिन आया, वह भी उपवास करके उपाश्रय में बैठ जाता है। मां दूधती हुई उपाश्रय में आती है—कहती है—खाना नहीं खाना है। कितनी देर हो गई है। गोपाल कहता है—मैंने तो आज उपवास कर लिया है। मा कहती है—तेरे से उपवास नहीं होगा, चल घर चल, अभी तेरी उम्र ही क्या है? बालक कहता है :—

मातारे माता तमे जाणजोरे

मैंकरीया पचकखाणारे कांड—में

ते तो रेते तो सीर साटे सहीरे

बालक दृढ़ रहता है, मां विवश हो घर लौट जाती है—। मुनि श्री तो विहार कर जाते हैं, पर गोपाल का वैराग्य बढ़ता रहता है। गोपाल ९ वर्ष का ही था, पर वह यह समझ चुका था कि सर्व विरति सामायिक बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। हीरा लाख रुपये का हो, पर उसे ले कौन सकता है? साधारण आदमी का काम थोड़े ही है?

गोपालने घर जाकर कहा—मुझे तो दीक्षा लेनी है। मां कहती है— महाराज विहार करोगे कि वैराग्य भी विहार कर जायगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। गोपाल दीक्षा के लिये हट करने लगा। जब चारो गति पर निर्वेद आता है तभी वह जीव दीक्षा लेता है। जिसे ससार में राग है, वह दीक्षा नहीं ले सकता। साधु होना आसान बात नहीं है। गोपाल का वैराग्य देख कर उसके पिता को भी वैराग्य हो जाता है। उसकी मा गोपाल के पिताजी को कहती है—तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो !

पिता कहता है—क्या समझाऊं ! उसका रास्ता बुरा नहीं है। वह जो कहता है, सच कहता है—संयमी जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। मैं खुद भी उसके साथ जाना चाहता हूं। मां कहती है—यह क्या ? तुम भी लडके का पक्ष ले रहे हो ! और स्वयं भी दीक्षा लेने की बात कर रहे हो ? पिता और [पुत्र दोनो हेमचन्द्र-मुनि के पास जाते हैं। दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। उस समय गोपाल की उम्र १० वर्ष की थी। सन् १८५५ में उनकी दीक्षा हुई थी। सौ साल हो गये, फिर भी उनका जीवन—आदर्श आज भी कायम है। गोपालजी ने १० वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण की। बाल दीक्षा के विरोधी उम्र समय नहीं थे। आज बाल दीक्षा

आज लिबडी सम्प्रदाय के पूज्य गोपालजी स्वामी की तिथि है। वे जैतपुर के मूलचंदमाई के मंजले लडके थे। ९ वर्ष के वे थे। गांव में खेल रहे थे। हेमचन्द्रमुनि आहार लेने जा रहे थे। गोपालजी ने उन्हें देखा तो एवन्तामुनि की तरह उनकी अंगुली पकड़ कर अपने घर ले आये और आहार-पानी बहराया। वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुंचाने भी आये।

अनार्य मुल्क में भी सहयोग करने की भावना रहती है, पर आज तो आपको फुरसत ही नहीं है। कोई यह पूछ ले कि उपाश्रय कहां है? तो हाथ से दिखा दोगे कि उस मार्ग से चले जाओ, पर साथ में चलने को तैयार नहीं होंगे।

मानवता दान देने में नहीं है, मानवता तो अपने हृदय में होनी चाहिये।

दुःखड़ा देखी जगना जो तारं दीलनारोवे

फोगट तारी भवती अेनुं फलकाइं ना होवे

किसी भी दुखी को देखकर हृदय में अनुकम्पा पैदा न हो तो यह कैसी मानवता है आपकी? मुनियों को भी आज घर भैयाजी बताते हैं। क्या बात है? आपको तो फुरसत कहां है? पर याद रखिये साधुजी की सेवा करने से तो तीर्थंकर गोत्र बंधता है।

गोपाल जी मुनिश्री के साथ उपाश्रय तक आता है। मुनिश्री ने पूछा—तेरा नाम क्या है? गोपाल। तुझे सामायिक आती है। नहीं, मुझे नवकार मत्र आता है।

साधु और क्या पूछेगा? जो माल उसके पास है। उसीके बारे में तो पूछेगा?

जैन शाला में आज कौन आता है? क्या पढाते हो? कौन नहीं आता? यह कौन पूछता है? जैन शासन का पाया अस्पताल चलाना नहीं—जैन शाला ही है, इसे मत भूलना। अस्पताल में दान का प्रवाह बहा देना कोई महत्व नहीं रखता, महत्व तो नीव मजबूत करने में है। लडको को तो सामायिक भी नहीं आती है और पिता शास्त्र पठन कर रहा है। जिसका पिता अढ़ाई करता है उसका लडका खटमल मारने की दवा छिडकता है और अंडे का रस पीता है। यह सब क्या है? अस्पतालो को चलाने से पहले जैन के संस्कारो को मजबूत करो। नीव मजबूत होगी तो ऊपर महल भी बनाया जा सकेगा। पर नीव ही कमजोर रही तो क्या होगा? श्रावक के घर में तो धर्म की चर्चा होनी चाहिये। जीव-अजीव-पुण्य-पाप की बातें होनी चाहिये, पर आज तो पैसा पैदा करने की ही बातें सोची जाती है। तभी तो क्रोध, मान, माया का झगडा हर जगह

चलता रहता है। तत्वों की जानकारी हो तो क्रोध आते ही शांत किया जा सकता है।

हेमचन्द्रमुनि गोपाल से कहते हैं। तू सामायिक सीखना चाहे तो मैं तुझे सिखाऊंगा। जो मुमुक्षु होता है उसे निमित्त भी मिल ही जाते हैं। गोपाल मुनिश्री से सामायिक सीखता है। पक्खी का दिन आया, वह भी उपवास करके उपाश्रय में बैठ जाता है। मां दूढती हुई उपाश्रय में आती है—कहती है—खाना नहीं खाना है। कितनी देर हो गई है। गोपाल कहता है—मैंने तो आज उपवास कर लिया है। मां कहती है—तेरे से उपवास नहीं होगा, चल घर चल, अभी तेरी उम्र ही क्या है? बालक कहता है :-

मातारे माता तमे जाणजोरे

मेंकरीया पचक्खाणारे कांड-में

ते तो रेते तो सीर साटे सहीरे

बालक दूढ रहता है, मां विवश हो घर लौट जाती है—। मुनि श्री तो विहार कर जाते हैं, पर गोपाल का वैराग्य बढ़ता रहता है। गोपाल ९ वर्ष का ही था, पर वह यह समझ चुका था कि सर्व विरति सामायिक बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। हीरा लाख रुपये का हो, पर उसे ले कौन सकता है? साधारण आदमी का काम थोड़े ही है?

गोपालने घर जाकर कहा—मुझे तो दीक्षा लेनी है। मां कहती है— महाराज विहार करेगें कि वैराग्य भी विहार कर जायगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। गोपाल दीक्षा के लिये हट करने लगा। जब चारों गति पर निर्वेद आता है तभी वह जीव दीक्षा लेता है। जिसे ससार में राग है, वह दीक्षा नहीं ले सकता। साधु होना आसान बात नहीं है। गोपाल का वैराग्य देख कर उसके पिता को भी वैराग्य हो जाता है। उसकी मां गोपाल के पिताजी को कहती है—तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो !

पिता कहता है—क्या समझाऊं ! उसका रास्ता बुरा नहीं है। वह जो कहता है, सच कहता है—संयमी जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। मैं खुद भी उसके साथ जाना चाहता हूं। मां कहती है—यह क्या ? तुम भी लडकें का पक्ष ले रहे हो ! और स्वयं भी दीक्षा लेने की बात कर रहे हो ? पिता और पुत्र दोनों हेमचन्द्र-मुनि के पास जाते हैं। दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। उस समय गोपाल की उम्र १० वर्ष की थी। सन् १८५५ में उनकी दीक्षा हुई थी। सौ साल हो गये, फिर भी उनका जीवन—आदर्श आज भी कायम है। गोपालजी ने १० वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण की। बाल दीक्षा के विरोधी उन समय नहीं थे। आज बाल दीक्षा

का विरोध क्यों किया जाता है? जब कि भगवान ने तो ९ वर्ष के लडके को भी केवल ज्ञान का अधिकारी कहा है, तब फिर वह दीक्षा का अधिकारी क्यों नहीं कहा जा सकता? यों तो ४० वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाला भी दीक्षा छोड़ कर भाग जाता है। भुक्त भोगी तो स्वाद लेकर आता है। वह छोड़कर भी जा सकता है, पर जो वाल ब्रह्मचारी है, उनका संयम तो अपूर्व ही होता है।

गोपालजी मुनि महापंडित थे। उनके पास रह कर माणकचंद्रजी म. जादवजी म. जसराजजी म. हीराचदजी म. आदि मुनिराज ज्ञान सीखते थे और साथ ही चातुर्मास करते थे।

मोरवी में जब सर्वधर्म परिषद हुई थी तो उसमें श्री रवजी और गोपालजी स्वामी ने जैनधर्म का झंडा फहराया था और यह साबित किया था कि जैनधर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। संख्या से हमको खुशी नहीं है, भले ही ५ आदमी ही क्यों न हो, पर जैन्त्व की छाप डालने वाले हों तो वे ही बहुत हैं। ऐसे श्रावकों को देखकर ही हमको भी खुशी होगी। खाली लेवल लगाने से क्या होता है? जब कि अंदर माल ही न हो'

गोपालजी स्वामी के शिष्य पूज्य मोहनलालजी म. थे। पू. मणिलालजी म. जैन आगम के बेरिस्टर जैसे थे।

गोपालजी स्वामी १४ वर्ष तक धोलेरा में गुरु के साथ स्थिरवास रहे। वे प्रखर व्याख्याता, शास्त्रज्ञ और सेवाभावी सन्त थे। १७ वर्ष की उम्र में वे सायला गये थे। सेठ लल्लुभाई वहां एक ब्राह्मण को चर्चा करने लाये। हेमचन्द्र स्वामी ने गोपालजी को बुलाया और कहा—यह ब्राह्मण भाई जो भी प्रश्न पूछे उनके उत्तर देना। ब्राह्मण ने सोचा यह छोटासा साधु मेरे सवालियों का क्या उत्तर देगा? ब्राह्मण ने एक साथ १७ प्रश्न पूछे। गोपालजी स्वामी के पूछा—और भी कोई प्रश्न पूछना बाकी है? ब्राह्मणने कहा—नहीं। तब गोपालजी स्वामी ने क्रमशः एक २ प्रश्न का ऐसा समाधान किया कि वह ब्राह्मण सुन कर धन्य—धन्य बोल उठा। उसने कहा—इस छोटीसी उम्र में आपने इतना अगाध ज्ञान कहा से प्राप्त किया है?

गोपालजी स्वामी ने कहा—गुरु कृपा—फिर तो ब्राह्मण रोज आने लगा और गोपालजी स्वामी से ज्ञान—चर्चा करता रहता था। गोपालजी स्वामीने दीक्षाएँ भी बहुत दी। अन्त में सन् १९४८ वैशाख सुद ११ को उनका स्वर्गवास हुआ।

उनके नाम से ही आज उनका सम्प्रदाय चल रहा है। हम भी उनकी सम्प्रदाय के ही हैं।

ऐसे पवित्र पुरुष के गुणों का अनुकरण कर जो जीव ब्रह्मचर्य आदि गुणों का पालन करेगे वे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

[३७]

संसार सागर से तिरने का आज हमारे पास केवल एकही साधन है—वीतराग की वाणी। अनेक बार हमने पहले भी इसे सुना होगा, पर सुनने से ही क्या होता है जब तक कि उस पर अमल न किया जाय ! यही कारण है कि अनंत पुद्गलपरावर्तन हो गये, काल गुजर गये पर वाणी का यह महत्व हमने नहीं समझा। केवली के पास जाकर भी हम कोरे ही रह गये। कल्याण मंदिर में कहा है—

आकर्णितोऽपिमहितोऽपि निरिक्षितोपि
नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या ।
जातोस्मि तेन जन बांधव दुखपात्रं
यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः ।

हे भगवान ! आपको मैंने कई बार सुना होगा, देखा होगा, पर जिस भाव से देखना या सुनना चाहिये था, वैसा नहीं किया, इसीलिये मैं संसार में घूम रहा हूँ। स्व और पर का भेद समझ लेने पर ही जीव आगे बढ़ता है और अपने संसार को भी घटा सकता है।

जन्म और मरण से जब तक जीव घबराता नहीं है, तब तक वह वीतराग की शरण में नहीं जाता है। बाह्य सुखों में ही वह तल्लीन बना रहता है। अपनी वाह वाही और यश पाने की इच्छा में ही दिन रात एक किया करता है।

एक सेठ के एकाएक लडकी है। शादी में वह बहुत खर्च करता है। बरातियों के स्वागत सत्कार में किसी बात की कमी नहीं आने देता। बरात आई और गई—पर लडकी का बाप हंस कर नहीं बोलता, अपना मुंह चढाया ही रहता है तो उसका यह सब खर्च करना भी क्या अर्थ रखता है? इसी तरह जो आत्मा बाह्य सुख के पीछे ही पड़ा रहता है, अन्तर्मुखी सुख को नहीं पहचानता उसका जीवन भी व्यर्थ चला जाता है।

सुधर्मास्वामी आध्यात्मिक गुणों के स्वामी थे। उनके पास गुणों का अखट खजाना था। उनका रूप रंग और शरीर ही ऐसा था कि देखते ही मन खुश हो जाता था। राजा श्रेणिक अनाथीमुनि को देखते ही खुश हो गया था। कसा मध्य रूप ! कैसी क्षमा और कैसा तेज ! चेहरा ही मनुष्य की प्रकृतियों का प्रति-विम्ब है।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही गुणों के स्वामी थे। वे जीय लोहे—लोम को भी जीतने वाले थे।

जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ रहता है तब तक संसार भी रहता है। उनको नष्ट करने से ही संसार घटता है—

जहा दड्ढाणं वीयाणं न जायन्ति पुण अंकुरा

कम्म वीएसु दड्ढेसुं न जायन्ति भवांकुरा ।

बीज नष्ट कर देने से जैसे अकुर पैदा नहीं हो सकते, वैसेही कर्म—बीज का नाश कर देने से संसार ही मिट जाता है, फिर उसे संसार में पैदा होना नहीं पड़ता है।

लेकिन आज तो संसार में रह कर ही लोग धर्म करना चाहते हैं। संसार से विमुख होना कोई नहीं चाहता। भगवान ने तो कहा है।

संसार मोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ काममोगा

संसार में रह कर मोक्ष की आराधना नहीं की जा सकती। आपको मानव भव में जो साधन मिले हैं उनका सदुपयोग करो, तभी उनकी सार्थकता है। संगीत के वाद्ययंत्रों की तरह विचार वाणी और आचार में एक रूपता पैदा होगी तभी आत्मा का उत्थान हो सकता है। अन्यथा वह संभव नहीं है।

आसक्ति कम करते जाना ही लोभ को जीतने का मार्ग है।

एक फेरिया रोज फेरी कर के पुराने कपडे को खरीदा करता था। एक दुकानदार उसे देखता था। उसे देख कर वह सोचता—बेचारा गरीब है, मैं इसकी और किसी तरह मदद न कर सकू तो रेजगारी देकर ही इसे कुछ सहायता करूं। घर से कितना जल्दी यह निकल जाता है!

एक दिन यह फेरिया उस दुकानदार के घर पर ही पहुंच गया। उसकी पत्नी ने १० सेर कपडे दिये और बदले में १० आना देकर वह चला गया। दुकानदार खाने को आया तो उसने कहा—मैंने तो आज पुराने कपडे १० आने में बेच दिये हैं। वही फेरिया जो रोज आता है, सब ले गया। दुकानदार ने कहा—बेचारा गरीब है, उससे तुमने १० आने क्यों लिये? हमारे वे फटे कपडे क्या काम के थे? ऐसे ही दे देना था। स्त्री बोली—मैंने जवरन थोडे ही दिये थे। उसी ने अपनी इच्छा से लिये हैं।

कुछ दिनो बाद वही फेरिया उस मार्ग से आ निकला। दुकानदार ने उसे बुलाया और पुराने कपडे देने को अपनी औरत से कहा। फेरिया ने उसका वजन किया और ५ आना देने लगा। दुकानदार ने कहा—मुझे पैसे नहीं चाहिये भाई, तुम ऐसे ही इन्हे ले जाओ। फेरिये ने कहा—मैं भिखारी नहीं हूं, मजुरी करके अपना पेट भरता हूं। मुझे मुफ्त में तुम्हारे कपडे नहीं चाहिये। देना हो तो ये ५ आना ले लो और मुझे ये कपडे दे दो।

दुकानदार ने पूछा—तुम रोज इतने सबेरे क्यों आया करते हो ?

फेरिया बोला—मेरे तीन लडके हैं—औरत मर गई है। उनको वापस खाना बना कर भी खिलाना पडता है अतः जल्दी अपने काम पर चल देता हूं ताकि वापस अपने घर जल्दी पहुंच जाऊं। मेरा गुजारा मेरे धधे से हो जाता है, फिर मैं आपसे मुफ्त में कपडे क्यों लूँ? वह ५ आना डाल कर चल देता है। ऐसा व्यक्ति ही धीरे २ लोभ को छोड़ सकता है। लोभ तो पाप की परम्परा ही बढ़ाने वाला है। अतः ज्ञानी कहते हैं यदि तुम्हें संसार से विरक्त होना है तो अपनी गति—विधि बदलो—ससाराभिमुखी न बन कर आत्माभिमुखी बनो तभी तुम्हारा ससार कम हो सकेगा।

वर्षों से एक व्यापारी धधा करता है — अगर उसमें नफा नहीं, नुकशान ही होता है तो बुद्धिमान व्यापारी उस धधे को छोड़कर दूसरा कर लेता है। फिर आप नुकशान का धधा क्यों कर रहे हो ! ससार में आना—जाना कम नहीं होता है तो उससे विमुक्त होने का मार्ग क्यों नहीं ग्रहण करते हो ?

सुधर्मास्वामी ऐसे ही महापुरुष थे। उनके गुणों का जो अनुसरण करोगे वे भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

अर्था भासन्ति अरिहा

निउणा गुथन्ति गणहरा ?

अरिहन्त जो उपदेश देते हैं—गणधर उनको सूत्र रूप में गूथते हैं। सुधर्मास्वामी ऐसे ही ५ वे गणधर थे जो कि अनेक गुणों के स्वामी थे। उनके गुणों का ही यहा वर्णन चल रहा है—शास्त्रकार कहते हैं कि वे लोभ को जीतने वाले थे।

लोभ आत्मा का महान शत्रु है। उसको संतोष से ही जीता जा सकता है। साधुको भी लोभ होता है—मेरे इतने शिष्य बने—इतने आदमी व्याख्यान में आते हैं, इतनी तपस्याएं होती हैं। साधुजी का संयम लूटने वाले यह भी उनसे पूछते हैं कि हमने अट्ठाई की है, उसके उपलक्ष में क्या भेट दे ? साधु को ऐसी बातों से क्या मतलब है ? साधु तो धर्म का उपदेश दे सकता है, बाकी प्रपंच से उसे क्या काम है ? भगवान का मार्ग ऐसा नहीं है। मान के खातिर वहां संयम नहीं बेचा जा सकता है। यश—कीर्ति का लोभ भी साधुको क्यों होना चाहिये ? कई आचार्य भी मर कर नरक में गये हैं, चौदह पूर्वी निगोद में पडे हैं—चार ज्ञान के स्वामी भी पृथ्वी, पानी में बैठे हैं। इस तरह वे आत्मा का धार अधःपतन ही कर देते हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं।

गिही संथवं न कुज्जा, कुज्जा साहुहि संथवं

गृहस्थ का संग मत कर, साधु का संग कर। गृहस्थ का संग करने से तो साधु का पतन ही होगा।

लडका अमेरिका जाता है तो मांगलिक सुनने आते हो। क्यों भला? ज्यादा धन कमा कर लावे इसीलिये न? साधु तो आपको ऐसे डिब्बे में बैठा देता है कि अगर आपमें ताकत है तो सीधे पहुंच सकते हो—बीच में कहीं भी गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है। नारकी, देव और तिर्यंच गति से तो वहां सीधा नहीं पहुंचा जा सकता है। परन्तु समकिति जीव मनुष्य भव में अगर उत्कृष्ट आराधना करता है तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा संयोग मनुष्य भव के सिवाय अन्य किसी भी भव में नहीं मिल सकता है।

पैसा ही सब कुछ नहीं है, सच्ची वस्तु तो आत्मा है। द्रव्य, गुण और पर्याय में मोक्ष प्रकट करना है। जिसे यह करना है उसे तो पर-पर्याय का लोभ छोड़ना ही होगा। जीवन-मरण का यह रोग तो अनंतकाल से चल रहा है—

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु

नान्यःशिवशिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः।

हे भगवान! जो तुम्हें सम्यक्तया प्राप्त कर लेता है वह मृत्युजय वन जाता है—मृत्यु को भी जीत लेता है। दूसरा कोई भी ऐसा पवित्र मार्ग नहीं है।

कितना उत्कृष्ट जैन शासन आपको मिला है? फिर भी आपको उसका बहुमान न हो तो क्या कहना चाहिये?

आज आप अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को भी भौतिक वस्तुओं से लुटा रहे हो—

५ सामायिक करने वाले को

१ काच का कटोरा

अट्ठमतप " "

१ थाली

पौषध " "

१ सेर शक्कर का पुडिका—

यह उन क्रियाओं की हंसी मजाक उड़ा रहे हो या उनका बहुमान कर रहे हो?

एक बार अकबरने बीरबल से कहा—बीरबल तुम मेरे यहां नौकरी करो—।

बीरबल ने कहा—आप खुश रहोगे वहां तक तो ठीक, जिस दिन नाराज हो जाओगे उस दिन मेरी तो मौत हो जायेगी।

बादशाह—ऐसी बात नहीं होगी। कभी ऐसा मौका ही क्यों आने दिया जाय कि आपस में कुछ मतभेद हो जाय।

बीरबल ने कहा—फिर भी कभी मौका आ जाय तो एक शर्त मेरी आपको ध्याननी पड़ेगी—वह यह कि बीच में मैं जिसे पंच वनाऊं, वह जो फैसला देगा

उसे आपको भी मंजूर करना होगा। बादशाह ने सोचा—ठीक है। प्रजा सब मेरी ही है—मेरे खिलाफ कौन फ़ैसला दे सकेगा? वीरबल की शर्त बादशाह ने मंजूर कर ली। अब वीरबल बादशाह के यहाँ ही रहने लगा। ९-१० साल हो गये। कुछ लोगों ने बादशाह से शिकायत की—जहापनाह! वीरबल तो खजाने का १० लाख रुपया हजम कर गया है। बादशाह को यह पता चला तो उसने वीरबल से कहा—तुम्हें दंड भरना पड़ेगा। तुमने खजाने का १० लाख रुपया चुराया है। वीरबल ने अपनी शर्त कह सुनाई। बादशाह ने कहा—ठीक है—तुम अपना आदमी ले आओ—वही तुम्हें दंड भी देगा।

वीरबल भंगीयों की वस्ती में गया और एक हरिजन नेता को ले आया। बादशाह ने उससे कहा—वीरबल खजाने का १० लाख रुपया खा गया है उसे तो दंड मिलना ही चाहिये।

रात को उस हरिजनने अपने मोहल्ले के सभी भंगीयों को इकट्ठा किया और कहा—वीरबल ने खजाने से चोरी की है। उसे क्या दंड देना चाहिये?

एक बोला दो बीस रु. का दंड दे दो—दूसरा बोला—३ बीस का। सरदार बोला— ५ बीस रु. का दंड दे दो—जीवन भर फिर खडा न हो सकेगा। दूसरे दिन उसने बादशाह से आकर कह दिया कि वीरबल पर १०० रु. का जुर्माना किया गया है। बेचारा बादशाह सिरपर हाथ देकर रह गया। वीरबल ने १०० रु. का दंड भर दिया। बेचारा हरिजन क्या जाने कि १० लाख कितना होता है? इसी तरह जो लोग जैन दर्शन समझते नहीं हैं उन्हें ही तुम न्यायाधीश बना दो तो वे क्या फ़ैसला करेगे? पैसा ज्यादा होने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता है? जो जिस के योग्य है उसे वैसा ही समझो। हीरे का मूल्य तो जवेरी ही जान सकता है—हर एक थोड़े ही समझ सकता है? जैसे कोई हीरा खरोदना है तो साथ में दलाल भी रखता है ताकि कहीं फंस न जाय। इसी तरह जैन दर्शन को आप न समझ सको तो बीच में दलाल रख लिया करो। सन्त महात्मा दलाल का ही काम करते हैं— वे तुम्हें सत्यासत्य का भान करा देगे। वे ही तुम्हें सच्चा मार्ग बता सकेगे। अन्यथा उल्टे रास्ते चले जाओगे तो पतन अवश्यंभावी है। उत्सूत्र प्ररूपणा की कि सीधे एकेन्द्रिय में चला जाना पड़ेगा। जिसकी नोयत ठीक नहीं है वही यह कहता है कि दूसरे क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ वहीं ठीक है। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि —

सदहामि पतियामि रोपेमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि

मैं जो कहता हूँ उसे तुम पहले कसौटी पर कसो और फिर उसे मानो!

मे तो हिंसाका कथन किया गया है। मनुस्मृति मे तो यहा तक लिखा है कि जो यज्ञ मे मारे गये जानवर का मांस नहीं खाते, उन्हे २१ पशुओं के अवतार लेने पडते है। वैश्या और सती दोनो को एक कैसे माना जा सकता है? सोना सोटचका ही बने रहो - नकली मत बनो और न उसकी तरफ आकर्षित ही हो। सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही है। त्रिकाल में भी असत्य नहीं हो सकते। ऐसे सिद्धान्तों के ही प्रणेता सुधर्मस्वामी थे। उनके जीवन में लेशमात्र भी लोभ कषाय नहीं था। उनमे और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

सोमवार ता. ५-८-६८

[३८]

सुधर्मस्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। जो महापुरुष होते है उनके गुणों का ही अनुकरण किया जाता है। सुधर्मस्वामी लोभ को जीतने वाले थे।

परिग्रह—चारों तरफ से बंध जाना—घेरा जाना—परिग्रह है। परिग्रह दो तरह का होता है—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य परिग्रह ९ प्रकार का होता है—(१) खेत (२) वत्थु—ढंकी हुई जमीन (३) हिरण—सुवर्ण—सोना—(४) चादी (५) धन—(६) धान्य ७-८—दुपद—चौपद—मनुष्य और ढोर (९) कुविय—फर्नीचर—भडोपकरण—बर्तन आदि ये सभी बाह्य परिग्रह कहे गये है।

आभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकार का कहा गया है।

९ कषाय—हास्य—रति अरति—भय, शोक, दुगच्छा स्त्रीवेद—पुरुषवेद और नुपंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ एव १४ वा. मिथ्यात्व। ये १४ आभ्यन्तर परिग्रह कहे गये है। बाह्य परिग्रह छोड कर भी अगर साधु १४ आभ्यन्तर परिग्रहों को न छोडे तो वह साधु नहीं कहा जा सकता है।

अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व में प्रवृत्ति कर रहा है—

इसकी जड ही नष्ट कर दी जाय तो—मूलं नास्ति कुत.शाखा—तत्व की सच्ची श्रद्धा हो सकती है। वस्तुको वस्तु रूप मे मान्य न करना, हेय को उपादेय और उपादेय को हेय मानना मिथ्यात्व है। समकित आये बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यग्दर्शन ही मूल पाया है। सम्यग्दर्शन होने पर ही श्रावक और साधु बना जा सकता है। सम्यग्दर्शन यानी सच्ची दृष्टि। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसका ज्ञान भी शुद्ध होता है, उसका चारित्र भी निर्मल होता है। लेकिन जिसकी दृष्टि विपरीत होती है उसका ज्ञान और चारित्र भी अशुद्ध ही होता है।

बडी २ नदियों में पानी के साथ बड़े २ पत्थर भी बहते २ गोल हो

सच्चा सोना तो सोना ही रहने वाला है। परन्तु आज कल तो सच्चे के पीछे-नकली भाल भी चलने लग गया है।

एक राजा के पास एक जौहरी हीरा लेकर आया। राजाने उसकी अपने जौहरियो से परीक्षा करवाई। कोई उसे एक हजार का कहता, कोई दो हजार का, तो कोई पांच हजार का कहता। किसी का समान मत नहीं था अतः राजाने कहा ८ दिन के अंदर इस हीरे का सही मूल्य नहीं बताया तो मैं सब को जेल में बैठा दूंगा। एक युवक जौहरी चिन्तित हो गया। उसके बूढे पिता ने पूछा—चिन्ता क्यों कर रहा है? उसने हीरे की बात कह दी। बूढे पिता ने कहा—उस दिन तू मुझे ले चलना, मैं उसकी कीमत करूंगा।

नियत दिन सब जौहरी दरवार में हाजिर हुए। सबसे बूढे जौहरी को देख कर राजाने कहा—तुम इस हीरे की कीमत करो।

जहां न पहुंचे रवि

वहां पहुंचे कवि

जहां न पहुंचे कवि

वहां पहुंचे अनुभव।

बूढे जौहरीने हीरा देखा और कहा—राजन्! यह हीरा नहीं मिश्री है—इसके ऊपर तो कारीगरी कर रखी है।

राजाने पूछा—यह कैसे जाना तुमने?

जौहरी—अनुभव से। हीरा पर मक्खी नहीं बैठती, पर इस पर तो मक्खी बैठने को ललचा रही है। दूसरे सब जौहरी देखते रह गये। किसीने ३ हजार तो किसीने ५ हजार की कीमत की थी, पर वह तो शक्कर की डली थी। इस तरह जिसे नकली और असली का ज्ञान होता है वह तो उसकी पहचान कर लेता है, पर जिसे ज्ञान नहीं होता वह भ्रम में ही रह जाता है और नकली को ही असली मान कर अपना पतन कर बैठता है।

इसी तरह जो तत्वों का जानकार होता है वह तो—

साधु को कुसाधु नहीं मानता है

कुसाधु को साधु नहीं मानता है

जैनको अजैन नहीं मानता है

अजैन को जैन नहीं मानता है, और

तत्वातत्व का निर्णय कर लेता है। वह भ्रम में नहीं रहता। जिसे यह तत्व-ज्ञान नहीं होता वही भ्रम में रहता है। पीला-पीला सब सोना समझने लगता है, पर यह ठीक नहीं है। सब धर्मों को समान कहना भी ऐसा ही है। वेदों

मे तो हिंसाका कथन किया गया है। मनुस्मृति में तो यहा तक लिखा है कि जो यज्ञ में मारे गये जानवर का मांस नहीं खाते, उन्हें २१ पशुओं के अवतार लेने पडते हैं। बैर्या और सती दोनो को एक कैसे माना जा सकता है? सोना सोटचका ही बने रहो— नकली मत बनो और न उसकी तरफ आकर्षित ही हो। सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही है। त्रिकाल मे भी असत्य नहीं हो सकते। ऐसे सिद्धान्तों के ही प्रणेता सुधर्मास्वामी थे। उनके जीवन मे लेशमात्र भी लोभ कषाय नहीं था। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

सोमवार ता. ५-८-६८

[३८]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। जो महापुरुष होते हैं उनके गुणों का ही अनुकरण किया जाता है। सुधर्मास्वामी लोभ को जीतने वाले थे।

परिग्रह—चारो तरफ से बंध जाना—घेरा जाना—परिग्रह है। परिग्रह दो तरह का होता है—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य परिग्रह ९ प्रकार का होता है— (१) खेत (२) वत्थु—ढंकी हुई जमीन (३) हिरण—सुवर्ण—सोना—(४) चादी (५) घन—(६) धान्य ७-८—दुपद—चौपद—मनुष्य और ढोर (९) कुविय—फर्नीचर—मंडोपकरण—बर्तन आदि ये सभी बाह्य परिग्रह कहे गये हैं।

आभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकार का कहा गया है।

९ कषाय—हास्य—रति अरति—भय, शोक, दुगंछा स्त्रीवेद—पुरुषवेद और नुपंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं १४ वा. मिथ्यात्व। ये १४ आभ्यन्तर परिग्रह कहे गये हैं। बाह्य परिग्रह छोड कर भी अगर साधु १४ आभ्यन्तर परिग्रहो को न छोडे तो वह साधु नहीं कहा जा सकता है।

अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व मे प्रवृत्ति कर रहा है—

इसकी जड ही नष्ट कर दी जाय तो—मूलं नास्ति कुतःशाखा—तत्व की सच्ची श्रद्धा हो सकती है। वस्तुको वस्तु रूप में मान्य न करना, हेय को उपादेय और उपादेय को हेय मानना मिथ्यात्व है। समकित आये विना मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यग्दर्शन ही मूल पाया है। सम्यग्दर्शन होने पर ही श्रावक और साधु बना जा सकता है। सम्यग्दर्शन यानी सच्ची दृष्टि। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसका ज्ञान भी शुद्ध होता है, उसका चारित्र भी निर्मल होता है। लेकिन जिसकी दृष्टि विपरीत होती है उसका ज्ञान और चारित्र भी अशुद्ध ही होता है।

बडी २ नदियो मे पानी के साथ बड़े २ पत्वर भी बहते २ गोल हो

जाते हैं—शालिग्राम वन जाते हैं। वैसे ही यह जीव भी अनन्त भवों में चक्कर खाते खाते वादर, सूक्ष्म १,२,३,४, इन्द्रिय, संज्ञी और असंज्ञी पंचेन्द्रिय में घसीटाते २ यथाप्रवृत्तिकरण में आ जाता है। यथाप्रवृत्तिकरण के भी दो भेद हैं—सामान्य और विशेष। सामान्य यथाप्रवृत्तिकरण में आया हुआ जीव वापिस लौट भी सकता है—अनंत संसार में भटक सकता है। जैसे महल के द्वार पर सिपाही खड़ा रहता है और वह अंदर बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करने देता है वैसे ही सम्यक्त्व के महल में भी दर्शनावरणीय कर्म सिपाही बनकर खड़ा रहता है—वह अंदर आने नहीं देता है। पहले तो कभी ऐसे भाव भी पैदा नहीं होते थे, पर अब ये भाव तो आने लगते हैं कि चलो अंदर चल कर देखें तो सही—सम्यक्त्व का महल अंदर से कैसा है? मिथ्यात्व युक्त कपाय के वशीभूत जीव में ऐसे भाव भी नहीं पैदा होते हैं। नमिराजर्षि को ब्राह्मण वेप में इन्द्र कहता है—

हिरण्य सुवर्ण मणिमुत्तं कंसं दूसंच वाहणं ।

कोसं वढावइत्ताणं तओ गच्छसि खत्तिया ।

हे क्षत्रिय ! अभी तुम इतना काम करते जाओ, सोना—चांदी मणि—माणक, कासा—आदि धातुओं से अपना भंडार भर दो ताकि तुम्हारे कुटुम्बीजनों को आगे चल कर कष्ट न हो, फिर तुम दीक्षा धारण करना ।

आप भी आज ऐसा ही कर रहे हैं ?

जहा लाहो तहा लोहो—लाहालोहो पवड्डई ।

लाभ से लोभ भी बढ़ता चला जा रहा है—विदेशों में भी ओफिस खोलते चले जा रहे हो। पर जरा यह तो बतावो कि धन से भूख मिटती भी है या वह बढ़ती ही चली जा रही है न ?

लाभ थायने लोभ वधी जाये

लाख मांथी बे लाख क्यारे थाये

आशा तूष्णा बलवंत, तेनो आवे नहि अन्त

मोह भमता ना २ हिंचके झुल्या २ दुख मां डुल्यारे

डुल्या तमे भक्ति ना पंथडा भूल्या

देश परदेशे मोटा मनाणा, तेमां साचु कहो शुं कमाणां !

वध्यो दोरने दमाम रह्युं करवानुं काम थई फोगटिया २

फूलणजी फूल्या—फूल्या दुखमां डुल्या रे डुल्या, तमे भक्तिना पंथडा भुल्या ।

ज्ञानी कहते हैं—जैसे २ लाभ होता है वैसे २ लोभ भी बढ़ता चला जाता है अतः सम्यक्त्व के आंगन (महल) में प्रवेश कैसे किया जा सकता है ? प्रवेश फी (शुल्क) तो सब जगह होती है। म्युजियम देखने जाओ या नाटक—सिनेमा, प्रवेश फी तो

देनी ही पडती है। इसी तरह सम्यग्दर्शन की भी फीस है—६९ करोडा करोडी सागरो-पम तक के कर्मों को क्षय कर जो जीव अन्तोकरोडाकरोडी मे प्रवेश कर लेता है वही सम्यग्दर्शन के महल मे प्रवेश पाने का हकदार बनता है।

उपाश्रय मे आना आज अप्रिय लगता है। उप-पास-समीप, आश्रय-निवास करना, आत्मा के समीप निवास करना उपाश्रय है। पर आज उपाश्रय मे आने के बजाय उद्घाटन करने मे या भकान की नीव डालने के कार्यक्रममे मानव आनंद का अनुभव करता है। जहां जाना चाहिये, वहा तो वह नही जाता, पर जहा नही जाना चाहिये वहा खुशी २ जाता है। तब फिर आत्मा का उत्थान कैसे हो सकता है?

वाणी विचार और आचार मे आज सुमेल कहां रहा है? एक आदमी एक जगह खादी के गुणग्राम गाता है, तो दूसरी जगह वही मीलो की उद्घाटन क्रिया मे पहुच कर उसके गुणगान करने लग जाता है। यह सब क्या है? दुनियामे हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहा से मांस भी बाहर विकने जाता है। लोग कहते है—इडिया का मास अच्छा होता है। शास्त्र मे वर्णन आता है—परदेशी राजा सवासेर चिडिया (चकला) की जीभ का आहार किया करता था। इस तरह वह कितने चकले रोज मारता होगा? आज भी कितने मेढक रोज मारे जाते होंगे! उनका भी कोई हिसाब है? ऐसे लोगो को आप वोट देते हो तो उस हिसा मे क्या आप भागीदार नही बनते हो?

अज्ञान और मोह दो ऐसे सिपाही तैनात है जो समकित के द्वार तक पहुंचने नही देते है।

बहिने शोक प्रदर्शित करने के लिये काली साडियां पहन कर जाती है, और फिर कही विवाह मे जाना हो तो वे ही रंगीन चमकदार साडिया पहन कर जाती है। यह सब नाटक नही तो क्या है? ससार एक नाटक है, जिसकी तृष्णा कभी मिटती नही है। सात पेढी तक का धन सग्रह करके क्यों रखते हो? आत्मा की खुराक अलग है, मन की खुराक अलग है और शरीर की खुराक भी अलग है। आत्माकी खुराक सच्चारित्र है—ज्ञान दर्शन चारित्र ही आत्मा का भोजन है। मन का भोजन सुविचार है। जो आदमी आध्यात्मिक खुराक लेता है वह दिव्यता प्राप्त करता है। जो आदमी सुविचार की खुराक लेता है,—वह मानवता प्राप्त करता है। पर जो आदमी शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है—स्तो पाउडर लगा कर चमकाता है वह तो पात्रविकता ही बढ़ाता है। सोचिये आज आप कौनसी खुराक ले रहे हो? क्या शरीर को ही तो नही खिला रहे हो? आध्यात्मिक खुराक आत्मा को दो वही सच्चा मार्ग है।

औरतें बाजार में जाती है तो पाकिट खाली करके आती हैं। उनको क्या फिकर होती है। फिकर तो आदमी को है। तृष्णा इतनी क्यों रखती हो? जो नई साडी दीख जाय वही लेने की इच्छा क्यों रखती हो? व्रत ले लो, इच्छाएँ अपने आप दब जायगी—रोज की यह हायहाय अपने आप खत्म हो जायगी। इच्छाओं का निरोध करना ही इच्छाओं को रोकने का रामबाण उपाय है। नमि-राजर्षि ने इंद्र को जवाब देते हुए कहा—

सुवर्ण रूपस्स उ पव्वया भवे, सियाहु केलास समाअसंखया,
नरस्स लुद्धस्स न तेहिं किंचि, इच्छा हु आगास सभा अणंतिया

सोने—चादी के असख्य पर्वत भी खडे क्यों न कर दिये जायं परन्तु लोभी आदमी की लोभ वृत्ति कभी पूरी नहीं होती है। क्योंकि इच्छाएँ तो आकाश की तरह अनन्त हैं। अतः उनका निरोध करो, सन्तोष धारण करो, यही आत्मो-त्थान का अमोघ उपाय है।

आज केशवलालजी म. की तिथि है। उन्होंने १७ वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। वे देशलपुर (कच्छ) के निवासी थे। बचपन में ही मा मर गई थी। पिता भी कुछ वर्षों बाद मर जाते हैं। बड़े भाई के साथ वे बम्बई आये और दुकान करते हैं। बड़े भाई को बम्बई का पानी अनुकूल नहीं आता है और उसे जलंधर की बीमारी हो जाती है। वे भाई को रखने के लिये देशलपुर आते हैं। वहाँ भाई की सब व्यवस्था कर के वापस बम्बई आने का विचार करते हैं। तब भाई कहता है—यहाँ आया ही है तो महाराजश्री का व्याख्यान तो सुन कर जा।

बड़े भाई की आज्ञा मानकर केशवलालजी दूसरे दिन उपाश्रय में व्याख्यान सुनने जाते हैं। जिन्दगी में उन्होंने यह पहला व्याख्यान सुना था जिसे सुनते ही उनका अन्तर्मन जागृत हो उठा। स्वाति नक्षत्र में सीप का मुह खुला रहता है। जो सीप उछल कर वह बूढ़ ग्रहण करती है उसीका मोती कीमती होता है। मोती तो और भी कई होते हैं, पर उसका मुकाबला वे नहीं कर सकते हैं—

मोती मीणीया केवाय, ते तो पाणीथी मपाय :

भांगे कदिना संघाय, मोटा मूल्य थी वेचाय

आवो ने आतमराय आपणज्ञान भीजीये।

केशवलालजी म. ने श्यामजी स्वामी का व्याख्यान सुना तो वह उनके हृदय में धर कर गया। बम्बई जाने की भावना अवगौण बन गई। भाई ने पूछा, व्याख्यान कैसा लगा? उन्होंने कहा—बहुत अच्छा।

धर्म का रंग कुछ ऐसा लगा कि एकही दिन में उन्होंने मुनिश्री से सामायिक सीखली। प्रतिक्रमण ८ दिन में पूरा कर लिया। अब वे श्यामजी स्वामी के साथ ही विहार करने लगे। संगे संबन्धी कहने लगे—कुटुम्ब का पालन करना है या साधुओ के साथ ही विहार करना है? केशवलालजी उत्तर देते—मुझे तो अब यही अच्छा लगता है, मैं अब संसार में रहना नहीं चाहता। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। ६ मास में ही उन्होंने ७५ थोकडे कंठस्थ कर लिये थे। बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। मां बाप पहले ही मर चुके थे। संसार की असारता का भान उन्हें हो चुका था। वे एक पल भी अब संसार में रहना नहीं चाहते थे। बम्बई आये और दुकान का सब सामान बेचकर वापस देशलपुर चले गये। जो कुछ रुपया मिला था अपनी नई मा को देकर उन्होंने १७ वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर ली।

संसार दावानल दाहनीरं
संमोह धूली हरणे समीरं।
माया रसा दारण सारसीरं
नमामि वीरं गिरि सारधीरं।

संसार रूपी दावानल से वे बच निकले और पूज्य मोहनलालजी म. के शिष्य बने। शास्त्राभ्यास किया। गुरु महाज्ञानी थे—सिद्धान्तों को समझने वाले थे। उनकी मोहनमाला प्रश्नोत्तर आज भी सर्वत्र पढी जाती है। उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कई सूत्र उन्हें मुखाग्र थे। संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। पठन—पाठन के सिवाय अन्य कोई काम उन्हें अच्छा नहीं लगता था।

केशवलालजी म. जीये वहां तक किसी को भी एक पत्र तक उन्होंने नहीं लिखा था। ऐसे निष्पृह और सरल आत्मा थे।

उनके कुछ व्याख्यान—संग्रह— 'संबुज्ज किं न वुज्जह' और उदायन राजा का वर्णन—छहजीव का अधिकार—प्रकाशित भी हो गये हैं। जिनको पढने से आत्म तत्व का सच्चा स्वरूप समझ में आने लगता है।

छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा. सब को एक समान समझकर गंका समाधान किया करते थे। इतने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का अहंकार उनमें नहीं था। कई श्वेताम्बर साध्वियां भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आती रहती थी। उनका शास्त्राभ्यास इतना ऊंचा था कि सुनते २ लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे।

अंतिम समय में जब वे बीमार हो गये थे—देह की बीमारी उन्हें हो गई थी, डाक्टरों ने उन्हें चलने—फिरने की भी मनाई कर दी थी, पर वे डोली में नहीं बैठे और घंघुका से लीवडी पधारे। लीवडी से बढ़वाण आये।

कुसुमवाई को दीक्षा देने वे बढ़वाण केम्प में आने वाले थे और विहार भी कर दिया था, पर बीच में ही दिल का दौरा होने से उन्हें वापस बढ़वाण उपाश्रयमें ले जाया गया। वे चाहते हुए भी दीक्षा में न आ सके। १९ दिन तक उन्होंने भयंकर बीमारी का सामना किया। फिर भी वे अपने आसन पर पद्मासन लगा कर ध्यान करके बैठ जाया करते थे। अन्तिम दिन जब लीवडी के सघवी प्रेमचंदभाई महाराज श्री के पास खडे थे तब मुनिश्रीने कहा—

अनन्त गुणी आत्मा करे निजनिज गुणनुं काम।

जो समझे आ जीवडो, सरे पोतानुं काम।

उनका अंतिम उपदेश था

सत स्वरूपी आत्मा उत्पाद् व्यय ध्रुव युक्त।

समझे कोई विरला थई जाये भव मुक्त।

कैसी ॥ अपूर्व उनकी साधना थी। मृत्यु में अभी ५ मीनिट बाकी है—मुनि श्री कहते हैं—

वेदुं छुं निज आत्मा, बाकी सघलु फोक

छुटी जाय आ देहतो, नहिं काई हर्ष के शोक।

थोड़ी देर बाद तो वे अपना नश्वर देह छोड कर चले जाते हैं। स्थिर बुद्धि साधु के जो गुण बताये गये हैं—

दुखे उद्वेग ना चित्ते, सुखोनी झंखना गई।

गया राग भय क्रोध, मुनि ते स्थिर बुद्धिनी।

उनमें थे। ऐसे महान—पुरुष का मरण देखना भी भाग्यशालियों का काम है। वे सचमुच कोहिनूर हीरे की तरह थे। आत्म तत्व के सिवाय और कोई बात वे करते नहीं थे। ज्ञान चर्चा में वे कभी थकते नहीं थे। ऐसे महान आत्मा के गुणों का जो भव्यजीव अपने जीवन में अनुकरण करेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

[३९]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लोभ को जीतने वाले थे। लोभ के चार भेद किये गये हैं—

अनन्तानुबंधी लोभ
अप्रत्याख्यानी लोभ
प्रत्याख्यानी लोभ
सज्ज्वलन लोभ

लोभ आत्मा का पतन करने वाला है। शास्त्र में कहा है—

दुःखं ह्यं जस्स न होइ लोहो, मोहो ह्योजस्स न होइ तम्हा
तण्हा ह्या जस्स न होइ लोहो, लोहो ह्यो जस्स किंचणार्हो ।

आपको क्या चाहिये? सुख या दुःख? सुख चाहिये तो लोभ को छोड़ो। जिसको लोभ नहीं होता वही दुःख को दूर कर सकता है। विष्ठा के कीड़े से लेकर देवलोक के देवता भी सुख चाहते हैं। दुःख कोई नहीं चाहता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि दुःख न चाहने पर भी दुःख के कारणों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। वबूल वो रहे हो और काटे नहीं चाहिये, यह कैसे संभव हो सकेगा? काटे नहीं चाहिये तो वबूल बोना बंद कर दो, काटे अपने धाप नहीं रहेंगे। इसी तरह यह जीव भी अनंत काल से सुख की इच्छा करता आ रहा है, पर वह मिलता नहीं है। सुख के बदले दुःख ही प्राप्त करता रहा है। इसका कारण अज्ञान ही है। वह अब तक यह समझा नहीं है कि सुख क्या है और दुःख क्या है? दुःख को मिटाने के लिये आज पैसा एकत्रित किया जा रहा है। लोग समझते हैं पैसा है तो सुख है। यह समझना ही गलत है। मूल में ही भूल हो तो जोड़-बाकी सही कैसे होगी?

अज्ञानी और मिथ्यात्वी जहां सुख समझ रहे हैं वहां सुख नहीं है। वे पर पदार्थ में सुख मान रहे हैं यही उनकी भूल है—

जेह स्वरूप समझ्या विना, पाम्मो दुख अनन्त ।

समझाव्यु ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवन्त ।

जिसका स्वरूप समझा नहीं है—नव तत्वों का—जीव अजीव का स्वरूप जाना नहीं है, इसीसे मैंने अनन्त दुःख प्राप्त किये हैं। जीव ही सुख-दुःख का जानकार होता है—अजीव उसे नहीं समझ सकता। वह स्व-पर का ज्ञायक नहीं होता। अजीव को चाहे मारो-काटो या जलावो उसे किंचित मात्र भी दुःख नहीं होता है। लेकिन चैतन स्व-पर का ज्ञाता होता है—। शरीर में जब तक वह

रहता है, शरीर की कीमत होती है, चैतन गया कि शरीर मुर्दा हो जाता है—मिट्टी हो जाता है।

शीत, ऊष्ण का ज्ञान आत्मा ही करता है। जिसने आत्मा को पहिचाना नहीं, वही शरीर—साधन का खयाल रखता है। जिसने आत्मा को पहचान लिया है, वह शरीर—साधन की चिन्ता नहीं करता है।

जीवन में अर्थ की भी आवश्यकता रहती है। इसका सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है। परन्तु संग्रह वृत्ति खराब है। वह जीव को चिरकाल तक पाप में डुबाये रखती है। अनन्तानुबंधी लोभ के वशीभूत जीव सारी दुनिया का धन अपने घर में इकट्ठा करने की इच्छा रखता है। जो कुछ भी नया दिखाई दिया, लेने की इच्छा करना अनंतानुबंधी लोभ है। स्व को भूल कर पर पदार्थ को लेने की महत्वाकांक्षा रखना अनंतानुबंधी लोभ है। आचारांग में कहा है—

जेण सिया तेण नो सिया

जिसे तुम सुख समझ रहे हो वही तुम्हे दुख देने वाले बनेंगे। परदेशी राजा की रानी सूर्यकान्ता राजा को कितनी प्रिय थी, पर वही राजा को दुख देने वाली भी बनी।

एक जौहरी अपने गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहा था। पहले के लोग तो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। लेकिन आज तो आधा मील चलने में भी थकावट महसूस होने लग जाती है। इसका क्या कारण है? आज संयम का अभाव हो जाने से शरीर की ताकत कम हो गई है। दूसरी बात पौष्टिक तत्व भी नहीं मिलता है। आज दूध, दही और घी तो गायब ही हो गया है। उनकी जगह चाय आ गई है। इस व्यसन से पर्वों की आराधना भी नहीं हो सकती है। हिंद की प्रजा आज व्यसन और फैशन में मरी जा रही है। व्यसन से बीमारियां बढ़ी हैं और फैशन से दरिद्रता। बीमारियां बढ़ी तो डाक्टर भी बढ़े—अस्पताल भी बढ़े पर दर्द कम नहीं हुए। क्योंकि बीमारीके कारण भी बढ़ते गये हैं—होटल भी बेशुमार हो गये हैं। जहां खाने—पीने का भी कोई हिसाब नहीं है। साधुसाध्वीजी आहार लेने जाते हैं तब मालूम पडता है कि ये श्रावक हैं या और कोई है? कांदा—बटाटा—और लहसून घर में दिखाई देते हैं। क्या कोई श्रावक कहला कर इनका उपयोग कर सकता है?

तिर्यंच गति में आहार संज्ञा ज्यादा होती है। पशु, जैसा—तैसा भी आहार खा जाता है। लेकिन आप तो मनुष्य हैं, श्रावक हैं—आपका आहार तो सात्विक-
चाहिये।

आज ब्रह्मचर,

नहीं है। पहले के जमाने में

गर्भवती बाई से ३ साल तक अब्रह्म का सेवन नहीं किया जाता था। लेकिन आज ऐसा कोई नियम नहीं रहा है अतः शारीरिक शक्ति भी कम होती जा रही है।

लालटेन में जब तक तेल रहेगा तभी तक वह प्रकाश दे सकेगा, तेल के अभाव में वह बुझ जावेगा। इसी तरह इस शरीर में भी जब तक ब्रह्मचर्य का तेल रहता है वह सक्षम रहता है—ब्रह्मचर्य के अभाव में वह भी क्षीण हो जाता है।

जौहरी पैदल चला जा रहा है। बीच मार्ग में उसे एक आदमी हांफता हुआ आता दिखाई देता है। जौहरी पूछता है—घबरा क्यों रहे हो भाई? क्या बात है? वह आदमी कहता है—घर में पैसा था नहीं, लोगों से उधार लेकर व्यापार किया। उसमें नुकसान हो गया। लोगों का देना है—मेरे पास यह हार है, इसे बेच कर जो भी दो—चार आना उनको दे सकूँ, दे दूँगा। यह कहकर उसने वह हीरे का हार जौहरी को बताया। जौहरी ने हार को देखकर पूछा—इसका कितना रुपया लेना है?

वह बोला—जो भी आ जाय? वैसे यह हार तो एक लाख रु. का है।

जौहरी उसे २५ हजार रु. में खरीद लेता है। ७५ हजार रु. का उसे लाभ होता है। यह सोचकर वह तो खुशी २ उस गाव पहुच जाता है।

गांव में ढोल बज रहा था। उसने पूछा—यह क्यों बज रहा है? लोगोंने कहा—रानीका हार गुम हो गया है, जिसके पास भी वह मिल जायगा उसे राजा फांसी पर चढ़ा देगा। यहाँ सुन कर उसे कितना दुख हुआ होगा? कहां ७५ हजार का फायदा सोच रहा था और अब २५ हजार भी घर से जा रहे हैं? पकड़ा जाय तो मौत की सजा ऊपर से मिलने वाली है। जिस वस्तु से वह सुख अनुभव कर रहा था उसीसे अब वह दुख महसूस करने लगा। जौहरी वापस लौटता है और एक कुए में वह हार डाल कर निश्चिन्त हो जाता है। सिपाही उसकी तलाशी भी लेते हैं तो वह खुशी खुशी सब बता देता है।

ऐसी ही जांच—पडताल अगर आपके यहां भी हो तो आपका क्या हाल हो? न्याय—नीति से घंघा करने वाले को तो किसी तरह का डर नहीं होता है, पर जो लोभ के वशीभूत हो चाहे—जैसे भी धन इकट्ठा करने की सोचता है उसकी तो बुरी दशा ही होती है।

अनंतानुबंधी लोभ किरमची रंग जैसा कहा गया, है। किरमची का रंग घाने से भी जाता नहीं है, वैसे ही यह लोभ भी आजीवन मिटता नहीं है।

जो आत्मा लोभ के वशीभूत न हो उसे जीतेगे वे ही नुखी हो सकेंगे।

[४०]

सुघर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लोभ को जीतने वाले थे।

सन्तोषो हि प्रबलं च सौख्यं, सौख्येनकृत्वा भवतीति धर्म
धर्मेणकृत्वा भवतीति मोक्षो मोक्षैर्जिनेरुक्तमनन्त सौख्यम्।

सतोषी सदा सुखी, तृष्णालु महा दुखी।

संतोष ही सब से बड़ा सुख है। जिसकी तृष्णा विशाल है, वह दरिद्री है, भिखारी है।

तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा—आयुष्य घटता जाता है, पर तृष्णा कभी कम नहीं होती है—ठाणांग मे कहा है—

एक वस्तु ऐसी होती है जो बढ़ती ही रहती है।

एक वस्तु ऐसी होती है जो घटती ही रहती है।

एक वस्तु ऐसी होती है जो बढ़ती भी है और घटती भी है।

एक वस्तु ऐसी होती है जो बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं।

जो सदैव बढ़ती रहती है वह तृष्णा है। बच्चा बूढ़ा हो जाता है—पर तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। आयुष्य घटता रहता है, पर तृष्णा बढ़ती ही रहती है।

(२) आयुष्य घटता ही जाता है, वह बढ़ता नहीं है ?

भगवान का आयुष्य पूरा होने वाला है। इन्द्र कहता है—भगवान ! अभी तो भस्मग्रह चल रहा है, दो घटे आयुष्य बढ़ा दीजिये।

भगवान ने उत्तर दिया—देवराज, यह कभी न हुआ है और न कभी होगा—न भूतो न भविष्यति। आयुष्य कोई भी बढ़ा नहीं सकता। चाहे जिस डाक्टर को बुला लो और चाहे जैसी कीमती दवा भी मगालो, पर आयुष्य को बढ़ाने में कोई समर्थ नहीं है। न कोई उसे घटा सकता है और न कोई उसे बढ़ा सकता है। आयुष्य तो दिनप्रतिदिन घटता ही जाता है—

आयुष्य केरी दोरी ज्यां नुटशे

डाक्टर ने वैदो पाछाज पडशे

पड्या रहेवाना अे दवाना रे बाटला—बाटला दवाना

जवानो समय आव्यो जवाना जवाना

जवाना जवाना अेतो थवाना रवाना रे

थवाना रवाना।

मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। इन्द्र भी रोक नहीं सका तो दूसरों की क्या ताकत है ?

पतंग की डोरी टूटी कि वह कही न कही चली जाती है। वैसेही आयुष्य की डोरी भी टूटी कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। पू. केगवलालजी म. कहा करते थे :-

आयु देह रक्षा करे, प्रारब्ध करे पोषण ।

दोनुमिल रक्षा करे हम भजे निरंजन नाथ ।

आयुष्य बलवान है तो वह देह की रक्षा करेगा ही। भले ही ७ माले से गिर जाओ पर आयुष्य बलवान है तो वह बच जाता है। लेकिन आयुष्य नहीं है तो चलते चलते ही मौत आ जाती है। जैसा कि आप रोज ही सुनते और देखते हैं कि अमुक भाई चलते चलते ही मर गया, अमुक सोया तो फिर उठा नहीं। जब तक घडियाल में चाबी है तब तक वह चलती रहती है। चाबी खतम हुई कि घडियाल बंद पड़ जाती है। ऐसा ही हाल हमारे शरीर का भी है।

भाग्य देह का पोषण करता है। बालक जन्मा भी नहीं कि करोड़पती बन जाता है। याद रखो, भाग्य में होगा तो वह मिलेगा ही। और भाग्य में न होगा तो मर भी जाओ तब भी वह मिलने वाला नहीं है।

एकको सयं पच्चणुहोई दुखं, कतारमेव अणुजाइकम्मं

आत्मा के साथ तो शुभाशुभ कर्म ही जाते हैं। और कोई नहीं जा सकता। रुपया तुम छुपा कर क्यों रखते हो, वह साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो कर्म ही जावेगा।

हीरा माणेक ने अमे प्रभु गणी पूजीया रे

पथराओ थईने अे तो पंथे नड्या ।

अमे भवना मुसाफिर भूल्या रे पड्या

क्यां रे जवुंतुने क्यां जइ रे चड्या. .अमे ...

हीरा, माणक, रत्न आदि को तिजोरी में बंद कर रखते हो, ऊपर से दिन रात उसकी चौकीदारी भी करते हो। सोना तो तिजोरी में सो जाता है, पर उसकी चौकीदारी आदमी करता रहता है।

सोना तूं तो बडा हरामी

तूं सोता बडी नौद में हम को चौकीदार बनाया ।

पैसे को ही आज भगवान नमजा जा रहा है।

पैसे मेरो परमेश्वर में पैसाका दास

और—सर्वगुणा काचनमाश्रयन्ति, पैसे वाला ही आज गुणी भी माना जाना

है। यों पैसा ही आज सब कुछ माना जा रहा है। पर भगवान ने तो इसे बेड़ी कहा है। इस बेड़ी को फेंक दो, वरना वह तुम्हें ऐसा फंसा देगी कि उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जायगा।

भाग्य का भरोसा करो। नसीब में होगा तो कही भी मिल जायगा। उसके लिये हाय-हाय और भागम भाग क्यों कर रहे हो! पैसा सुखी नहीं करता, वह तो ज्यादा दुखी ही बनाता है। जिसको सन्तोष होता है वही धर्म का पालन कर सकता है।

एक आदमी सही करके ही हजारों रुपया कमा लेता है जब कि दूसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी उसे मुश्किल से दाल रोटी ही मिल पाती है। मेहनत तो वह तुम्हारे से बहुत ज्यादा करता है फिर भी उसे कम क्यों मिलता है और तुम्हें अल्प मेहनत में ही ज्यादा क्यों मिल जाता है? यह सब प्रारब्ध का ही खेल है। प्रारब्ध प्रबल होता है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। इस तरह शरीर शरीर का काम करता है; प्रारब्ध-प्रारब्ध का काम करता है; वह किसी के रोकने से रुकता नहीं है। तब फिर आत्मा क्या करे? आत्मा निरंजन नाथ का स्मरण करे। पर आज इसके लिये समय कहां है? आप के पास तो No time है। पेट में दुखता हो या आख में मोतिया आ गया हो तो डाक्टर के पास जाने के लिये तो आपके पास समय है, पर धर्माचरण करने के लिये समय नहीं है। यह कैसी बात है? कर्म तो धर्म से ही नष्ट होते हैं। धर्म से ही पर भव सुधरता है और भव भव का फेरा मिटता है। सच्चा खजाना तो धर्म ही है। सत्य,—शील, दान, दया, करुणा, सन्तोष आदि ये सच्चे रत्न हैं। उनकी रक्षा करो। ये कोई लूट न ले जायं इसकी हिफाजत रखो। हम तुम्हारे चौकीदार हैं, जगा रहे हैं—जागृत रहो—कोई तुम्हारा अमूल्य खजाना लूट न ले जाय—

अमूल्य अवसर अले जाशे ।

पाछल थी पस्तावो थाशे

जागे नहि ते जुतिया खाशे

उठो हवे अंध करो अलगी

शास्त्रना वचने रहो बलगी—उठो—

यह अमूल्य अवसर मिला है—अगर जागृत न बनोगे तो नुकसान ही उठाओगे। अतः भाव नीद्रा छोड़ो और मुनियों की तरह सतत जागृत बनो।

निशा जे सर्व भूतोनी तेमां जागृत संयमी ।

जेमां जागे बधा भूतो, ते ज्ञानी मुनीनी निशा ।

दुनिया सोती है तब मुनि जागते रहते हैं। जब दुनिया जगती है तब वे सोते रहते हैं। मुनियों की ऐसी स्थिति होती है। मनुष्य भव मिला है। यह यों ही चला जायगा तो आगे कौनसी गति मिलेगी! कौन जानता है। मनुष्य भी बनोगे तो अनार्य बन जाओगे। यह कुल और यह धर्म थोड़े ही मिलने वाला है। अतः जागृत बनो और धर्माचरण करो। अपनी बुराइयों को ढूँढो और उन्हे दूर करो, पर नीदा मत करो। देखना ही है तो अपनी भूल देखो। अपने अवगुण खुद न देख सको तो गुरु के समीप जाओ। वे तुम्हें अपने अवगुण बतावेगे। उन पर विश्वास रखो। वे तुम्हारा अहित नहीं होने देगे।

संसार दुख का घर है, उसमें लीन मत बनो। धर्म में जागृत बनो और पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य मिलता है। गुरु भी पीछे रह जाता है और चेला पुरुषार्थ करता है तो आगे बढ़ जाता है।

गौतम स्वामी एक लकड़हारे को दीक्षित कर अपने साथ लाते हैं। वह भगवान को देख कर चिल्लाने लगता है। गौतम स्वामी उसे समझाते हैं—चिल्ला मत, वे तो अभय देने वाले भगवान हैं, उनसे भयभीत मत बन। लकड़-हारा मुनि भगवान के पास आता है और उपदेश सुनता है तो अपनी भूल समझ कर पश्चात्ताप करता है। मैंने अपनी मूर्खता से केवली भगवान की अवज्ञा कर दी? इसका पश्चात्ताप करते करते ही वह केवली बन जाता है। गौतम पीछे और चेला आगे बढ़ जाता है। अतः गुण सम्पन्न बनो। गुणों का संचय करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उत्तराध्ययन में कहा है—

सर्व गुण संपन्नयाएणं भन्ते जीवे किं जणयइ?

सर्वगुण सम्पन्नयाएणं जीवे अपुणरावत्तिं जणयइ।

अपुणरावत्तिं पत्तए यणं जीवे सारोरमाणसाणं दुक्खाणं नो भागी भवइ।

सर्वगुण सम्पन्न—होने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान कहते हैं—सर्वगुण सम्पन्न होने से जीव शारीरिक या मानसिक दुखों का भागी नहीं बनता है। जन्म—मरण मिट जाता है। अतः अपने अवगुणों को दूर करो और गुणों का संचय करो—

वैराग्य भावो नो वेणु वगाडी
अनित्य भावो नित्य जगाडी
रमण ले तु जग विसारी
अमीर हो या महा भिखारी

बिना धरम को तरी शके ना...-अमीर हो...

मोक्ष की रुचि करना वैराग्य है। चारो गति पर अरुचि पैदा होना निर्वेद है। वैरागी इन्द्रियों को जीतने वाला होता है। आत्मा में दृढ वैराग्य न हो तो वह इन्द्रियों के विषयो की ओर आकर्षित होती है। कल दीक्षा लेनी है, आज सिनेमा देख आवें, आज आखिरो वार वीडो पीले, कल से तो वह छोडनी ही है, ऐसा सोचने वाला वैरागी नहीं है। अभी उसका वैराग्य कच्चा है। सच्चा वैराग्य प्रकट होता है तभी आत्मा का कल्याण होता है। वैरागी आत्मा दीक्षा में सुख मानता है, लडके की शादी मे नहीं।

पद्मावती रानी श्रीकृष्ण से कहती है—मैं दीक्षा लेना चाहती हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे स्वीकार करूं?

श्रीकृष्णने कहा—जाओ, जल्दी करो, दीक्षा लेनी ही है तो देरी क्यों करनी चाहिये?

क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आप के घर मे कोई दीक्षा लेना चाहे तो क्या उसे खुशीखुशी इस कार्य में प्रोत्साहन दे सकते हैं? श्रीकृष्णने स्वयं दीक्षा नहीं ली, पर उन्होंने दीक्षाएँ दिला कर धर्म की दलाली बहुत की जिससे उन्होंने तीर्थ-कर गोत्र का उपाजन किया। उन्होंने द्वारिका मे यह एलान करा दिया था कि जो भी दीक्षा लेना चाहे खुशीखुशी ले सकता है, उसके घर की सारी व्यवस्था मैं करूंगा। दीक्षा में साधक बनना भी महान पुण्य का काम है। इसी तरह दान देने मे भी अन्तराय नहीं देना चाहिये। अपने हाथ से जितना दे दिया जाय उतना ही अच्छा है। दान देने की स्थिति न हो तो दिलाना या अनुमोदन करना भी अच्छा है। श्रीकृष्ण महाराज ने स्वयं दीक्षा न लेकर दूसरो को दीक्षाएँ दिलाई तो उसीसे उन्होंने तीर्थकर नाम कर्मका बंध कर लिया। कितना महान—फल कहा गया है! आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो।

मनुष्य भव मिलना सुलभ है, पर आर्यपना मिलना दुर्लभ है। मक्खी, मच्छर और खटमल मारने का विचार करते हो, यह आर्यत्व नहीं है। जैनत्व तो बहुत दूर की बात है। जैन के यहां तो ऐसी दवाएँ भी नहीं हो सकती। न वह बेच ही सकता है। जैन को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। जैन का आत्मा तो अनुकम्पा वाला होता है। जैन की दया तो अपूर्व होती है।

मेघकुमार ने हाथी के भव मे ३ दिन तक अपना पैर ऊपर उठा रखा था। यह सोच कर कि नीचे बैठा हुआ खरगोश कही दव न जाय! तिर्यच में भी इतनी दया है तो आपमें कितनी होनी चाहिये? वह हाथी मर कर श्रेणिकराजा का पुत्र—मेघकुमार बनता है। कितना महान पुण्य—फल उसे मिलता है दया का—?

श्रेणिक राजा का पुत्र होना और भगवान महावीर की वाणी सुनने का अनमोल लाभ मिलना। मेघकुमार भगवान की वाणी सुन कर साधु बन जाता है। सब से छोटा साधु होने से उसका नवर सबसे अन्त में सोने का आता है। एक ही रात में साधुओं के आवागमन से वह दुख अनुभव करने लगता है और सुबह होने पर वापस अपने घर चल देने का विचार करता है। भगवान तो सर्वज्ञ थे—सब की बात जानने वाले थे। सुबह होते ही उन्होंने मेघकुमार को बुलाया और कहा—तू तो एक रात में ही घबरा गया और साधुत्व को छोड़कर जाने का विचार करने लग गया? तेने अपने पूर्वभव में, जब तू हाथी के रूप में था, ३ दिन तक एक पैर ऊपर रखकर भी खरगोश के प्राण बचाये थे। उस कष्ट को याद कर। आज की रात का कष्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहिये, मेघकुमार की जीव दया कैसी थी? और आपकी कैसी है? रात में नीद न आवे तो मच्छर मारने लग जाते हो? यह महान पाप का कारण है। अपने सुख के लिये दूसरे जीवों को मारना पाप है। मेघ—कुमार ने अपनी भूल का पश्चात्ताप किया और अपना जीवन साधुओं की सेवा में समर्पित कर दिया।

अतःज्ञानी कहते हैं पर—द्रव्य में फंसे मत रहो। धन दुर्गति देने वाला है। एक सेठ ३ दिन तक तिजोरी में ही बंद पड़े रहे—३ दिन बाद वे बाहर निकाले गये। इस तरह धन के पीछे लोग सर्वनाश कर बैठते हैं। लोभ नाश का कारण है और सन्तोष ही सुख का आधार है। अतःलोभ को छोड़कर सतोष धारण करोगे और धर्माचरण करोगे तो अनंत सुखों का खजाना मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे।

ता. ८-८-६८

[४१]

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं—। वे इन्द्रियों को जीतने वाले थे।

इन्द्रिया ५ हैं—श्रोतेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रमनेन्द्रिय और न्यर्शेन्द्रिय। पंचेन्द्रिय जीवों को पांच इन्द्रिया मिलती हैं। जीव रूपी तालाब में इन्द्रियों द्वारा कर्म रूपी पानी लाया जाता है। इन्द्रिया एक माघन हैं, जो जड़ हैं। आत्मा के अभाव में वे किसी का ज्ञान नहीं कर सकती हैं। आश्रय से दिखाई देना है, परमूर्दा देख नहीं सकता। मूर्दों को नी नहीं इन्द्रिया होती है, पर आत्मा चला जाता है तो वह अपना काम नहीं कर सकती हैं। चैतन के अभाव में वे कुछ

जान नहीं सकती है। क्योंकि वे जड़ हैं। जड़ द्वारा प्राप्त सुख संयोग या वियोग करता है क्योंकि वह अपेक्षा जनित होता है। आत्मिक सुख ही सच्चा सुख होता है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं होती, स्व अपेक्षा से होने वाला आत्मिक सुख ही सहजानंद-पूर्णानंद-सच्चिदानंद कहा जाता है। जड़ में सुख नहीं है, फिर भी आत्मा भ्रांति वश इन्द्रिय जनित सुखों के पीछे भागता फिरता है। यह अज्ञान का ही फल है। शास्त्र में तो कहा है—

जो सरल आत्मा है, वह तो यह समझता है कि वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जनित सुख मेरा पैदा किया हुआ नहीं है। वह तो कर्माधीन सुख है। लेकिन आध्यात्मिक सुख आत्म जनित सुख है। जिसने एक बार इस सुख का पान कर लिया उसे फिर दूसरा सुख पसंद नहीं आता है।

पर का सुख स्वाधीन नहीं होता। जीभ पर शक्कर रखो तो उसका स्वाद जीभ को आता है या आत्मा को? आत्मा ही स्वाद का अनुभव करता है और वही उसका ज्ञान भी करता है। क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है—चैतनामय है। जीभ जड़ है और जड़ पदार्थ ज्ञान नहीं कर सकता है। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि जब जड़ में सुख नहीं है तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? अज्ञानवश ही जीव ऐसा कर रहा है। आत्मा का आत्मा को विश्वास नहीं है। ज्ञानी तो कहते हैं तेरा सुख तुझ में ही है—उसे बाहर कहां ढूँढ रहा है? स्वभाव से परभाव में जाना—इन्द्रिय सुख पाना भूल है—भ्रम है, एक तरह का यह भी व्यभिचार ही है।

कान से सुंदर गीत सुनना, और उसमें आसक्त हो जाना, आंख से रूप को देखना और उसमें मोहित हो जाना, कान और आंख का मैथुन ही है। नाक से सुगंध लेना और उसमें मोहित होना नाक का मैथुन है। फूल तो नश्वर है—आज खिला है तो कल मुरझा जाने वाला है। पर—पदार्थ में राग या द्वेष करना यही बंध है। जीभ से सरस आहार करना और उसमें लौलुपता रखना जीभ का व्यभिचार है।

वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा देखना बुरा नहीं है, पर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये। सुंदर पदार्थ में राग और असुंदर में द्वेष करना ही पाप के मूल कारण है—

रागो य दोषो बीय कम्म बीयं

राग और द्वेष ये दो ही कर्म—बंध के कारण हैं। भगवान ने जिन्हें छोड़ दिया उनको आप आदर क्यों दे रहे हो! भगवान ने तो कर्म शत्रुओं को छोड़ दिया था, तब आप उससे प्रीति कैसे कर सकते हैं? एक औरत अपने पति के शत्रु से प्रेम करे—बातें करे तो क्या उसका पति उससे खुश रह

सकता है? तो आप भगवान के शत्रुओं से प्रेम क्यों कर रहे हो? उन्होंने जिन्हे छोड़ दिया उन्हें आप भी छोड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो?

खडग विषय ना अधवच आवे
 मोह तरंगे मन अकलावे
 करवा जीवन नैया पार साहस करजो धीमे धीमे
 विषय छे! वसमी जगनी वाट,
 पगला भरजो धीरे धीरे ।

ज्ञानी कहते हैं—यह जीवन नैया इस पार से उस पार ले जानी है। कहीं बीच में डूब न जाय इसकी सावधानी रखना। विषय रूपी तलवार रास्ता रोके खड़ी है। पांच इन्द्रियों के २३ विषय और २५२ विकार हैं—जिनसे बचकर चलना है। उधर मोह की तरंगे भी उछाले मार रही है। उनसे भी सावधान रहना है। साहस करोगे तो नैया किनारे पहुँच जायगी। डूबना और तैरना तुम्हारे हाथ में ही है। ५ इन्द्रियां भगवान के भी थी और आपके भी हैं। उन्होंने सदुपयोग किया तो मोक्ष में जा विराजे और हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो संसार में भटकते फिर रहे हैं।

अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में पडा हुआ है। वहाँ से निकल कर जब वह सम्यग्दृष्टि होता है तभी उसका ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य शुद्ध हो सकता है। ऐसे सम्यक्त्वी जीव को संसार के सुख तृणवत् लगते हैं—

रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी
 सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो.
 अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे !

आत्मा के स्वरूप को जिसने समझ लिया है वे इन्द्रियों के आधीन नहीं होते हैं। इन्द्रियों के दास अज्ञानी ही होते हैं। नूरजहां और जहांगीर का इतिहास आपको मालूम ही है। नूरजहां के सौंदर्य में जहांगीर इतना पागल हो गया था कि उसको छोड़ कर वह कहीं जाता नहीं था। हर समय उसीके ध्यान में रहता था। रूप में फंसा हुआ आदमी ऐसा अज्ञानी हो जाता है। वह स्त्री को ही सुख का साधन मान बैठता है। भगवान ने तो कहा है—इन्द्रिय सुख जैसे जैसे भोगते जाते हो, तृप्ति नहीं होती है, भोगेच्छा ही बढ़ती जाती है। उत्तरा-ध्ययन में कहा है,—

जहा दवगीपउरिन्धणे वणे
 समारजो नोवसमं उवेइ ।

एविन्दियागीवि पगाम भोइणों

नवम्भयारिस्स हियाय कस्सई ।

जंगल में आग लगी हो, तेज हवा चल रही हो और उस में कोई घासलेट डाल दे तो जैसे आग अधिक भडक जाती है वैसे ही इन्द्रिय रूपी अग्नि को भी चाहिये जो देते जाओ तो वह कभी तृप्त नहीं होती है—उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। अतः इन्द्रियो को अपनी खुराक मत दो। याद रखिये, विपयों के सेवन से आत्मा का पतन होता है—उसे नरक के असह्य दुख सहन करने पडते हैं और उन्हें छोड़ने से मोक्ष या देवगति प्राप्त होती है।

सच्चा सुख सर्वार्थसिद्ध में भी नहीं है। इन्द्र से भी मुनि ज्यादा सुखी है—क्योंकि उनको आध्यात्मिक सुख है। जब कि इन्द्र को इन्द्रियो का सुख है—पराश्रित सुख है—मुनियो की तरह स्वाश्रित सुख नहीं है।

देवताओ की मृत्यु निकट आती है तब वे रोने लगते हैं। अपने आगामी भव का विचार कर के वे दुखित होते हैं। सोचते हैं—हमें मल—मूत्र और गर्भाशय में ९ मास तक उल्टा रहना पड़ेगा। इसके ध्यान में वे अपने भुक्त सुखो को भी भूल जाते हैं।

देवताओ के सुखो के सामने आपके सुख तो तुच्छ है। फिर भी आपको उन्हें छोड़ते दुख होता है तो देवताओ को कितना अधिक दुख होता होगा ?

इन्द्र से इन्द्राणी रुष्ट होती है तो इन्द्र घबरा जाता है। मदारी के पास जैसे बंदर नाचता रहता है वैसे ही कामासक्त जीव औरतो के सामने नाचते रहते हैं।

वासुदेव जैसा महान पराक्रमी नरवीर भी नारी के सामने किकर बनकर रहता है।

इन्द्राणी इन्द्र का मुकुट गिरा देती है तो वह उसके ही पैर पर गिरता है। इन्द्र उसका पैर दबाते हुए कहता है—तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आ गई ? यो इन्द्र जैसा पराक्रमी भी स्त्री का गुलाम बन कर रहता है।

एक दिन पार्वती को विचार आया—शंकर दिनरात तपस्या करते रहते हैं। जरा देखू तो सही उनका ध्यान कैसा है ? कही वे ढोंग तो नहीं कर रहे हैं ?

पार्वती भीलनी का रूप धर कर आई। शंकर मृगचर्म पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। आंखे आधी खुली हुई हैं ! भीलनी के पैरो से पायल की मधुर आवाज आती है। शंकर आंखे खोलते हैं तो सामने अप्सरा की तरह सुंदर भीलनी को देखते हैं। पूछते हैं—तू कौन है ? यहा क्यों आई है ?

रुम झुम करती निसरी भीलडी तप छोडाववा आवीजी
आंखडी खोली पूछे महादेवजी कोण पुरुष घर नारीजी,

भील घर नाती भील घर धोती, भील घर मोतीडा परोवतीजी, ५
मेरा भील थी पडी विखुटी, जंगल मां हूं शोधूंजी—रूम झूम . . .

तमारे महादेवजी दोदो राणी, त्रीजीने शुं करशोजी

त्रीजी नारी घर मां लेता घरमां धोखा थाशे जी—रूम झूम . . .

भीलनी ने कहा—मै भीलनी हू—अपने पति भील को ढूढने आई हू।

शंकरने कहा—तू भील को क्यों ढूढ रही है? तू उसको छोड और मेरी वन जा। मै तुझे रानी बना कर रखूगा—भीलनी यह सुनकर हंस पडी और बोली—मुझे तुम्हारे से डर लगता है। माथे पर ये देखो कितनी जटा है? गले में सर्प लटक रहे है ?

शकर—तू मेरी वन कर रहेगी तो मै इन्हे हटा दूगा और सिर पर पगडी धारण कर लूगा। भीलनी—लेकिन तुम्हारे तो दो औरते है फिर मुझे कहा ले जाओगे।

शकर—पार्वती को तो उसके पीयर भेज दूगा। गगा तेरी सेवा मे रहेगी।

जिनका वैराग्य कमजोर होता है वे ही पर को देख कर स्व को भूल जाते है—

निराहारी शरीरीना टले छे विषयो छतां
रस रही जतो तेमां ते टले पेखता परं।
प्रयत्नो मां रहे तोअे, शाणाए नरनावहें
मनने इन्द्रियोमस्त वेग थी विषयोभणी।
योग थी ते वशे राखी, रहेवुं मत्परायण
इन्द्रियों संयमे जेनी तेनी प्रज्ञा थई स्थिर।

योग से ही इन्द्रियो को वश मे किया जा सकता है। आत्मा के साथ जुडना उपयोग है। जब वह आता है तो इन्द्रियों का उपयोग हट जाता है। ऐमा स्थित प्रज्ञ पुरुष ही आत्मा का उद्धार कर सकता है।

कई लोग यात्रा करने जाते है तो वहा पर स्त्री को देख कर मोहित हो जाते है। तो क्या वे यात्रा करने जाते है या नरक का मार्ग अपने लिये खुला करने जाते है ?

शंकरजी भी भीलनी के रूप मे मोहित हो गये। वे उमे अपनी बनाने के लिये आजीजी करने लगे ? भीलनी कहती है—एक गर्त है, अगर तुम उसे पूरी कर दो तो मै तुम्हारी वन सकती हू—

मारो भील तो थं थे नाचे
तमे नाचो शीव शंकर जी

नाची नाची शीव मने रिझावो
 वनुं तमारी दासीजी.....
 एक हाथ शीवे मस्तक धरियो, दूसरो धरियो केडेजी
 डमरु लई शीव नाचवा लाग्या
 जोई रह्या.....नरसैयाजी.....

शंकर—क्या शर्त है ?

भीलनी—तुम नाचो और मुझे प्रसन्न करो। मेरा भील तो मुझे नाचकर खुश करता है—तुम भी वैसा करो तो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी।

शंकर नाचने लगते हैं। उधर भीलनी अपने असली रूप में पार्वती बन कर कहती है—क्यों ! भीलनी चाहिये न ? ऐसा ही हाल आज संसारी जीवों का भी हो रहा है। अगर सच्चा सुख चाहिये तो ज्ञानी कहते हैं जीतेन्द्रिय वनों—इन्द्रियों को अपने वश में रखो। नाम तो जीतेन्द्र रखते हो पर काम उल्टे करते हो—नाम तो योगेश रखते हो, पर काम पराई औरतो को देखने का करते हो तो इस तरह नाम को क्यों बदनाम करते हो ? सुधर्मास्वामी जीतेन्द्रिय थे। उनका इन्द्रियो पर पूर्ण काबू था। ५ इन्द्रिय ४ कषाय और एक दुष्ट आत्मा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही विजेता थे। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता. ९-८-६८

[४२]

सुधर्मास्वामी इन्द्रियों को जीतने वाले थे। इन्द्रियां जब बेभान बनती हैं तो विपरीत मार्ग पर ले जाती हैं। इन्द्रियो का विजेता ही आत्म साधना कर सकता है। अतः इन्द्रियों के गुलाम मत बनो।

अनादि काल से जीव ने परवशता स्वीकार कर रखी है अतः उसे ज्ञानियों की बात अच्छी नहीं लगती है। विभाव को छोड़कर आत्मा भाव में आजाय तो उसका उत्थान हुए बिना नहीं रहता। भाव से विभाव में आना संसार बढ़ाना है।

एक सेठ की स्त्री कुशील है, वह उसकी कीमत नहीं करती है, पर सेठ उसकी इज्जत करता है। जिस पर—पुरुष से वह प्रेम करती है, सेठ उसको लेकर सेठानी के पास आता है और उन दोनों की रीत क्रीडा देखकर खुश होता है। तो आप उस सेठ को पुरुष कहेगे या नपुंसक ? ऐसे ही जो मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम बन कर उनका कहा मानता है—तदनुसार चलता है तो उसे भी आप क्या

कहेगें? आत्मा स्वयं विषयों का सेवन करावे तो वह भी नपुसक ही हुआ न ? शास्त्र मे कहा है—

सततं मूढे धम्मं नाभिजाणइ

ऐसे मूर्ख धर्म को नहीं जान सकते हैं। अतः इन्द्रियों के गुलाम मत बनो:—

पुत्र तणा पुत्रो थया ने वरस गया वन बहार

तजवो जोइये तेहने विषय तणो वहेवार

पुत्रना परिवार मांहे लज्जामणुं लागे

अेवी इच्छाओने उपदेश थी निवारता जजो

निवारता जजो ग्रंथी गालता जजो

मन विषय विकार थी नित्य वारता जजो

जिसके घर पुत्र के भी पुत्र हो गये हैं और उम्र ५० से भी ऊपर हो गई है, फिर भी अगर तुम विकारो को न छोडो तो क्या फिर मरे बाद उनको छोडोगे ?

जहागीर नूर जहा के प्रेम में पागल होकर राज-काज भी भूल जाता है। तब एक फकीर उसे समझाने आता है। जहागीर नूरजहा के साथ बगीचे में बैठा है। सामने से फकीर को आते हुए देखता है तो बादशाह खडा हो जाता है और फकीर को सलाम करता है। फकीर की आंखे नूरजहां के चेहरे से हटती नहीं है। बादशाह कहता है—आप क्या देख रहे हैं ? फकीर बोला—अब तक जिस रूप के बारे मे सुना ही सुना था, आज उसे मैं अपनी आखो से देख रहा हूं। लेकिन उसमे आश्चर्य जनक कुछ नहीं है ? हाड-भास और चाम का ही संयोग है। ऐसी क्या विशेषता नूरजहां में है कि जो तुम राज्य का काम भी भूल गये हो ? प्रजा की तरफ ध्यान भी नहीं देते हो ? जवानी में फूल खिल उठता है—यौवन का उभार निखर आता है, पर वही बुढापे मे गल जाता है। अतः हे राजन ! तू पागल क्यों बना हुआ है ?

जहागीरने उत्तर दिया—आप फकीर है, आप रूप को परीक्षा नहीं कर सकते। मेरे लिये तो दुनिया का मारा मुख इनमे है। जहागीर पर फकीर के उपदेग का भी कुछ असर नहीं हुआ।

हम भी कही आपको फकीर की तरह तो उपदेग नहीं दे रहे हैं ? आप भी भानने वाले तो हो नहीं। फकीर की तरह हम भी चल देगे। पर बाद रपणा इन शरीर पर जब तक चमडा है तब तक ही यह सुरक्षित है—वरना तो मुत्ते और गूद भी इत्ते रहने न देगे। शरीर तो अनाम्बत है। आचार्य मे कहा है—

ते पु. - १५

इमं शरीरं अधुवं अणिच्चं असासयं, चओवचइयं विपरीणाम धम्मयं

यह शरीर अधुव है, अनित्य है, घटता बढ़ता रहता है, अतः इससे तो जितना लाभ ले सको ले लेना चाहिये ।

पांचे सिंहण छुटी फरे रे जोता लागे विकराल

भय मोटो छे अेनो अति, अेनी राखो संभाल ।

सरकस आव्युं छे आज शहेर मां

शहर में सरकस आता है तो लोग उसे देखने जाते हैं । पर तुम्हारे शरीर में जो सरकस है, उसे क्यों नहीं देखते हो ? शरीर रूपी तंबू में मान के खीले गडे हुए है । भिन्न २ रूप में आत्मा वहा खेल कर रहा है—! पीजडे में ५ शेर-नियाँ—पाच इन्द्रिया—है जो खुली फिर रही है । उससे सावधान रहना । वे बड़ी विकराल है । पीजडे में जो सिंह बंद रहता है उसे तो तुम खाना भो पूरा नहीं देते हो, पर इन्हे तो तुम मुह मागा भोजन दे रहे हो । पानी की जगह दूध पिला रहे हो । पर याद रखना वे तुम्हारी होने वाली नहीं है । सुबाहुकुमार की श्रीमन्ताई तो अपूर्व थी । सेवा में सैकडो दास दासी हाजर रहते थे । ५०० रानिया अर्हनिश तैयार रहती थी, फिर भी वे सब को छोडकर साधु बन गये थे । तुम्हारे पास तो एक ही है, वह भी नहीं छोड सकते तो क्या उत्थान कर सकोगें । गन्ने का ऊपरी भाग खारा होता है । मूल मीठा था, तब तक तो ठीक था, पर अब तो उसे छोडो, अब क्यों उसमें फसे पडे हो ?

चाम चूंथ्या मुक्ताफल मुकी

झेर पीधा अमीरसने छोडी

खाधु घास छोडौ-ने वनराई

आ सारी उमर गई ललचाई

अे भूल हवे मने समझाई

सारी उमर गई ललचाई

ज्ञानी कहते हैं—तू तो हंस जैसा है—मुक्ताफल चुनने का स्वभाव छोडकर चमडे को छू रहा है । तू तो सच्चिदानन्द है, अमृत को छोडकर विष कैसे पी सकता है ?

वीतराग की वाणी अमृत रस तुल्य है । उसे छोडकर तुम जहर का पान कर रहे हो, सत्पुरुष जो भोजन परोस रहे हैं, उसे छोडकर तुम विषय में मजा मान रहे हो । यह तुम अपनी बाल-लीला क्यों कर रहे हो ? भोगो को क्यों नहीं छोड देते । उसकी तृप्ति कभी होने वाली नहीं है ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता

अपनी ६४००० रानियों से भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तृप्त न हो सका और मर कर नरक में गया। इसके विपरीत चित्त मुनि ने मिली हुई भोग सामग्री भी ठुकरा दी और त्याग में ही सुख समझा। शाश्वत सुख भोग में नहीं त्याग में ही है।

विषय से पेट भरता नहीं है। तीन दिन तक भूखे रहो तो आँखों के सामने अंधकार छाने लगता है। परन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करो तो कोई तकलीफ नहीं होती। उससे तो शरीर में शक्ति आती है। ब्रह्मचारी को तो देवता भी नमस्कार करते हैं। देवावि तं. नमसंति। तपो मे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है। वह मोक्ष का द्वार भी खोल देता है।

एक विषय ने जीततां जीत्यो सब संसार।

नृपति जीतता जीतीयो दल पुर ने अधिकार।

विषय रूप अंकुर थी टले ज्ञान ने ध्यान।

लेश मदिरा पान थी छाके जेम अज्ञान।

विषय के अंकुर जहाँ भी फूटते हैं, वहाँ न ज्ञान रहता है, न ध्यान। जहाँ सुख नहीं है फिर भी उसमें सुख दिखाई देने लगता है। मदिरा पीकर आदमी जैसे बेभान हो जाता है वैसे ही मोह को भी मदिरा की उपमा दी गई है। मोह रूपी मदिरा का पान करने से ज्ञान-ध्यान नष्ट हो जाते हैं। जो इस मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ जीत लेता है। ब्रह्मचर्य के पालन से अनेक गुण अपने आप आत्मा में आ जाते हैं। इसीलिये ब्रह्मचर्य की शास्त्रों में अपूर्व महिमा गाई गई है।

आज दो महापुरुषों की जन्म तिथि है—^{११/११}लीवडी सम्प्रदाय के आचार्य अजरा-मरजी म. और २ पू. सूरजवाई स्वामी की। दोनों ही विभूति वाले ब्रह्मचारी थे। सूरजवाई स्वामी धोलेरा के निवासी कस्तूरभाई की सुपुत्री थी। जैना नाम वैमा ही उनका चारित्र्य भी प्रकाशमान था। १० वर्ष की उम्र में जब वह उपाश्रय में मुनि दर्शन को गई तो मुनि श्री हेमचन्द्रजी ने उसको देख कर कस्तूर भाई से कहा—यह लडकी बड़ी पुण्य शाली है, आगे चल कर जहाँ भी जायेगी अपना नाम पैदा करेगी। तुम इसकी शादी मत करना। लेकिन नगाई तो छोटी उम्र में ही हो गई थी। नगाई होते ही नामने वाले के यहाँ तो लाम होना गुरु हो गया। अतः वे शादी की जल्दी करने लगे। कस्तूरभाई ११ वर्ष की उम्र में शादी करने की तैयारी करते हैं। वहाँ तो सूरजवाई कहती है—दुनिया में मैंने तो नभी को अपना भाई बना लिया है। क्या भाई के नाथ बहिन की शादी हो सकती है? मैंने तो उनसे शादी कर ली है—

ऋषभ जिनेश्वर प्रितम माहरो रे.
 और न चाह रे कंथ
 रिज्यो साहेब संग न परिहरे रे
 भांगे सादि अनंत—ऋषभ—

भगवान के साथ मैंने संबंध कर लिया है, और किसी के साथ मुझे संबंध करना नहीं है। मुझे तो अखंड सौभाग्य चाहिये—

परणुं तो प्रितम प्यारो, अखंड सौभाग्य मारो
 रांडवानो भय टाल्यो रे..

मोहन तारा मुखडानी माया लागी..

सूरजबाई ने कहा—मैं अब शादी नहीं करना चाहती। लडकी का जवाब सुनकर पिता तो आश्चर्य चकित हो गये। उन्होंने वर पक्ष को भी सूचना भिजवा दी कि लडकी शादी नहीं करना चाहती है। ब्याही सोचता है १० वर्ष की लडकी वैराग्य की बातें करती है? यह कैसे संभव है? साध्वियों ने उसे भरमा दिया होगा। वे एक युरोपियन भाई को लेकर आये और सूरज बाई से पूछा— क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो?

सूरज बाईने उत्तर दिया—मुझे शादी नहीं करनी है—मैं तो यह संसार छोडना चाहती हूं। संसार रूपी उंडो कुवो, पड्यो ते मुवो। संसार में रह कर सर्वविरती (श्रमणधर्म) की आराधना नहीं हो सकती। मुझे तो सर्वविरती की आराधना करनी है।

युरोपियन साहब ने पूछा—तू दीक्षा क्यों लेना चाहती है?

सूरज बाईने कहा—आप भी प्रभु प्रार्थना करते हैं न! सप्ताह मे एक दिन भी तो करते ही है। मैं सारी जिन्दगी प्रभु प्रार्थना में लगाना चाहती हूं? संसार मे रहना ही नहीं चाहती हूं।

यह सुनकर वह साहब बोला—इस बाई को अब मत रोको, इसको प्रार्थना करने दो। उस मार्ग पर आप न जा सको तो इसको क्यों रोकते हो? वैराग्य सच्चा था, नहीं तो ११ वर्ष की लडकी ऐसा कैसे बोल सकती है?

कुंकुबाई स्वामी ने लग्न करके भी ब्रह्मचर्य पाला था। पति को भी भाई बना कर रखा। जिन के सान्निध्य में देवता भी हाजिर रहते थे। ऐसे कुंकुबाई स्वामी और गोपालजी स्वामी के सान्निध्य में उनकी दीक्षा हुई थी। सूरज-बाई स्वामी ने केवल एकही दीक्षा देने का नियम लिया था और वह एकही दीक्षा थी हमारी गुरांणी दिवाली बाई स्वामी की। सूरज बाई स्वामी का अवसान कब होगा? यह दिवाली बाई स्वामी जानती थी। जीवन में एकदिन भी डाक्टर का

हाथ नहीं छुआ था। अंतिम समय में संथारा कर सब का त्याग कर दिया था। देहाध्यास छूट जाय तो और क्या बाकी रहता है ?

वांकानेर में १२ वजा नहीं कि सारे उपाश्रय में सुगंध ही सुगंध फैल गई। आधा शरीर गुलाब के फूल जैसा बन गया। सुगंध का पान कर लोग अपने आप उपाश्रय की ओर दौड़ आये ! सं. १९७१ की बात है। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। जैसा गुरांणी से सुना वैसा आपको भी सुनाया है। सूरजवाई स्वामी का ऐसा प्रभाव था कि उनको आते देखते तो साधु भी सावधान हो जाते थे। ऐसे प्रभावशाली वे थे।

अजरामरजी स्वामीने अपनी माता के साथ दीक्षा ली थी। वचपन में जब वे पढ़ने जाते थे तो गोसांईजी उनसे कहते—अगर तू मेरे यहां आया करेगा तो मैं तुझे अपनी गादी पर बैठा दूंगा। गोसांईजीने देखा—यह लड़का बड़ा भाग्यशाली है। अगर हाथ में आजायगा तो मेरी गादी का नाम कर देगा। लेकिन अजरामरजी कहते—मुझे गादी नहीं चाहिये। मैं तो साधु बनना चाहता हूं। दीक्षा लेकर वे सूरत की तरफ अभ्यास करने जाते हैं।

रास्ते में एक श्रीपूज्य डोली में बैठकर आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में चलते हुए पैरो के चिन्ह देखे तो बोल उठे—यह कौन महापुरुष इधर से गया है ? इसके पैर में तो कमल चक्र है। श्रीपूज्य ने अजरामरजी को देखा तो पूछा—आप कहां जा रहे हैं ? उन्होंने कहा पढ़ने की इच्छा से सूरत जा रहे हैं। उन्होंने कहा—आपको मैं पढाऊंगा—आप जैसे को पढा कर तो मुझे भी खुशी ही होगी। उन्होंने अजरामरजी स्वामी को संस्कृत पढाई। शास्त्र का ज्ञान करने वे पू. हुक्मीचंदजी म. के पास अहमदाबाद पवारे। शास्त्रज्ञान उन्होंने पू. हुक्मीचंदजी म. से सीखा।

पूज्य अजरामरजी स्वामी के समय ३०० साधु थे, जिनमें अजरामरजी स्वामी का ज्ञान पहले नंबर का था।

साधुओं में शिथिलाचार देख कर उन्होंने १९ नियम बनाये। चतुर्विध संघ का एक सम्मेलन हुआ जिनमें उन्होंने वे १९ नियम रखे। जिन पर बड़ा चर्चा हुई। सम्मेलन में कई साधु बड़े थे। उन्होंने कहा—छोटे साधु क्या नियम बनावेंगे ? अजरामरजी ने कहा—ये नियम मैंने नहीं भगवान महावीर ने बनाये हैं। इनमें छोटे-बड़े का नवाल नहीं है। पालने का नवाल है। लेकिन कड़यो दो वे न रखे। अतः यही से बोटाद, मायला, गोडल, चूडा, बरखाला आदि नम्रदायें हो गईं। ३०० साधुओं में से अजरामरजी स्वामी के पान वरत कर साधु रह गये।

पर उन्होंने अपना आचार शिथिल नहीं होने दिया। उन्होंने ४५ शिष्यों को दीक्षा दी और धर्म का प्रचार किया।

ऐसे महान-पुरुष की आज तिथि है। उनके गुणों को यादकर जो आत्मा अपने जीवन में अनुकरण करेगा उनका जीवन भी प्रशस्त बन सकेगा।

शनिवार १०-८-६८

[४३]

अनंत ज्ञान के सागर भगवान महावीरने १२॥ वर्ष तक घोर तपस्या कर केवलज्ञान प्राप्त किया और तदनंतर दुखी जगत को सुख का मार्ग बताया।

मानव ही उपदेश का पात्र है। देवता और नारकी भी मनुष्य की तरह संज्ञी होते हैं, पर वे जीवन में धर्म को उतार नहीं सकते हैं। जीवन में तो उसे मानव ही उतार सकता है अतः भगवान ने मानव को ही लक्ष्य कर उपदेश दिया है।

साधन अच्छा होना चाहिये, तभी साध्य भी सफल होता है। चित्रकार चित्र सुंदर बना सकता है, पर भीत स्वच्छ न हो तो वह चित्र कैसे बना सकेगा? लिखने वाले के पास स्याही न हो तो वह कैसे लिख सकेगा? देवता और नारकी के पास भी आगे बढ़ने का साधन नहीं है। वह केवल मानव के पास ही है। १४ गुणस्थान तक मानव ही पहुंच सकता है। अतः उसी को लक्ष्य कर भगवान ने उपदेश दिया है।

भगवान ने जो उपदेश दिया सुधर्मास्वामी ने उसे सूत्र रूप में गूथा और हमारे सामने रखा है। यहा सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे जीतेन्द्रिय थे। इन्द्रियों को जीतने वाले थे।

जीव अनतकाल से इन्द्रियो का पोषण करता रहा है। सच्चा सुख इन्द्रियों को जीतने में है। जिसने ५ इन्द्रिया जीत ली वही सारे ससार को भी जीत सकता है।

इन्द्रियो का सुख पराया सुख है। ऐसा सुख अस्थायी रहता है। जैसे कोई साधारण आदमी शादी के मौके पर दूसरो के गहने लाकर पहनता है तो इससे वे गहने उसके नहीं हो जाते हैं। इसी तरह आज जो सुख दिखाई दे रहा है वह पुण्य जनित सुख है, एक दिन तो उसे वापस सौंप देना है। अतः उसमें आसक्त मत बनो। पर-पर है उसको अपना मत मानो। इन्द्रिय-सुख के परिणाम हम आखो से विपरीत भी देखते हैं, फिर भी हम उनसे विरक्त नहीं बनते, यह कितने आश्चर्य की बात है?

अनादिकाल से जीव पराधीनता में पडा हुआ है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं—तुम सावधान बनो, पुद्गल तुम्हारे होने वाले नहीं है। उसमें आसक्त मत बनो। सुख पैसे में नहीं है। एक धनवान का लडका बीमार है—केन्सर हो गया है। वातानु—कूलित कमरा है, फिर भी वह पीडा से चिल्ला रहा है। यह सब क्या है? बाह्य सुख अन्तरसुख नहीं दे सकता। कर्म का खेल विचित्र है, उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा में है। वही शाश्वत सुख है।

एक समय का सेठ आज भिखारी बन जाता है, यो जगत और शरीर दोनों का स्वभाव समझोगे तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा।

अमृतलाल सेठ बम्बई आये तो पास में कुछ नहीं था, नौकरी की, ७० रु. मिलने लगे। वह प्रामाणिक था, सेठ खुश हो गया, उसने पगार बढ़ा दिया। धीरे धीरे वह भी लखपती बन गया, अलग अपनी दुकान कर ली. रहने को मकान भी ले लिया। सेठ का मित्र शान्तीलाल एक दिन सेठ से कहता है—भाई, सारे दिन व्यापार—धधे में ही फंसे रहते हो, किसी दिन उपाश्रय में जाकर सन्तो के दर्शन भी कर लिया करो। पर वह कहता—फुर्सत ही कहा मिलती है? जब भी फुर्सत मिलेगी धर्म कर लेंगे। अभी तो कमाने के दिन है। दोस्त की बात उसके गले नहीं उतरती है। वह तो पैसों को ही परमेश्वर समझता है। ७० रु पगार वाले के पास आज ७० लाख हो गये तब भी उसे सतोप कहा है? अब वह करोडपति होना चाहता है। ३० लाख ही तो बाकी है। उसका दोस्त गातीभाई कहता है—अब तो सतोप रख। अब क्यों ज्यादा उथल पुथल करता है? लेकिन सेठ को सन्तोप नहीं। वह दुकान पर बैठा है, इतने में एक ज्योतिपी उधर से निकला। सेठ ने उसे बुलाया और पूछा—मैं करोडपति कब बनूंगा! जरा देख कर बताओ। ज्योतिपीने भूतकाल की दो बातें कही, वे बराबर मिल गई तो सेठ को विश्वास हो गया। यो आज ज्योतिपियों पर तो विश्वास कर लिया जाना है, पर जानियों की बातों पर आज विश्वास नहीं रहा है। ज्योतिपी देखने देखते चुप हो गया। सेठ ने कहा—क्या बात है? बोलते क्यों नहीं? ज्योतिपीने कहा—अब कल बनाऊंगा। सेठने मोचा कुछ न कुछ गडबड अवग्य है। वह न माना और ज्योतिपी ने बोल्य फहिये, क्या बात है? मच मच बताइये, मैं करोडपति कब बनूंगा? ज्योतिपी बोला—आप करोडपति तो बन जावेंगे पर आज ने आठ दिन बाद आपकी दवर-दस्त घान आने वाली है। अगर आप उमने बच गये तो करोडपति हो जायेंगे। सेठ तो यह सुनकर भयभीत हो गया। नौकर और दार दोनों भी सेठ को समझाये है, ज्योतिपी की बातों पर विश्वास मत करें, जो नाश में होत ह की होगा,

एक संत रोज प्रवचन दिया करते थे, जिसको सुनने कई लोग आया करते थे। वे कहते—हिंसा का त्याग कर अहिंसा का पालन करना दुष्कर है। असत्य का त्याग कर सत्य बोलना कठिन है, चोरी का त्याग कर अचौर्य व्रत लेना कठिन है—परन्तु अब्रह्म का त्याग कर ब्रह्मचर्य का सेवन करना तो दुष्कर दुष्कर और महान दुष्कर है। भगवानने उत्तराध्ययन में भी कहा है।

विरइ अबम्भचेरस्स, काम भोग रसन्नुणा।

उगं महव्वयं घोरं, धारेयव्वं सुदुक्करं।

अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह का पालन करना दुष्कर है, पर ब्रह्मचर्य का पालन करना तो अति दुष्कर है। लेकिन सत के शिष्य को यह दुष्कर शब्द का तीन बार उच्चारण करना अच्छा नहीं लगता। कुछ समय बाद गुरु का स्वर्गवास हो जाता है। और वह जवान शिष्य पाट पर आता है। वह भी रोज व्याख्यान देता है। पर गुरु की तरह दुष्कर—दुष्कर—अति दुष्कर नहीं कहता। वह तो दुष्कर कह कर ही चुप हो जाता है।

एक दिन ऐसा हुआ कि उसी गाव में एक सेठ और सेठानी में झगडा हो गया। सेठने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था। अतः रात में कहा जाय? बेचारी सेठानी भयभीत हो गई। कहा जाने से मेरा शील सुरक्षित रह सकेगा? इसका विचार करते हुए वह उस आश्रम में आती है और दरवाजा खटखटाती है। साधु रात में भी प्राणायाम कर रहा था। देखा तो बाहर औरत खड़ी है। उसने पूछा, यहा क्यों आई हो? यहा स्त्रीको आने का अधिकार नहीं है। सेठानी बोली—आज मुझ पर कृपा कीजिये, और कहीं जाने का स्थान नहीं है। पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। कल मैं सुबह होते ही यहा से चली जाऊंगी। केवल आज रात भर रहने दीजिये।

साधु ने अपना कमरा उसे दे दिया और खुद मंदिर में चला गया। जाने जाते यह कहता गया कि वहिन अदर से साकल लगा देना, कोई कहे तब भी न खोलना। यह कह कर वह तो मंदिर में जा बैठा। पर मन तो बडा चंचल है। उसे अब चैन कहा? सोचता है—यहा अब दूसरा कौन है। मैं और वह दोनों ही हैं। क्यों न आज उसके साथ अपनी इच्छा पूरी कर लू? यह सोच कर वह दरवाजा खटखटाता है। बाई कहती है—कौन? उसे नींद नहीं आई थी। वह तो पञ्चात्ताप कर रही थी कि आज मैंने मतोष रखा होना तो पर मैं बाहर होने का यह मौका नहीं आता।

साधु कहता है दरवाजा खोलो, यह तो मैं हूँ। सेठानी उत्तर देती है—दर-

वाजा अब नहीं खुलेगा। साधु—मुझे अपनी पुस्तक लेनी है। अभ्यास करना है। नहीं तो कल व्याख्यान कैसे दे सकूंगा ?

सेठानी—कुछ भी हो मैं दरवाजा अब नहीं खोल सकती। साधु के मन में विकार जोर करता है। मन से अब वह वचन में आता है और साधु आजीजी करने लगता है, बाई को मीठी मीठी बातें कह कर फुसलाना चाहता है, उसे लोम भी देता है।

बंधुओं ! देवता और तिर्यंच के भव में मनुष्य ने क्या नहीं किया है ? एक भव में अनेक देवियों का भोग किया, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। विषय में आधीन जीव अपना सर्वस्व घुमा बैठता है। भगवान ने तो अपना श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देने का कहा है—

श्वासोश्वास नी कींमत नव आंकी

जीवन चौपडे करीन बाद बाकी

नावी ईश्वर नी याद समय कीधो बरबाद

थई फोगटिया—२ फूलणजी फूल्या—दुखमां

कव हमारा श्वास बंद हो जायगा ? यह कौन जानता है ? अतः पर में मत जाओ। अपने जीवन की बही देखो, वह काली है या सफेद ? इसका विचार करो। हमने अब तक अपना जीवन कैसा जीया है ? अपना सिर ऊंचा करके चलने जैसा जीवन जीया है या सिर नीचा करके चलने जैसा ?

ऊपर से अच्छे दिखाई देते हो, पर अंदर से लो !
जान सकते हो ?

बुरा काम करते समय आप यह समझते हो है। पर यह क्यों भूल जाते हो कि अनंत तीर्थकर तो नजरो से तुम कही भी नहीं बच सकोगे। अतः उनव की यह कविता आपने भी नहीं पढ़ी है ?

भौमा पेसी भौयरे करीये काई बात

घडिये मन मां घाटते जाणे जग नो तात ।

तीर्थकरो की नजरो से कोई बच नहीं सकता। व मे कोई नहीं है अतः यहां तो मैं चाहूं जैसा कर सकता है, वह अपना शील अखंड रखना चाहती है। साधु कह नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाऊंगा। बंधुओ स्त्री और पुरुष को तो एकात में मिलना ही नहीं को भी एक पाट पर नहीं बैठना चाहिये।

साधु चिल्लाता है, पर सेठानी दरवाजा नहीं खोलती। साधु मकान के ऊपर चढता है और कवेलु हटाकर ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करता है। पर बीच में ही वह सिर से उसमें फस जाता है—नीचे आ नहीं सकता। यो वह ऊपर ही लटकता रह जाता है—न ऊपर जा सकता है और न नीचे ही आ सकता है। इतने में तो मुर्गेने आवाज दी। बाई ने समझा सुबह होने वाला है। उसने दरवाजा खोला और अपने घर की राह ली। घर आकर पति से क्षमा मागी और रोती हुई बोली—आज रात में मुझ पर जो बीती है वह तो मैं ही जानती हू। भविष्य मे मैं कभी आपसे झगडा नहीं करूंगी। सेठने सेठानी को अपने घरमें रख लिया। उधर आश्रम मे लोग व्याख्यान सुनने पहुंचे तो साधुजी का कही पता नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था। एकने खोल कर देखा तो साधु ऊपर लटका हुआ था। दो चार आदमी ऊपर गये और साधुजी को वहा से निकाल कर नीचे लाये। लोग कहने लगे—आप तो महान तपस्वी है। ऐसा उग्र ध्यान करते है?

ज्ञान ना मोटा गोला गबडावे ने पोथीयुं राखे पासजी,

माने बेन तो मुखे थी बोले, जीवडो भरखे घास

मनतुं तारुं आप तपासजी, हे जी तारा

मायला ने चकाश—मन—

साधु मन से तो मां वहिन बोलता है, पर अदर से मन उसका क्या कहता है? यह तो वही जान सकता है? साधुको याद आया—मेरे गुरु जो दुष्कर—दुष्कर बोलते थे वह बिल्कुल ठीक कहते थे। अनुभव से आज उसे यह समझ मे आ गया। व्याख्यान के पाट पर बैठ कर उसने कहा—

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा ।

कामे य पत्थमाणा अकामा जन्ति दोग्गइं ।

काम—विकार तो शल्य है—सर्प की तरह है, मनसे इच्छा करने वाला भी दुर्गति मे चला जाता है तो भोगने वाले का तो कैसा बुरा हाल होता होगा ?

उसने कहा—बंधुओ, मेरे गुरुदेव जो कहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति दुष्कर है, यह मैं आज समझा है। तुम मुझे महात्मा समझ रहे हो, पर मैं महात्मा नहीं शैतान हूं। मेरी बात सुनोगे तो तुम को भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। यह कह कर उसने रात की सारी घटना कह चुनाई। वह बाई अपने शील मे दूढ़ थी, अन्यथा मेरा तो अव.पतन ही हो जाता। भाग्य से मैं तो ऊपर ही फस गया और नीचे नहीं कूद सका। आप उने ध्यान कह रहे तो पर वह ध्यान नहीं था—उम मार्ग से मैं तो अपना पाप करने जा रहा था। गुरुदेवने जो दुष्कर—दुष्कर कहा है वह यथार्थ है। मुझे अपने किये पर घोर

वाजा अब नहीं खुलेगा। साधु-मुझे अपनी पुस्तक लेनी है। अभ्यास करना है। नहीं तो कल व्याख्यान कैसे दे सकूंगा ?

सेठानी-कुछ भी हो मैं दरवाजा अब नहीं खोल सकती। साधु के मन में विकार जोर करता है। मन से अब वह वचन में आता है और साधु आजीजी करने लगता है, बाई को मीठी मीठी बातें कह कर फुसलाना चाहता है, उसे लोभ भी देता है।

बंधुओ ! देवता और तिर्यंच के भव में मनुष्य ने क्या नहीं किया है ? एक भव में अनेक देवियों का भोग किया, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। विषय में आधीन जीव अपना सर्वस्व घुमा बैठता है। भगवान ने तो अपना श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देने का कहा है —

श्वासोश्वास नी कीमत नव आंकी
जीवन चौपडे करीन बाद बाकी
नावी ईश्वर नी याद समय कीधो बरबाद
थई फोगटिया-२ फूलणजी फूल्या-दुखमां

कब हमारा श्वास वंद हो जायगा ? यह कौन जानता है ? अतः पर में मत जाओ। अपने जीवन की बही देखो, वह काली है या सफेद ? इसका विचार करो। हमने अब तक अपना जीवन कैसा जीया है ? अपना सिर ऊंचा करके चलने जैसा जीवन जीया है या सिर नीचा करके चलने जैसा ?

ऊपर से अच्छे दिखाई देते हो, पर अंदर से कैसे हो ! यह तो आप ही जान सकते हो ?

बुरा काम करते समय आप यह समझते हो कि दुनिया मुझे देख नहीं रही है। पर यह क्यों भूल जाते हो कि अनंत तीर्थंकर तो आपको देख रहे हैं। उनकी नजरों से तुम कहीं भी नहीं बच सकोगे। अतः उनकी शर्म तो रखो। क्या बच्चों की यह कविता आपने भी नहीं पढ़ी है ?

भोंमा पेसी भोंयरे करीये काई बात

घडिये मन मां घाटते जाणे जग नो तात ।

तीर्थंकरों की नजरों से कोई बच नहीं सकता। वह साधु सोचता है, आश्रम में कोई नहीं है अतः यहां तो मैं चाहूं जैसा कर सकता हूं। लेकिन सेठानी दृढ़ है, वह अपना शील अखंड रखना चाहती है। साधु कहता है-दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाऊंगा। बंधुओ ! एकांत बुरी चीज है। स्त्री और पुरुष को तो एकांत में मिलना ही नहीं चाहिये। भाई और बहिन को भी एक पाट पर नहीं बैठना चाहिये।

साधु चिल्लाता है, पर सेठानी दरवाजा नहीं खोलती। साधु मकान के ऊपर चढता है और कवेलु हटाकर ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करता है। पर बीच में ही वह सिर से उसमें फंस जाता है—नीचे आ नहीं सकता। यों वह ऊपर ही लटकता रह जाता है—न ऊपर जा सकता है और न नीचे ही आ सकता है। इतने में तो मुर्गेने आवाज दी। बाई ने समझा सुबह होने वाला है। उसने दरवाजा खोला और अपने घर की राह ली। घर आकर पति से क्षमा मागी और रोती हुई बोली—आज रात में मुझ पर जो बीती है वह तो मैं ही जानती हू। भविष्य में मैं कभी आपसे झगडा नहीं करूंगी। सेठने सेठानी को अपने घरमें रख लिया। उधर आश्रम में लोग व्याख्यान सुनने पहुँचे तो साधुजी का कही पता नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था। एकने खोल कर देखा तो साधु ऊपर लटका हुआ था। दो चार आदमी ऊपर गये और साधुजी को वहाँ से निकाल कर नीचे लाये। लोग कहने लगे—आप तो महान तपस्वी हैं। ऐसा उग्र ध्यान करते हैं?

ज्ञान ना मोटा गोला गबडावे ने पोथीयुं राखे पासजी,

माने बेन तो मुखे थी बोले, जीवडो भरखे घास

मनतुं तारुं आप तपासजी, हे जी तारा

मायला ने चकाश—मन—

साधु मन से तो मां बहिन बोलता है, पर अदर से मन उसका क्या कहता है? यह तो वही जान सकता है? साधुको याद आया—मेरे गुरु जो दुष्कर—दुष्कर बोलते थे वह बिल्कुल ठीक कहते थे। अनुभव से आज उसे यह समझ में आ गया। व्याख्यान के पाट पर बैठ कर उसने कहा—

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा ।

कामे य पत्थमाणा अकामा जन्ति दोग्गइं ।

काम—विकार तो शल्य है—सर्प की तरह है, मनसे इच्छा करने वाला भी दुर्गति में चला जाता है तो भोगने वाले का तो कैसा बुरा हाल होता होगा?

उसने कहा—बंधुओ, मेरे गुरुदेव जो कहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति दुष्कर है, यह मैं आज समझा है। तुम मुझे महात्मा समझ रहे हो, पर मैं महात्मा नहीं शैतान हूँ। मेरी बात सुनोगे तो तुम को भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। यह कह कर उसने रात की सारी घटना कह सुनाई। वह बाई अपने शील में दृढ थी, अन्यथा मेरा तो अव.पतन ही हो जाता। नाग्य ने मैं तो ऊपर ही फंस गया और नीचे नहीं कूद सका। आप उसे ध्यान कह रहे हो पर वह ध्यान नहीं था—उस मार्ग से मैं तो अपना पाप करने जा रहा था। गुरुदेवने जो दुष्कर—दुष्कर कहा है वह यथार्थ है। मुझे अपने किये पर पार

पश्चात्ताप हो रहा है। सचमुच मैंने घोर अपराध किया है। यों वह पश्चात्ताप करता है और पुनः अपने मार्ग पर स्थिर हो जाता है।

जो आदमी भूल नहीं करता वह देवता है, पर जो भूल कर के भी सुधार लेता है वह मानव रहता है। और जो बार बार भूल करते ही रहते हैं वे पशु तुल्य होते हैं।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही जीतेन्द्रिय थे। मन, वचन और काया से इन्द्रियों को जीतने वाले थे। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

रविवार ता. ११-८-६८

[४५]

सुधर्मास्वामी समता के सागर, गुणों के आगर, रत्न चिन्तामणि जैसे, काम-धेनु अमृतरस समान थे। जिन्होंने इन्द्रियों को वश में किया था। जिन्हें न तो जीवन से मोह था और न मृत्यु से भय।

जीवन जीना है तो संयम मय जीवन जीओ। उसी जीवन की कीमत है। संयम हीन जीवन की कोई कीमत नहीं है। साधु जीता है तब भी लाभ है और मर जाता है तब भी उसे लाभ ही है। परलोक से उसे भय नहीं लगता। भय तो उसे ही लगता है जिसने दूसरो का बुरा किया हो, अपनी आत्मा को ठगा हो। साधु किसी का बुरा नहीं करता, न अपनी आत्मा को ही ठगा है अतः उसे मृत्यु से भी भय नहीं होता। अतः अपना जीवन सुधारो। जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण भी सुधर जाता है।

आप अपना जीवन कैसा जी रहे हो? यह तो आप अपने हृदय से पूछो। आपका जीवन देव, दानव या मानव तुल्य है, यह तो आप खुद ही जान सकते हो। अगर तुम्हारा जीवन उज्ज्वल होगा तो तुम्हारा नाम भी इतिहास में स्वर्णाक्षरो से अंकित रहेगा।

जीवन तो हर एक आदमी जीता है। एक तरफ भगवान महावीर का जीवन था तो दूसरी तरफ गौशालक का भी जीवन था। गुजसुकुमाल और सोमल ब्राह्मण का भी अपना अपना जीवन था। गांधीजी का जीवन और गोडसे का भी अपना जीवन था। परन्तु दोनों के जीवन में कितना महान अन्तर था? एक का जीवन उर्ध्वगामी था तो दूसरे का अधोगामि। भगवान महावीर का जीवन कहाँ और गोशालक का कहाँ?

गोशालाअे करी घेलछा, तेजो लेश्या छोडी,
 संहारक ने करुणा करीने, दीधी शीखामण थोडी ।
 ओ करुणाना करनारा तारा जीवन रहस्यों न्यारा
 ओ समता ना धरनारा.....तारा.....

भ. महावीर पर गौशालाने तेजोलेश्या छोडी, पर उनकी कैसी अपूर्व करुणा दृष्टि थी कि भगवान ने गोशालक को कुछ नहीं कहा? अपनी आखो के सामने उसने भगवान के दो-साधुओ को जीवित जला डाला, पर भगवान ने उसे अपने मुंह से कटु वचन तक नहीं कहा। उस करुणा के सागर ने तब भी यही कहा कि—हे गोशालक तू! अब भी संभल जा! आज से आठवें दिन तेरी मृत्यु होने वाली है। मैं तो १६ वर्ष तक इस दुनिया में इसी तरह विचरने वाला हूं। कैसी सहनशीलता थी? जहां अहं का नाश हो जाता है वही ऐसी सहनशीलता आ सकती है। जिन्होंने ऐसी क्षमा रखी, सहनशीलता रखी, तितिक्षा की, उन्ही का नाम इतिहास में अंकित है। देह चला जाय तो भले ही चला जाय, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। इसी का नाम जिवियास मरण भय विष्णुमुक्के है। मुधर्मा-स्वामी ऐसे ही थे। जैन के साधु क्रोध, मान और माया को नष्ट कर देते हैं। वे मर जाना पसंद करते हैं, पर अपने गुणों को छोड़ते नहीं हैं। सच्चारित्र ही कोहिनूर हीरा है। चारित्र तो स्फटिक जैसा उज्ज्वल होना चाहिये। उममें कहीं भी काला धब्बा नहीं होना चाहिये।

धर्म मार्ग पर उपसर्ग भी आ सकते हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिये। मुनि गज सुकुमार का उपसर्ग कैसा था? उनके सामने हमारा दुख तो तुच्छ है। राम को १४ वर्ष का वनवास, सोने का भी टिकाना नहीं, शीत, ऊष्ण का महान, परिपह! वैसा आपको तो दुख नहीं है? आपको सीता तो आपके ही पाम है? फिर क्यों दुखी हो रहे हो? सुख और दुख तो अपने २ कर्मों के अनुसार आने ही वाले हैं।

फडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि,

कर्म करते समय तो तुम खुश थे और अब भोगते समय दुःख करने हो? कर्म किये हैं तो उन्हें भोगता तो पड़ेगा ही। अतः तैयार हो जाओ और कर्मों से युद्ध करो। लड़ाई में उन्हें परास्त कर दो।

अप्पाण चेव जुज्जाहि किं ते जुज्जेण वज्जओ ।

सच्ची विजय आत्मा को जीतने में ही है। जब अन्तरात्मा वहिरात्मा में परास्त कर विजय प्राप्त करता है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। पर जो मत देखो—स्व को देखो। लड़के लड़कियों की भाँती में नदें कुछ देखते हैं, नद

योग्य व्यवस्था करते हो, पर स्व को भूल जाते हो, उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते हो। अतः ज्ञानी कहते हैं —

पोतानु घर पर जले ते तो पीडा टाल ।

परनी तारे शी पडी तूं तारूं संभाल ।

सारी दुनिया की टीका करने वालों, पहले अपना घर तो देखो। कहा से आये हो? कहाँ जानेवाले हो? भक्वन को देखो, छाछ को मत देखो। वर्तमान पत्र पढ़ने से आत्मा का भला होने वाला नहीं है। आत्मा का भला करना है तो सिद्धान्त पढो। जिसका एक शब्द भी असत्य नहीं हो सकता। त्रिकालज्ञानी की बात जब हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारा जीवन पवित्र हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरा सब कुछ पढ़ना व्यर्थ है। आत्माका अखूट खजाना देखकर दृढ वैराग्य धारण करना शान्त रस है। आत्माको ज्ञान गुण से भूषित करने का विचार करना श्रृंगार रस है। कर्म नष्ट करने का पुरुषार्थ करना वीर रस है। दुनिया के जीवों को दुखी देखकर अनुकम्पा करना करुण रस है। मन में आत्म अनुभव का उत्साह होना हास्य रस है। आठों कर्मों को नष्ट करने का विचार करना रौद्र रस है। शरीर की अपवित्रता का विचार करना विमत्स रस है। जन्म-मृत्यु के दुखों का चिन्तन करना भयानक रस है। आत्मा की अनंत शक्ति का चिन्तन करना अद्भुत रस है।

जब आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य प्रकट होता है तब इस तरह नौ ही रसों का आत्मा रसास्वादन करने लग जाता है।

यों नौ ही रस आत्मा में समझे जा सकते हैं। आत्मा की शोभा गुण से है, पर से नहीं। अतः उसे गुणों से सुशोभित करो। जानते हुए भी जीव संसार में पडा रहता है, यह जानकर ज्ञानियों को हंसी आती है। कर्मों से लडना वीर रस है। काम, क्रोध, मान, माया से लडना, उन्हें हृदय में न आने देना वीर रस है।

जैसे कुत्ते को लकड़ी मार कर घर से निकाला जाता है वैसे ही कर्म को अपने हृदय में नहीं आने देना चाहिये। लेकिन आज तो आप कर्म को आमंत्रित कर रहे हो? मेहमान को कोई खुशीखुशी रखे तो वह जाने का नाम क्यों लेगा? उससे तो मुह फेरोगे तभी वह अपना रास्ता नापेगा। यही बात कर्म की भी है। उसे संभालोगे तो वह जाने का नाम क्यों लेगा!

भवोभव केरो माथे भारो

लईने भटकूं जनम जनम

जनम जनम भटकु छुं.

तोये मुझने आवे नहि शरम - मुझने०

तो ओ मुझने आवे नही शरम ।

हीरो हाथमां हतो छतां ये

काच लईने राच्यो छुं

संत पुरुष नो संग तजीने,

रंग राग मां राच्यो छुं

अंगे अंग थी वरसी रह्या छे

अंगारा ओ गरम गरम . . . . . जनम जनम

इस जीव की दशा तो देखो । भव-भव से चौरासी, मे भटक रहा है । कर्म का भार लेकर वह अनन्त काल से भटक ही रहा है । उससे उगरने का मार्ग तो सद्गुरु ही बताते हैं ।

मौलवी और गुसाई का पगला करावो तो सैकड़ो रुपया खर्च करना पडता है, पर तुम्हारे साधु तो कुछ नहीं लेते हैं । न पहले आने की सूचना ही देते हैं । वे तो अतिथि हैं, जिनके आने की कोई तिथि नहीं है । आ जाय और घर मे कुछ भी न हो तो श्राप भी नहीं देते हैं । मिले या न मिले समभाव मे ही रहते हैं ।

एक दिन हम आहार लेने गये । देरावासी वाई को अट्टाई थी । उसने हमको ५ रु. भेट देते हुए कहा—जहा भी आपको देना हो दे देना । हमने कहा—यह क्या देती हो ? हमको रुपयो की भेट नहीं चाहिये । उमने कहा—हमारे साधु तो लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते ?

साधु होकर पैसा लेना ? भगवान ने तो कहा है— साधु पैसा लेता हे तो उसका साधुत्व ही नष्ट हो जाता है ।

पवज्जा अत्य गहणं च

जैन के साधु हमारे साधुओ की तरह मंहगे नहीं पडते हैं । उन्हें न तो फिराये के पैसे चाहिये और न हजामत के । वे तो नव काम अपने आप करते हैं ।

मिगन्दर विज्व विजय करने जाता हे । वह अपने गुरु (एरिगन्टोटल) अरन्तु के पास जाता है और पूछता है—आपनी क्या आज्ञा है ?

अरन्तु फहता है—हो सके तो जैन साधु को माय में लेने आना ।

मिगन्दरने कहा—उमने जाननी दती दान हे ? मैं मिगन्दर हूं । मार्ग दुर्गम तो जीतने जा रहा हूँ तो क्या जैन साधु जो नहीं का मरगा ?

मिगन्दर मिग को जीतकर अपने देस भेटका है तो उने अपने गुरु की आज्ञा माननी है । उमने दो मैगिय जैन साधु को पाने के लिये भेजे । उमने

ढूँढते ढूँढते एक जंगल में पहुंचे। वहाँ एक साधु ध्यान कर रहा था। ध्यान एकान्त में ही किया जा सकता है, शोर-गुल में ध्यान नहीं किया जा सकता है।

एकाकी विचरतो वली स्मशान मां
वली पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो।
अडोल आसन ने मन मां नहि क्षोभता
परम मित्र नो जाणे पाम्या योग जो।
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे।

मुनि तो एकांत में ही ध्यान करते हैं। चाहे ऊपर से सर्प चले जाय, सिंह या वाघ आ जाय भूत-प्रेत भी क्यों न घूमते हो—तब भी उन्हें डर नहीं होता है। वे तो उन्हें भी अपना मित्र ही समझते हैं। वह भी मेरे जैसा ही आत्मा है। आत्मा को आत्मा से डर क्यों हो।

देह भाव क्षय होय ज्यां अथवा होय प्रशान्त
ते कहिये ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान।

जीवियास मरणभय विष्पमुक्का की बात है। साधु को अपने जीवन का मोह नहीं होता और न मृत्यु का ही भय होता है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही थे।

छोडी ने कामना सर्वे, फरे जे नर निष्पृही।
अहंता ममता मुकी, ते शांति पामे भारत।

गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो अनासक्त है, ममता रहित है वे ही निष्पृही होकर विचर सकते हैं। अह और ममता छोड़कर ही वे शांति प्राप्त कर सकते हैं।

आपको भी शांति चाहिये तो इन गुणों को प्राप्त करो—शांति अवश्य प्राप्त होगी। केवल बोलने से शांति होनेवाली नहीं है।

तन मे शांति मन मे शांति
गाम नगर घर घर मे शांति

प्रभु शांति करो ———२———

सब्र जगह शांति चाहिये, पर वह होगी कब? अहंकार और ममत्व छोड़ोगे तभी वह प्राप्त हो सकेगी। हृदय में तो अंगारे भरे हो और मुह से शांति शांति बोलो तो वह कैसे सिल सकेगी?

आळे ब्रह्मदशा जेनी, पामे ना मोह मां पडे।
अंतकालेय ते राखी ब्रह्म निर्वाण मेलवे।

इसी का नाम ब्रह्मदशा है। जं एगं जाणई से सव्वंजाणई एक आत्मा को

जाना कि सब को जान लिया। यही ब्रह्मदशा है। फिर वह मोह में नहीं पड़ता है। उसे ही मोक्ष मिलता है।

वह मुनि ध्यान में लीन है। आपको तो काउसग में मच्छर काट जाय तो शरीर खुजलाने लग जाते हो, पर ऐसा ध्यान उन मुनि का नहीं था। वे ध्यान में लीन बने हुए थे। सैनिक खड़े खड़े थक गये। मुनि ने अपना ध्यान पूरा किया। सैनिकों ने उन्हें नमस्कार किया और कहा—आपको सिकन्दर बादशाह ने याद किया है ?

मुनि—सिकंदर कौन है ?

सिपाही कहते हैं—सिकन्दर सारी दुनिया को जीतने वाला एक बादशाह है। वह यहाँ से १ मील दूर अपना पडाव डाले हुए है। आप वहाँ पवारिये।

मुनि—सारी दुनिया पर विजय पाने वाले सिकन्दर ने क्या अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली है ? सिपाही ने कहा—आप उनके पास चलिये तो सही। वे जिन पर खुश हो जाते हैं, निहाल कर देते हैं।

मुनि—मुझे बादशाह की कृपा नहीं चाहिये। तुम तो अपने बादशाह से यही पूछना कि क्या तुमने पाच इन्द्रियां और मन को जीत लिया है ?

सिपाही लौट आये। सिकन्दर ने कहा—क्या जैन साधु नहीं मिले ? सिपाहियों ने कहा—वे मिले, पर उनका उत्तर है कि अगर बादशाह ने ५ इन्द्रिया और मन को जीत लिया है तो मैं उनके पाम आ सकता हूँ।

सिकन्दर ने कहा—क्या वे मेरा हुकम नहीं मानते ? सिकन्दर स्वयं मुनि के पास आता है और कहता है—मेरे गुरु ने तुमको बुलाया है, तुम कहो वैसे मैं आपको ले जाने के लिये तैयार हूँ।

मुनि ने कहा—पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो ! क्या तुमने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है ? सिकन्दर ने क्रोधित हो कहा—मैंने वाते करने वाले कई देखे हैं। तुम चलना चाहते हो या नहीं ? हाँ या ना मैं जवाब दो। और मैं कुछ मुनना नहीं चाहता। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैंने सारी दुनिया जीत ली है ?

साधुने कहा—मैं तेरे साथ नहीं आ सकता हूँ। सिकन्दर ने अपनी तलवार निकाली और कहा—तुमने मेरी तलवार नहीं देखी है, आपको चलना हो तो उज्जैन के साथ चल दीजिये वरना मैं तलवार से यही खत्म कर दूंगा।

मुनि—मैं रुगिण नहीं आऊंगा।

सिकन्दर ने अपनी तलवार मुनि के गर्दन पर धार करने के लिये उन्नत किया। मुनि ने कहा—तुम, तेरी तलवार मेरे शरीर के टुकड़े कर देगी, मेरी आत्मा

के टुकड़े नहीं कर सकेगी। तू जो देख रहा है, वह मैं नहीं हूँ—जड़ शरीर है। मैं तो आत्मा हूँ—वह तू तीन काल में भी नहीं मार सकता।

नैनं छिदंति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। मेरी आत्मा को तुम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, इस शरीर को मार सकते हो, काट सकते हो। खुशीखुशी मार लो, पर मेरा तू बाल भी वाका नहीं कर सकता।

सिकन्दर तो यह सुनकर अवाक रह गया। ऐसा तत्त्वज्ञान उसे कौन सुना सकता था? उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और बोला—जैन साधु तो सचमुच महान है।

लेकिन आज आप साधु को क्या समझ रहे हैं? जैसा आप चाहे वैसा साधु बोल दे तो ठीक है, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि वे साधु हैं—श्रावक नहीं हैं। भगवान ने तो कहा है कि साधु ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जिससे कि छह काय के जीवों की हिंसा होती हो? होस्पिटल के लिये, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये या उपाश्रय बनाने के लिये भी वह कैसे आदेश दे सकता है? जब कि वह तो समभावी है। सिकन्दर मुनि से कहता है—तुम महान हो! बोलो क्या मांगते हो? मैं जो मांगोगे देने को तैयार हूँ।

मुनि—मैं मांगू वह तू क्या दे सकेगा?

सिकन्दर—मांगो मैं दूंगा—जरूर दूंगा

मुनि—जिसका तुम लेकर वापस दे न सको, वह मत लो।

किसी का जीवन तू लेकर वापस दे नहीं सकता तो उसे बंद कर दे।

सिकन्दर—यह तो लड़ाई बंद करने की बात हुई। मेरी तलवार ही म्यान में रखवा दी। साधु क्या मांगेगा? अहिंसा ही तो मांगेगा?

महावीर के हम सिपाही बनेंगे।

जो रखा कदम फिर न पीछे हटेंगे।

हम तो महावीर के अनुयायी बनेंगे। आप कैसे अनुयायी हैं? क्या महावीरने छह काया की हिंसा करने की आज्ञा दी है? लोगो को सुनाई नहीं देगा तो महासतीजी लाउडस्पीकर में बोलेंगे या नहीं? ऐसा विचार भी क्यों आना चाहिये? क्या हम घर जला कर बुझाने के लिये यहाँ आये हैं? कर्ज कर के करियावर (नुक्ता) करना कहा की बुद्धि मानी है? लाउडस्पीकर का प्रयोग हो या न हो जिसको सुनना है वह तो सुनेगा ही। शांति रखोगे तो सुन सकोगे। उसके लिये हमें अधर्म में क्यों घसीटना चाहते हो? या तो आप हमारे में आ जाओ या हमको तुम्हारे जैसा बना दो, यही खीचतान आज चल रही है। चित्तमुनि और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसी खीचतान चल रही है। पर मालूम है आपको ब्रह्मदत्त नरक में

गया और चित्तमुनि मोक्ष में। मुनिने सिकन्दर से कहा—जो तुम किसी को दे नहीं सकते, वह तुम लेने के हकदार भी नहीं बन सकते। यह सुनकर सिकन्दर उनके पैरो में पड़ गया।

गुरु ऐसा कीजिये, जैसा पूनम का चंद्र।

तेज करे पण तपे नहि, उपजावे आनंद।

सिकन्दर कहता है—सचमुच आज मैं कृतार्थ हो गया, राज्य जीतने से भी अधिक आनंद मुझे आज मिला है। उसकी लड़ाई बंद हो जाती है। वह अपने देश आता है। अरस्तु पूछता है—क्या तुम जैन साधु को नहीं लाये? सिकन्दर बोला—आपने तो कमाल कर दिया। मैं जिस अहंकार में था वह तो उनके निकट जाकर समाप्त हो गया। मेरी तलवार भी वहाँ जाकर अटक गई। अरस्तु ने कहा वहाँ से कुछ लाया भी या यो ही खाली हाथ लौट आया? सिकन्दर ने कहा उनका एक नियम मैंने स्वीकार कर लिया—जो मैं दूसरों को दे नहीं सकता वह मैं लेने का भी हकदार नहीं हूँ।

अरस्तु बोला—बस, मैं यही चाहता था।

सुधर्मास्वामी महान् गुणो के स्वामी थे। उनके गुणो का यथावसर वर्णन किया जायगा।

सोमवार ता. १२-८-६८

[४६]

ज्ञाता सूत्र का १४ वा अध्यायन शुरु किया जा रहा है। सुधर्मास्वामी अपने प्रियशिष्य जम्बू स्वामी से कह रहे हैं। जम्बू स्वामी ने १६ वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण की थी। उन्होंने नव परिणित ८ स्त्रियों को छोड़कर दीक्षा धारण की थी। बीस करोड़ सांनियों का त्याग कर मुनि बने थे। उनके त्याग में प्रभावित होकर ५०० चोरो ने भी उनके साथ दीक्षा अंगीकार की थी। जना ही नहीं ८ स्त्रियों के माता-पिता और स्वयं जबु स्वामी के माता पिता भी उनके साथ दीक्षित हुए थे। वो एकसाथ ५२७ दीक्षा हुई थी। किन्तु महान तेज रहा होगा जम्बू स्वामी का?

ब्रह्मर्षि उच्च कक्षा का जीवन है। वह अधोगति बंद कर मोक्ष में ले जाने वाला है। जो संनारी बुद्धे ह वे तो संनार में ही भटकते रहते हैं। विषयवादी के भी पुनर्लंगन कराते हैं। सुधार के नाम पर आज का दीनारी बहुत धँसने लग गई है। एक बहिन छोटी उम्र में ही विधवा हो जाय तो उसे अपने माता का पापन करना चाहिये, देवयोग ने उसे जो ब्रह्मर्षि ब्रह्म से जन्मे लन माता

मिला है उसे व्यर्थ नहीं घुमा देना चाहिये। लेकिन जो लोग उसका पुनर्लंगन करा देते हैं वे उसे पाप में ही ले जाते हैं।

जिसका आत्मा उच्च होता है वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आप जौहरी के यहां हीरा खरीदने जाते हो तो जौहरी हीरा दिखाता है—एक हीरा एक लाख रु. का है, आप एक लाख रुपये वाला हीरा नहीं ले सकते हो, आपकी ताकत नहीं है कि आप उसे खरीद सकें। लेकिन आप उसकी यह कह कर अवगणना तो नहीं कर सकते कि वह हीरा नहीं है। लेने योग्य सच्चा हीरा तो वही है, पर हमारी शक्ति नहीं है। इसी तरह व्रतों में भी लेने योग्य व्रत तो सर्व विरति। (साधुपना) ही है, उसको ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिये।

जिसको मुनि व्रत की पहचान नहीं होती वे ही उसकी नींदा करते हैं। एक मिखारी और हो गया, ऐसा कहना उनका अज्ञान ही है। क्या जम्बूस्वामी के पास धन नहीं था! उनके पास ९९ करोड़ सौनैया थे। तुम्हारे पास तो उतने क्वेलू भी नहीं है। धन्य है उनके माता-पिता को जो इस मार्ग पर आगे आते हैं। इस मार्ग पर मैं नहीं चल सकता, यह मेरी कमजोरी है, मैं पुण्य हीन हूँ। पर जो इस मार्ग पर चलते हैं वे धन्य हैं। ऐसी अनुमोदना करने वाले भी महान निर्जरा के भागी बनते हैं।

जो यह मार्ग नहीं जानते वे नेता का बहुमान करते हैं। फिर भले वह सिगरेट पीता हो, अभक्ष्य का सेवन करता हो, उसका मान करोगे, पर मुनि का नहीं करोगे। मिथ्यात्व के नशे में वे कुसाधु को साधु और साधु को कुसाधु समझ बैठते हैं। इतना ही नहीं वे उसे २५ वां तीर्थकर भी कह बैठते हैं। ज्ञानियो ने इसे सबसे बड़ा दोष—काक्षा दोष कहा है। झूठी बड़ाई सबसे बड़ा मिथ्यात्व है।

जो यह सत्य समझ जाते हैं वे तो मुनि बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं। उनका लक्ष्य मोक्ष होता है, संसार की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन आज तो लोगो की उल्टी समझ हो गई है। जिन के पास पैसा ज्यादा है वही बड़ा माना जाता है। फिर भले वह मदिरा पान करता हो या परस्त्री सेवन करता हो। चारित्र्य में शून्य हो तो आप भले उसे बड़ा कहे पर हम उसे बड़ा नहीं कह सकते। नकली नोट बनाने वाले को सरकार क्या दंड देती है? वेडिया पहना कर जेल में डाल देती है। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं—जो बनावटी गुरु को पूजता है वह भी अपने लिये नरक का द्वार ही खुला करता है।

हे जी गुरु मोह रूपी मोटो भोरिंग
करडयो अमने भारीजी

अना जेर चढ्या आठे अंग
तम विना कोण उतारेजी

मोह भी दो प्रकार का है—दर्शन मोह और चारित्र्य मोह। दर्शनमोह का विषय इतना जबरदस्त है कि उसका जहर चढ़ जाता है तो गुरु ही उसका जहर उतार सकते हैं।

मिथ्यात्व तो शल्य है—काटा है, उसे निकालो नहीं वहां तक चैन नहीं होता है। वैसे ही मान, माया आदि भी निकले नहीं वहां तक आत्मा को चैन नहीं होता है। वह शल्य निर्ग्रन्थ मार्ग पर चलने से ही निकल सकता है। त्रिकाली ज्ञानी द्वारा कहा गया सिद्धान्त ही उस जहर को दूर कर सकता है।

अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती
मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजली भरीभरी
अनादिनी मूर्च्छा विषतणी त्वराथी उत्तरती
विभावेथी स्थंभी स्वरूप भणी दोडे परिणती।

भगवान की वाणी कैसी अपूर्व है! जिसमें प्रशम रसके झरने वह रहे हैं। अनंत भावों से भरी हुई हैं। कर्म—मल को दूर करने वाली है, उसके दुश्मन मत बनो। उसका अनुसरण करो, अनुमोदन करो और सर्वत्र उसे फैलाने का प्रयत्न करो। जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु कैसे होते हैं।

कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष

जिसके जीवन में अपूर्व समता हो, मोक्ष के सिवाय और कोई अभिलाषा न हो। नवग्रेव्यक के मुख भी उन्हें नहीं चाहिये। यह भी वह संसार ही मम-सता है। वह तो ५ वी गति मोक्ष ही चाहता है।

भगवान का जीवन त्याग मय जीवन था। भोग मय जीवन वह नहीं था। जिसने जिसने त्याग किया है वही मोक्ष में गया है। भोग में पड़े हुए जीव तो नरक में गये हैं, निगोद में गये हैं।

उच्च त्याग तुम न कर सकते तो उनका निषेध तो कैसे कर सकते हो? ऊंची मिस्म के कपड़े कोई खरीद न सके तो उनका अर्थ यह नहीं कि वह नहीं लेना चाहिये। तुम्हारी ताकत उसे खरीदने की नहीं है, पर चीज तो अमंगी नहीं है। लोचन का नीरा लोचन रूपये का ही रहेगा और ज्ञान का दुष्कृत मय का ही रहेगा। यह नीरा नहीं बन सकता। इसी तरह त्याग भी त्याग ही रहेगा। भोग उनका मजादला नहीं कर सकता। भोग उनके मांसने कुण्ड है। भुगिपता दुर्लभ है। भुनि कोई उदरन नहीं लेते हैं। वे तो सारी सुखी उदरन हैं।

मिला है उसे व्यर्थ नहीं घुमा देना चाहिये। लेकिन जो लोग उसका पुनर्लभन करा देते हैं वे उसे पाप में ही ले जाते हैं।

जिसका आत्मा उच्च होता है वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आप जौहरी के यहां हीरा खरीदने जाते हो तो जौहरी हीरा दिखाता है—एक हीरा एक लाख रु. का है, आप एक लाख रुपये वाला हीरा नहीं ले सकते हो, आपकी ताकत नहीं है कि आप उसे खरीद सकें। लेकिन आप उसकी यह कह कर अवगणना तो नहीं कर सकते कि वह हीरा नहीं है। लेने योग्य सच्चा हीरा तो वही है, पर हमारी शक्ति नहीं है। इसी तरह व्रतों में भी लेने योग्य व्रत तो सर्व विरति। (साधुपना) ही है, उसको ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिये।

जिसको मुनि व्रत की पहचान नहीं होती वे ही उसकी नींदा करते हैं। एक भिखारी और हो गया, ऐसा कहना उनका अज्ञान ही है। क्या जम्बूस्वामी के पास धन नहीं था! उनके पास ९९ करोड़ सौनैया थे। तुम्हारे पास तो उतने कबलू भी नहीं है। धन्य है उनके माता-पिता को जो इस मार्ग पर आगे आते हैं। इस मार्ग पर मैं नहीं चल सकता, यह मेरी कमजोरी है, मैं पुण्य हीन हूँ। पर जो इस मार्ग पर चलते हैं वे धन्य हैं। ऐसी अनुमोदना करने वाले भी महान निर्जरा के भागी बनते हैं।

जो यह मार्ग नहीं जानते वे नेता का बहुमान करते हैं। फिर भले वह सिगरेट पीता हो, अभक्ष्य का सेवन करता हो, उसका मान करेंगे, पर मुनि का नहीं करेंगे। मिथ्यात्व के नशे में वे कुसाधु को साधु और साधु को कुसाधु समझ बैठते हैं। इतना ही नहीं वे उसे २५ वां तीर्थंकर भी कह बैठते हैं। ज्ञानियों ने इसे सबसे बड़ा दोष-कांक्षा दोष कहा है। झूठी बड़ाई सबसे बड़ा मिथ्यात्व है।

जो यह सत्य समझ जाते हैं वे तो मुनि बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं। उनका लक्ष्य मोक्ष होता है, संसार की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन आज तो लोगो की उल्टी समझ हो गई है। जिन के पास पैसा ज्यादा है वही बड़ा माना जाता है। फिर भले वह मदिरा पान करता हो या परस्त्री सेवन करता हो। चारित्र्य में शून्य हो तो आप भले उसे बड़ा कहे पर हम उसे बड़ा नहीं कह सकते। नकली नोट बनाने वाले को सरकार क्या दंड देती है? वेडिया पहना कर जेल में डाल देती है। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं—जो वनावटी गुरु को पूजता है वह भी अपने लिये नरक का द्वार ही खुला करता है।

हे जी गुरु मोह रुपी मोटो भोरिंग
करडयो अमने भारीजी

जन्म मरण और जरा के बंधनों से मुक्त होने के लिये मुनि सहर्ष सयम लेते हैं। जवरदस्ती धर्म नहीं होता है।

मुनि मार्ग पवित्र है, उस पर चलो, चलावो और चलने को प्रेरित करो। किसी को उल्टे मार्ग पर मत चढावो।

मुनि तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं। देश-देश विचरते हुए वे लोगो को सदुपदेश देते हैं। शीत-उष्ण की परवाह न करते हुए भी वे भगवान का संदेश सुनाते हैं।

भद्रा का लाडिला एकाएक पुत्र जंबु कुमार संसार छोडकर सुधर्मास्वामी से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। साथ में उनके माता-पिता भी दीक्षा ले लेते हैं। जब एकाएक पुत्र संसार छोड रहा है तो माता-पिता उसमें क्यों पडे रहे? कहिये, वे माता-पिता भी कैसे पवित्र विचारो के रहे होंगे?

नाव समुद्र में जाती है। समुद्र नाव में भर जाय तो क्या होगा? नाव डूब जायगी। यह संसार भी एक समुद्रकी तरह है। जिसमें सभी रहते हैं। तीर्थंकर, अरिहत और मुनि भी रहते हैं। पर उनकी नाव में पानी नहीं रहता है अतः वे तिर जाते हैं। चौदहवे गुणस्थान वाले भी संसारी ही होते हैं। कर्म से युक्त दशा संसारी दशा ही होती है। पर जो अपनी नाव में कर्म रूपी पानी नहीं आने देते हैं, वे ही अपनी नाव पार कर लेते हैं। जो पानी आने देते हैं वे डूब जाते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी में भेद होता है।

आपको तिरना है या डूबना है? कैसी नाव आपको चाहिये? छेद वाली या विना छेद वाली? भमका देख कर मत ललचाओ। ढाक का फूल ऊपर से बडा सुंदर दिखाई देता है, पर उसका फल खा जाओ तो प्राण चले जाने का भय रहता है। एक नाव केवल आठ ही आना में इस पार से उस पार पहुंचाती है—उसका दिखावा भी बढ़िया है। और दूसरी नाव २ रु लेती है तो आप किस में बैठना पसंद करेगे? सूयगडाग में कहा है—

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिदंठी अणारिया

संसार पारकंखी ते, संसारं अणुपरियट्ट ति

जो नाव दिखने में सुंदर और सस्ती है वह बीच में ही डुबा देनेवाली है। उसका कुछ भी भरोसा नहीं है कि वह कहा तक पहुंचा सकेगी? भगवान की नाव में बैठना भले ही मंहगा पडे पर उसमें सब तरह से सलामती है—सुरक्षा है। नाविक कुशल है, वह बीच में डुबाने वाला नहीं है। अतः ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी की नाव में मत बैठो, अगर बैठ जाओगे तो बच कर निकलना मुश्किल ही होगा।

जहा असाविणी नावा, जाइ अन्धो दुरुहिया ।
इच्छई पारमागन्तु अंतरा य विसियइ ।

तपस्या मोह को दूर करने वाली जडी वूंटी है। उसका भी समय आ गया है। तैयार हो जाइये। भाव संग्राम के लिये तपस्या की जरूरत है। संयम रूपी नाव मे बैठना मंहगा अवश्य है, पर उसी मे हमारी सुरक्षा भी है।

वीर वाणी का लियो लावा
भव सागर तरी जावा
संयम सुंदर नावा—भवसागर ०

संयम रूपी सुन्दर नाव है, जिसमे कपाय की एक वूद भी नहीं है। कर्मरूपी पानी को बंद करना संवर है। आश्रव निरोधो हि सवर। ऐसी नाव मे बैठोगे तो भवसागर अवश्य पार हो जाओगे।

दुनिया मे त्याग की तरफ जाने वाले कम और भोगकी तरफ जाने वाले सदैव से अधिक ही रहे है। एक समय मे मोक्ष मे अधिक से अधिक १०८ व्यक्ति ही जाते है। जब कि नरक मे असंख्याता और निगोद मे अनताजीव जाते है। मोक्ष मे जाने वाले तो सदैव कम ही होते है। चौथे आरे मे भी जीव नरक मे अधिक जाते है। वर्तमान की ही वात देखिये, आज विवाह संबंध कितने होते है और दीक्षाए कितनी होती है? खाने—पीने वाले कितने है और तपस्या करने वाले कितने है? सर्वविरति—साधुवनना साधारण आदर्मी का काम नहीं है। समुद्र के किनारे खडे रह कर ताली पीटने वाले मोती कैसे पा सकते है?—

तीरे उभा जुअे तमासा, ते कोडी नव पामेजोने

वीच समुद्र मे डुवकी लगाने वाले ही मच्चे मोती प्राप्त करते है। क्या आप ऐसा समझते हो कि इन तपस्या करने वालो को खाना नहीं मिलता है? इसलिए ये तपस्या करते है। ऐसा मत समझो। कर्मों को नष्ट करने के लिये ही जीव महर्ष तपस्या का अनुसरण करता है। चक्रवर्ती जैमो ने भी स्वच्छा ने दीक्षा धारण की है और मोक्ष मे गये है।

वली दशे चक्रवर्ती राज्य रमणी ऋद्धि छोड़
दशे मुक्ति पहोच्या कुल नी शोभा चोड
इण अवत्तपिणी मां आठ राम गया मोक्ष
वलभद्र मुनिश्वर गया पांचमें देवलोक ।

लेकिन आप तो चाते—पीने मोक्ष जाना चाहते हो—
एतू भी खाना और मोक्ष मे जाना ।

शूरवीर ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, कायर का यहाँ काम नहीं है। कोई कायर दीक्षा भी ले लेता है तो उसके लिये कहा है—तू उसको बड़ी दीक्षा मत देना, शिक्षा न देना, साथ में आहार—पानी नहीं करना, साथ में भी नहीं रहना और लोच भी नहीं करना। इस तरह भगवान का मार्ग तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। उस पर चलना कोई मामुली बात नहीं है।

१६ वर्ष के जम्बु स्वामी जो कि ८ स्त्रियो के पति थे—आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लेते ह। आज कल तो लोग नियम से भी चिढ़ने लग गये हैं। पर याद रखिये नियम लिये बिना उद्धार नहीं है। देवताओं को ३३ हजार वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है। लेकिन उनका निराहार रहना तप नहीं कहा जाता। प्रत्याख्यान का भी अपना महत्व है। प्रत्याख्यान किये बिना निर्जरा नहीं होती है।

पचक्खाणेणं आसवदाराइ निरुम्भइ इच्छानिरोहं जणयइ

प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है। आश्रव के द्वार बंद हो जाते हैं। कैद में पडा हुआ आदमी क्या ब्रह्मचारी कहा जा सकता है? बीमारी में कोई आदमी गरम पानी के सिवाय और कुछ न ले तो क्या वह मासखमण के तप वाला कहा जा सकता है? नहीं, वह तपस्वी नहीं कहा जा सकता। तप तो स्वेच्छासे करने पर ही होता है। अतः ज्ञानी कहते हैं—करो—करो—करो—। तपस्या में प्रमाद मत करो। तभी पार हो सकोगे।

आजकल तो तपस्या में भी कुछ लोग छूट देने की बात करते हैं। वे कहते हैं—हम उपवास कर सकते हैं, पर चाय पीने की छूट होनी चाहिये। हम दीक्षा भी ले सकते हैं, पर हजामत करने की छूट मिलनी चाहिये।

बंधुओं? छूट दी कि छूट शुरू हो गई। अगर छूट देने में लाभ होता तो भगवान ने वह पहले ही दे दी होती। वे तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे—भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्होंने छूट क्यों नहीं दी?

एक लडका मास्टर से कहता है—आप तो बहुत वैसे हैं। छोटी सी भूल के लिये भी मना करते हैं।

मास्टर कहता है—भूल तो भूल ही है। छोटी सी भूल भी भयंकर परिणाम ला सकती है।

एक दिन सब लडको को तैरने ले गये। मास्टर ने जान-बूझकर उस लडको को एक छेद वाली मशक बांध दी। सब लडके तैरने लगे, पर वह लडका मशक में से हवा निकल जाने से डूबने लगा। चिल्लाता है वचाओ वचाओ। मैं डूब रहा हूँ। लडके उसे बाहर निकालते हैं। मास्टर कहता है, क्या हुआ? तुम क्यों डूबने लगे, जब कि सभी लडके तैर रहे हैं। उसने देखा मशक में छोटा सा छेद था जिससे हवा सब

निकल गई थी। उसे आज मालूम हुआ कि छोटी सी भूल भी कितनी खतरनाक हो सकती है ?

इसी तरह व्रत नियमों में छोटी सी छूट भी बड़ी छूट बन जाती है। हिन्दू धर्म में एकादशी को व्रत रखा जाता है। उस दिन तुलसी के पत्ते पर आ सके उतने फलाहार की छट दी गई थी, पर आज वह छूट कितनी बड़ी बन गई है ? फलाहार नीचे आ गया है और पत्ता ऊपर आ गया है। सैकड़ों रुपया एकादशी के फलाहार में खर्च कर दिया जाता है। अतः संयम में छूट नहीं मिल सकती। भगवान ने हमें छूट नहीं दी है। जो भगवान के उपदेश का पालन करेगा वे ही मोक्ष में जा सकेंगे। अधिक से अधिक १५ भव में तो वे मोक्ष पा ही लेंगे। अतः विरति बनो, अविरति के गुणग्राम मत करो।

चक्रवर्ती भी त्यागी को नमस्कार करता है—हाथी से नीचे उतर कर भी वह मुनियों की चरण-रज अपने माथे पर चढाता है।

बंदे चक्री तथापि न मले मान जो -

ऐसे उत्कृष्ट त्याग मार्ग पर जो आत्मा चलता है वह एक दिन अवश्य मोक्षमें पहुँच जाता है।

मगळवार ता. १३-८-६८

[४७]

सुधर्मास्वामी कहते हैं— हे जम्बू ! उस समय और उस काल में तेतलीपुत्र नाम का नगर था।

यह अवसर्पिणी काल की बात है। अवसर्पिणी काल उतरता हुआ काल होता है जिसमें धर्म-कर्म का क्रमशः नाश होता हुआ चला जाता है। इससे विपरीत उत्सर्पिणी काल में धर्म-कर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

अवसर्पिणी काल १० क्रोडाक्रोडी सागरोपम का होता है।

पहला आरा सुखमा सुखम

दूसरा आरा सुखम

तीसरा " सुखम दुःखम

चौथा " दुःखम सुखम

पाचवा " दुःखम

छठा " दुःखमा दुःखम

इन पाचवे आरों में हैं। उत्सर्पिणी काल में १० क्रोडाक्रोडी सागरोपम का होता है। ये दस काल चक्र २० क्रोडाक्रोडी सागरोपम का है।

पहले आरे में मनुष्य की अवगाहना ३ गाऊ जितनी होती है ।

२ आरे मे मनुष्य की अवगाहना २ गाऊ जितनी होती है ।

३ " " " १ " "

४ " " " ५०० धनुष जितनी और क्रोडपूर्व का आयुष्य होता है ।

५ " " " ७ हाथ जितनी और १०० वर्ष से अधिक का आयुष्य होता है ।

६ " " " १ हाथ जितनी और २० वर्ष का आयुष्य ।

घरती का स्वाद भी क्रमशः घटता जाता है —

१ आरे मे पृथ्वी का स्वाद शक्कर जैसा होता है ।

२ " " मिश्री "

३ " " गुड "

४ " " सारेरि "

५ " " थोडेरी "

६ " " राख "

इस तरह अवसर्पिणी काल मे मनुष्य की लंबाई चौडाई, शारीरिक शक्ति आदि मे न्हास होता जाता है ।

पहले आरे मे मनुष्य चने की दाल जितना आहार करते थे और फिर ३ दिन तक नहीं खाते थे । दूसरे आरे मे एक बोर जितना आहार करते थे और फिर २ दिन तक नहीं खाते थे । तीसरे आरे मे चमेली बोर जितना आहार करते थे और एक दिन छोडकर आहार करते थे ।

चौथे आरे मे प्रतिदिन आहार करते थे, पर ३२ ग्रास से अधिक नहीं खाते थे । पाचवे आरे मे मनुष्य हर समय खाता ही रहता है । रात को भी चौविहार नहीं करता । छठे आरे में तो मानव की तृप्ति ही न होगी । इस तरह आहार मे भी क्रमशः परिवर्तन आता गया ।

पहले आरे मे ३ पल्य का आयुष्य होता है । दूसरे मे २ पल्यका और ३ में १ पल्य का आयुष्य होता है । युगलिये मृत्यु से ६ महीने पहले ही अपना आयुष्य वाधते है । तब वह एक जोडा उत्पन्न करते है जिसका पोषण ४९ दिन तक ही वे करते है । फिर एक को छीक आती है और दूसरे को जम्भाई, यों दोनो पति-पत्नी अपना शरीर छोड़ कर मर जाते है । उनको कोई बीमारी नहीं होती । १० प्रकार के कल्प वृक्ष उनकी सेवा मे सदैव हाजिर रहते है— मुह से शब्द निकला नहीं कि वे वह वस्तु

हाजिर कर देते हैं। फिर भी उस आरे में धर्म नहीं होता है। तीसरे आरे के अन्त में भगवान ऋषभदेव हुए। १८ कोडाकोडी सागरोपम के बाद वे पैदा हुए। इतने लम्बे समय तक संसार में जीव जैन शासन रहित रहते हैं। भगवान ऋषभदेव ही धर्म की गुरुआत करते हैं और चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। धर्म की आदि करने से वे आदिनाथ भी कहे जाते हैं।

भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ तो सारे लोक में प्रकाश हो गया—लोग्सस उच्चोयगरे। भगवान का जन्म होता है तो ६४ इन्द्र और ५६ दिक्कुमारियो का आसन हिल उठता है और वे उनका महोत्सव मनाने मेरु पर्वत पर एकत्रित होते हैं।

८३ लाख पूर्व तक वे संसार में रहे। १ पूर्व ७० लाख करोड और ५६ हजार वर्ष का होता है।

एक लाख पूर्व शेष रहा तब उन्होंने सयम लिया। एक हजार वर्ष बाद उन्हें केवलज्ञान हुआ। तब तक उन्होंने कर्मों से युद्ध किया और विजेता बन कर जो अमृत प्राप्त किया वह हमको दे दिया। आप उसे हजम न कर सको तो यह कैसी नादानी है? भगवान की वाणी ही सच्ची है। वही मोक्ष प्राप्त कराने वाली है।

तीर्थंकर बिना कर्म नष्ट नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। वे तो निमित्त मात्र होते हैं, उपादान तो अपना शुद्ध होना चाहिये। सूर्य उदित हुआ हो, पर उल्लू को न दिखाई दे तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? जिसको साक्षात् तीर्थंकरों का लाभ मिला, फिर भी वे तिर न सके तो उसमें तीर्थंकर क्या कर सकते हैं? जो लोग उनसे दूर रहकर भी धर्मकी आराधना करते हैं वे भी तिर जाते हैं। तीर्थंकर तो निमित्त हैं। पडना ही न आवे तो लायब्रेरी में जाकर के भी वह क्या करेगा? सिखना तो हमको ही पड़ेगा। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो हमको मिले हैं, पर हम सीखे नहीं तो वे क्या कर सकते हैं? मास्टर रखकर भी लडका न पढे तो मा-बाप क्या कर सकते हैं? अज्ञानी जीव आगे नहीं बढ़ सकता है।

जो जिनेश्वर का स्वरूप समझता है वही उसकी आराधना कर सकता है। भगवान के समय में भी ३६३ पाखडियो के मन थे। तीर्थंकरों का योग मिलने पर भी वे उनका लाभ न ले सके।

केवलि आगल रही गया कोरा

तन मन लग्या भीठार्जो

अकर्म भूमि में नव कुछ मुख था, पर धर्म नहीं था अतः उन मुखों में कुछ पीना नहीं थी। १० तरह के कल्पवृक्ष बने थे, पर धर्म न था अतः १८ करोड सागरोपम तक कोई भी मोक्ष में न जा सका।

धर्म के प्रवर्तक तो तीर्थंकर हैं, यही धर्म का मार्ग बताते हैं। विराट्पर्व

सली हो, पर घिसने का साधन न हो तो आग प्रकट कैसे होगी ? इसी तरह उपादान और निमित्त दोनो का संयोग होता है तभी काम होता है । हमारी आत्मा को भी तीर्थकर साधु या आचार्य का योग न मिले तो उसकी लायकात वैसी ही पडी रहती है, खिलती नहीं है ।

एक अभवि और अनंता भवी । भवी जीव अभवि से अनंत गुणा अधिक है । फिर भी वे मोक्ष से वंचित कैसे रह जाते हैं ? अब तक उन्होंने वह मार्ग स्वीकार नहीं किया अतः वे वैसे ही कोरे रह गये । अब भी अवसर है, मौका मिला है तो उससे फायदा उठाओ । नहीं तो फिर चौरासी में रखडना तो पडेगा ही ।

एक गरीब ब्राह्मण था । खाने — पीने का भी ठिकाना नहीं था । न पहनने को वस्त्र ही थे । हे दरिद्रता ! तुझे तो नमस्कार है । तेने तो मेरी दशा सिद्ध जैसी कर दी है ? सिद्ध भगवान सब को देखते हैं, पर उन्हें कोई नहीं देखता । वैसे ही मैं भी सबको देख रहा हूँ, पर मुझे कोई नहीं देखता । घर में २ लडके २ लडकिया १ औरत और १ मैं हूँ । गुजारा कैसे होगा ? वह आत्म घात करने का विचार करता है । आदमी जब चारो तरफ से निराश हो जाता है तो वह मरने को तैयार हो जाता है । ब्राह्मण भी मरने को तैयार होता है ।

बंधुओ ? आज दुनिया में कितने भूखे हैं, नंगे हैं, कितने बाढ से बेघर बार हो गये हैं ? करुण दृश्य देखकर हृदय तडफडा उठता है । यह करुण दृश्य आज आंखों के सामने दिखाई दे रहा है । लेकिन इसमें दोष पानी का या नदी का नहीं है । अपने अपने कर्मों का ही है ।

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थी

द्वारिका नगरी जलने वाली है । भगवान ने कहा-जहा तक इस नगरी में व्रत प्रत्याख्यान होता रहेगा तब तक इसका बाल भी बाका नहीं होगा । श्रीकृष्णने ढिंढोरा पिटाया—जिसको दीक्षा लेनी हो ले लो, मैं उसके घरबार की संभाल करूंगा, उनका लेना देना सब मैं चुकाऊंगा । लेकिन इसका लाभ कितनों ने लिया ? यादव सब सुरापान में मस्त हो गये और एकदिन द्वारिका जल कर राख हो गई ।

बंधुओ ! चेतो, चेतो, पानी आने वाला है । सूरत की बाढ़ कही यहा भी न आ जाय ! कौन जानता है ? आशा अब भी बलवान है । उसे छोडो और भविष्य की चिन्ता करो । क्या पता है भविष्य में क्या मिलेगा, वीतराग धर्म मिलेगा या नहीं ? अतः सावधान बनो ।

ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, वह मरने के लिये एक पहाड पर पहुंच जाता है । जैसे ही वह नीचे गिरने का प्रयत्न करता है, पीछे से एक योगी उसे पकड

लेता है और कहता है—क्यो-माई मरने का विचार क्यों करता है? वड़ी मुश्किल से यह मानव भव मिला है उसे अपघात कर के नष्ट क्यो करना चाहता है?

बहु पुण्य केरा पुंज थी
शुभ देह मानव नो मल्यो
तोअे अरे भव चक्र नो
आंटो नहि अके टल्यो ।

महान पुण्य से यह भव मिलता है। फिर मर क्यो रहा है? ब्राह्मण बोला—मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। घर मे खाने-पीने का ठिकाना नहीं, नौकरी-बंधा भी कुछ नहीं, घर मे जाऊं तो औरत कहती है क्या लाये? तब क्या करूं? योगी बोला—घबरा मत। मरने से तो उपाधि बढ़ती ही है, घटती नहीं। उत्तराध्ययन मे कहा है।—

सत्य गहणं च विसभक्खणं च,
जलणं च जल पवेसो य
अणायार भण्ड सेवी,
जम्म मरणाणि बंधन्ति ।

जो जीव शस्त्र द्वारा, अग्नि मे जलकर, विष खा कर, या जल समावि लेकर अपना आत्मघात करते हैं, वे अपना अनंत जन्म-मरण ही बढ़ाते हैं। अगर तुम्हे मरना ही हो तो ऐसे मरो कि वह मरण तुम्हारा अंतिम मरण हो। योगीने ब्राह्मण से कहा—ऐसा पुरुषार्थ क्यो नहीं करता?

ब्राह्मण—क्या करू मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। योगी—तेरा तो भाग्य ही ऐसा है—स्वर्ग से देवेन्द्र भी क्यो न आ जाय, पर तेरी किस्मत पलट नहीं सकती। ले, मैं यह पारस मणि देता हूं। ७ दिन का समय है, इनसे तू लोहे को छुओगा तो वह सोना हो जायगा। याद रखना ७ वे दिन जब सूर्य उब जायगा तब यह मणि मिट्टी का ढेला बन जायगी।

ब्राह्मण तो यह मुन कर खग हो गया। आपको भी पारस मणि जैसा जैन धर्म मिया है, पर उनकी खरी आपको कहा है? ७ दिन मे तो आप जाइं जितना धर्म कर सकते हैं।

होता है। टैक्सी बीच में ही पंचर हो जाती है। अब वह क्या करे? आज का ही दिन बाकी है। टैक्सी वाले से वह कहता है—जल्दी करो, जल्दी करो! मुझे बहुत जरूरी काम है। टैक्सी वाला जब उसे अपने घर पहुंचाता है, तो सूर्य डूब जाता है और रात हो जाती है। योगी की दी हुई मियाद पूरी हो जाती है। वह पारस मणि को ढूँढता है, पर वह तो मिट्टी का ढेर बन चुकी होती है। सारा लोहा वैसा ही पड़ा रह जाता है।

क्या आपको भी लोहे का सोना बनाना है?

मल्यो मनुष्य जन्म आ प्यारो,
तमे भक्ति हृदय मां धारो
कर्मो खपावी जनमो जनमना
जैन धर्म ने धारो
तक अमूली मली, भक्तिना करी, फंद मां पेडी
जीवन दुखदाई ।
मनुष्य जन्म आ सफल करीने महावीर ने गावो
हो-हो-हो- महावीरने ने गावो ।
महावीर प्रभुना गुण सहू गावो,
जन्म सफल करवा-हो-हो-जन्म.....
जिन शासन देवतणा गुण गावो.
भवसिंधु तरवा हो, हो, भव ।

बंधुओ। वह ब्राह्मण लोहा ही इकट्ठा करता रहा। उसमें ही उसने सारा समय निकाल दिया। अगर वह पारस मणि का स्पर्श भी करता जाता तो वह लोहा सोना बन जाता। पर वह तो सब साथ करना चाहता था। क्या आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे ह? धर्म तो फिर कभी साथ में कर लेंगे, अभी तो पैसा इकट्ठा कर लेने दो!!

अमूल्य अवसर मिला है। व्रत और प्रत्याख्यान करने की मौसम चल रही है। नरक में पड़ा हुआ जीव एक हजार वर्ष तक जो भयंकर कर्म-पीड़ा मह-सूस करता है, उतने कर्म एक उपवास करने वाला नष्ट कर लेता है। एक उपवास करो कि एक हजार वर्ष का नरक का आयुष्य कम हो जाता है। दो उपवास से एकलाख वर्ष का, और तीन उपवास (अट्ठम) से करोड़ वर्ष तक का कर्म-फल नष्ट हो जाता है। यह कोई कल्पित बात नहीं है। भगवान ने स्वयं भगवती सूत्र में यह कहा है।

खाने बैठे हो, चार रोटी की भूख है, एक रोटी कम खा लो तो यह उणोदरी तप कहा गया है। इससे भी नरक का १०० वर्ष तक का कर्म-फल नष्ट हो जाता है। मासखमण तप का तो महान फल कहा गया है। कर्मों की निर्जरा के लिये तप करो, परलोक के स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति लिये मत करो। कर्मों को नष्ट करने का यह रामवाण इलाज है। लोहे से सोना बनाने का मौका मिल रहा है। मौके का लाभ उठा लो, नहीं तो ब्राह्मण की तरह पछताना ही पड़ेगा।

यह तीसरे आरे की बात कही जा रही है। जिसा समय भ. ऋषभदेव का जन्म हुआ था। उनका निर्वाण हुआ तब १० हजार साधुओं ने भी संथारा ग्रहण किया था। उस समय और उस काल में तेतलीपुत्र नामक एक नगर था जिसका विशेष अधिकार आगे कहा जायगा।

गुरुवार १४-८-६८

(४८)

भ. महावीरने आत्मा को सम्पूर्ण बनाने की बात कही है। अनंतकाल व्यतीत हो गया, जीव अपने स्वरूप को समझा नहीं है, परतंत्रता को समझ न मफा है। स्वतंत्र बनने का उसे विचार भी नहीं आया। आज १५ अगस्त है। आज के दिन भारत स्वतंत्र बना, पर इससे आत्मा स्वतंत्र नहीं बन जाती। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, पर फिर भी देश आज कितनी मुनीबतों में से गुजर रहा है? कहीं घाट आ रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, बेकारी बढ़ रही है तो कहीं दुष्काल के बादल मंडरा रहे हैं ?

मच्छी स्वतंत्रता तो अभी बहुत दूर है। चार गति में रहना परतंत्रता है। उनमें मुक्त बनना ही मच्छी स्वतंत्रता है। मच्छी स्वतंत्रता तो मित्र देश में है।

मनुष्य जीवन बार बार मिलना कठिन है। देव, गुरु और शास्त्र-श्रवण का ध्यान मिलना महान् दुर्लभ है। यह मौका चला जायगा तो फिर हाथ आनेवाला नहीं है।

एक अघा एक गाव में चक्कर लगा रहा है, घूमता जा रहा है। जहाँ बाहर निकलने का दरवाजा आता है वह अपना शरीर गुंजलाने लगता है, यों वह दरवाजा निकल जाता है और वह घूमता ही रहता है। यही हाल चौरागीला भी है। घूमने घूमने

कुछ लोग आज कल ऐसा भी कहते हैं कि हमको तो अपनी रीति से समझाओ तो हम धर्म श्रवण कर सकते हैं ।

विषय का सेवन भी होता रहे, मीज शौक भी करते रहे और धर्म भी हो जाय, यह त्रिकाल में भी संभव नहीं है । धर्म तो अहिंसा, सयम और तप में है, विषय के सेवन में नहीं है । पैसों का अभिमान आज इतना बढ़ गया है कि आदमी अपना स्वभाव भी भूलता जा रहा है ।

वर्षा अधिक हुई कि नदी में बाढ़ आ जाती है, पर सागर कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता । उछलता है तब भी अपने में ही समा जाता है । आप नदी की तरह हैं या समुद्र की तरह ? गरीबों के आसू पोंछने वाले हो या उन्हें अधिक रुलाने वाले हो ? विचार करोगे तो यह पता चल सकेगा ।

ढाढर नदी है, उसमें बाढ़ आई है तो आसपास के झोपड़े सभी बह जाते हैं । सैकड़ों मूक जानवर भी बह गये, बूढ़े और बच्चे भी बह जाते हैं । माघव और उसकी पत्नी लक्ष्मी एक वृक्ष पर चढ़ जाती है । माघो की भैसे पानी में बही चली जा रही है । जिनसे उसका गुजारा चलता था, वह सहारा आखों के सामने मिटता दिखाई देता है । लक्ष्मी रोने लगती है । माघो कहता है—रोना बंद कर, तू अपनी रक्षा कर । कुदरत का प्रकोप है, उसके सामने हम क्या कर सकते हैं ? तीन दिन तक बाढ़ रही, जिसे अपना समझा वह नष्ट हो जाय तो उसके लिये दुख करते हो, पर पडौसी का नुकसान हो जाय तो उसका दुख नहीं करते यह कैसी बात है ?

प्लेन में लडका गया है, एक्सीडेंट हो गया, सारा प्लेन नष्ट हो गया तो मा रोती है । ममत्व का दुख है । राग का दुख है । रागी को ही दुख होता है । वीतराग तो यह सब देखता रहता है । तीनों कालों के भाव वे तो एक समय में ही देख लेते हैं । उनको क्या आश्चर्य ?

न वीयरगस्स करेन्ति किञ्चि

जहां राग है वहीं दुख है । माता रोती है । पडौसी समझाते हैं—सयोग की बात है, शान्त्वना देते हैं । पर मा बेसुध हो जाती है । बहिन रोती है । उस समय एक डाकिया तार लेकर आता है । तार रमेश का ही था । लिखा था—मैं सहीसलामत हूँ, उस प्लेन में मैं जा नहीं सका । मेरी चिन्ता मत करना । मा पुत्र के शोक में बेसुध थी, जीवित होने का तार सुनकर होश में आ जाती है । अभी २ जो मृत्यु का असह्य दुख था वह सुख में बदल जाता है । राग मोह में परिणत हो जाता है । बाप मिठाई वाटता है । जिस घर में अभी शोक था अब वहा चाय और पेड़े वाटे जा रहे हैं । यह ससार का नाटक कितना विचित्र है ? बाप मुह में पेड़ा रखता है कि उसे विचार आता है मेरा

रमेश तो वच गया, पर उसके जैसे ८० रमेश मर गये हैं। मैं यह क्या कर रहा हूँ। मेरा वच गया तो क्या पराया तो मर गया है। उसका भी दुख क्यों न कहूँ ?

दुखड़ा देखी जगना जो ताहं दिल ना रोवे

फोगट तारी भक्ति अेनुं फल कांही ना होवे

तुं नित नवला भोजन खावे, नित महेफिल ना रंग उडावे

अन्न विना कोई गरीवनो, लाडकवायो प्राण गुमावे

भूख्यानी अनुकम्पा ना ताहं दिल जो रोवे—दुखड़ा

जो आदमी दुखी है उन्हे देख कर अनुकम्पा करना यह समकित्ती का भी गुण है।

आज गुजरात में और राजस्थान में कैसी वाढ आ गई है ? लोगों को कितना नुक्शान हो गया है ? यह सब देखकर भी आपके जीवन में परिवर्तन कहा हो रहा है ? आज इस होटल में जाना है और कल उस होटल में खाना है। क्या श्रावक इस तरह होटलो में खाना खा सकता है ? उधर तो लोग भूखो मर रहे हैं और आप इधर महफिल उडा रहे है ?

वाढ कम होती है। लोग पेडो पर से नीचे उतरते हैं। सब घर-बार, अन्न, वस्त्र रहित हो गये। कहा जावे ? अहिंसा प्रेमी लोग कुछ दिन खाना खिला देगे। आखिर तो कुछ करना ही पडेगा। माधो और लक्ष्मी अहमदाबाद आते हैं और वहा कान्तीलाल की मील में नौकरी करते हैं। १५ रु. मासिक मिलता है। भजदूरों की मेहनत पर मजा करने वालो ? आज यहा मजा कर लो, पर परलोक में तो इसका फल भोगना ही पडेगा। कर्मों ने छह खट के स्वामी को भी नहीं छोडा तो तुम्हारी क्या बात है ? याद रखिये कर्म फूल की गैया पर मोने वालो को भी कांटो की गैया पर मुला देता है।

पति पत्नी दोनों सरस्त काम करते हैं। पति १ साल काम करने में बीमार हो जाता है। मायो घर में रहता है। लक्ष्मी घर का काम-काज कर मील में काम करने जाती है। माथ में ३ साल का एक लडका भी है। लक्ष्मी मायो का उलाज कराने २ धक जाती है। उनकी तबियत ठीक नहीं होती। बुधवार शरीर में निकरना नहीं ?।

कुछ लोग आज कल ऐसा भी कहते हैं कि हमको तो अपनी रीति से समझाओ तो हम धर्म श्रवण कर सकते हैं ।

विषय का सेवन भी होता रहे, मीज शौक भी करते रहे और धर्म भी हो जाय, यह त्रिकाल में भी संभव नहीं है । धर्म तो अहिंसा, संयम और तप में है, विषय के सेवन में नहीं है । पैसों का अभिमान आज इतना बढ़ गया है कि आदमी अपना स्वभाव भी भूलता जा रहा है ।

वर्षा अधिक हुई कि नदी में बाढ़ आ जाती है, पर सागर कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता । उछलता है तब भी अपने में ही समा जाता है । आप नदी की तरह हैं या समुद्र की तरह ? गरीबों के आसू पोंछने वाले हो या उन्हें अधिक रुलाने वाले हो ? विचार करोगे तो यह पता चल सकेगा ।

ढाढर नदी है, उसमें बाढ़ आई है तो आसपास के झोपड़े सभी बह जाते हैं । सैकड़ों मूक जानवर भी बह गये, बूढ़े और बच्चे भी बह जाते हैं । माघव और उसकी पत्नी लक्ष्मी एक वृक्ष पर चढ़ जाती है । माघो की भैंसे पानी में वही चली जा रही है । जिन्से उसका गुजारा चलता था, वह सहारा आखो के सामने मिटता दिखाई देता है । लक्ष्मी रोने लगती है । माघो कहता है—रोना बंद कर, तू अपनी रक्षा कर । कुदरत का प्रकोप है, उसके सामने हम क्या कर सकते हैं ? तीन दिन तक बाढ़ रही, जिसे अपना समझा वह नष्ट हो जाय तो उसके लिये दुख करते हो, पर पड़ौसी का नुकसान हो जाय तो उसका दुख नहीं करते यह कैसी बात है ?

प्लेन में लडका गया है, एकसीडेट हो गया, सारा प्लेन नष्ट हो गया तो मा रोती है । ममत्व का दुख है । राग का दुख है । रागी को ही दुख होता है । वीतराग तो यह सब देखता रहता है । तीनों कालों के भाव वे तो एक समय में ही देख लेते हैं । उनको क्या आश्चर्य ?

न वीयरागस्स करेन्ति किंचि

जहां राग है वही दुख है । माता रोती है । पड़ौसी समझाते हैं—सयोग की बात है, शान्त्वना देते हैं । पर मा बेसुध हो जाती है । बहिन रोती है । उस समय एक डाकिया तार लेकर आता है । तार रमेश का ही था । लिखा था—मैं सहीसलामत हूँ, उस प्लेन में मैं जा नहीं सका । मेरी चिन्ता मत करना । मा पुत्र के शोक में बेसुध थी, जीवित होने का तार सुनकर होश में आ जाती है । अभी २ जो मृत्यु का असह्य दुख था वह सुख में बदल जाता है । राग मोह में परिणत हो जाता है । बाप मिठाई वाटता है । जिस घर में अभी शोक था अब वहा चाय और पेड़े वाटे जा रहे हैं । यह ससार का नाटक कितना विचित्र है ? बाप मुह में पेड़ा रखता है कि उसे विचार आता है मेरा

रमेश तो बच गया, पर उसके जैसे ८० रमेश मर गये हैं। मैं यह क्या कर रहा हूँ। मेरा बच गया तो क्या पराया तो मर गया है। उसका भी दुख क्यों न करूँ ?-

दुखडा देखी जगना जो तारुं दिल ना रोवे
फोगट तारी भक्ति अंतुं फल कांही ना होवे
तुं नित नवला भोजन खावे, नित महेफिल ना रंग उडावे
अन्न विना कोई गरीबनो, लाडकवायो प्राण गुमावे
भूख्यानी अनुकम्पा ना तारुं दिल जो रोवे—दुखडा

जो आदमी दुखी है उन्हे देख कर अनुकम्पा करना यह समकिति का भी गुण है।

आज गुजरात में और राजस्थान में कैसी बाढ आ गई है? लोगों को कितना नुकसान हो गया है? यह सब देखकर भी आपके जीवन में परिवर्तन कहां हो रहा है? आज इस होटल में जाना है और कल उस होटल में खाना है। क्या श्रावक इस तरह होटलो में खाना खा सकता है? उधर तो लोग भूखो मर रहे हैं और आप इधर महफिल उड़ा रहे हैं?

बाढ कम होती है। लोग पेडो पर से नीचे उतरते हैं। सब घर-बार, अन्न, वस्त्र रहित हो गये। कहां जावे? अहिंसा प्रेमी लोग कुछ दिन खाना खिला देगे। आखिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। माघो और लक्ष्मी अहमदाबाद आते हैं और वहां कान्तीलाल की मील में नौकरी करते हैं। १५ रु. मासिक मिलता है। मजदूरो की मेहनत पर मजा करने वालो? आज यहां मजा कर लो, पर परलोक में तो इसका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्मों ने छह खड के स्वामी को भी नहीं छोडा तो तुम्हारी क्या बात है? याद रखिये कर्म फूल की शैया पर सोने वालो को भी कांटो की शैय्या पर सुला देता है।

पति पत्नी दोनो सख्त काम करते हैं। पति १ साल काम करने से बीमार हो जाता है। माघो घर में रहता है। लक्ष्मी घर का काम-काज कर मील में काम करने जाती है। साथ में ३ साल का एक लडका भी है। लक्ष्मी माघो का इलाज कराते २ थक जाती है। उसकी तबियत ठीक नहीं होती। बुखार शरीर से निकलता नहीं है।

घनवालो की मोटर विगड जाती है तो तत्काल ठीक करा ली जाती है, पर कोई नौकर बीमार हो जाता है तो क्या वे उसकी भी खबर करवाते हैं? नौकर की खबर लेने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। हमदर्द सेठ होगा तो नौकर भी उसका काम तन तोड कर करेगा। वरना तो टाईम हुआ नहीं कि चल देगा। फिर वह खडा रहना भी नहीं चाहेगा। आज के नौकरो की हालत भी ऐसी ही है।

एक दिन मील मजदूर हडताल कर देते हैं। लक्ष्मी अपने बालक को लेकर बाहर आ रही है। उसका लडका मोटर के नीचे आकर मर जाता है। लक्ष्मी चिल्लाती है—

मेरा लडका बचाओ, वह मोटर के नीचे आ गया है। मोटर खुद सेठ चला रहा था। वह सोचता है— मेरे हाथ से यह हत्या होगई है, मैं गुन्हेगार हूँ। पुलिस जान जायेगी तो अभी मुझे बेडियां पहना देगी। लक्ष्मी रोती है। सेठ कहता है— तू रो मत, तुझे जो चाहिये लेले। लडका तो मर चुका है वह वापस आ नहीं सकता। मैं तुझे लडके के बदले में ५ हजार रुपया देता हूँ। इन्हे लेकर चुपचाप अपने घर चली जा। नहीं तो अभी पुलिस आजायगी तो परेशान कर देगी।

लक्ष्मी कहती है— सेठ, मुझे ५ हजार रुपये नहीं चाहिये। मुझे तो मेरा लडका चाहिये। मेरा पति बीमार है। मेरा एका एक लडका था वह भी तुमने मार दिया तो अब मैं क्या करूंगी? मेरे पति को अब मैं क्या जवाब दूंगी? लक्ष्मी बहुत रोती है, पर सेठ उसका दुख थोड़े ही समझ सकता है? वह लडके का दाह संस्कार भी करा देता है। लक्ष्मी धीरे-२ अपने घर आती है। माघो १०५ डिग्री के बुखार में पडा है। फिर भी लक्ष्मी को देखता है तो पूछता है— तू अकेली आई है? लक्ष्मण कहा रह गया है? यह सुन कर तो लक्ष्मी रो पडती है? माघो पूछता है— क्या हुआ? रोती क्यों है? क्या लक्ष्मण कहीं घुम हो गया है?

लक्ष्मीने रोते रोते उत्तर दिया— सेठ की मोटर में आकर वह तो मर चुका है। यह कहकर वह तो फूट फूट कर रोने लगती है?

माघो भी रोते हुए कहता है अरे, उसका एक वार मुंह तो मुझे दिखा दे। वह मुझसे पहले क्यों चला गया? जाना तो मुझे चाहिये था? लक्ष्मी कहती है— उसका तो अन्तिम संस्कार भी कर दिया गया है? माघो पुत्र शोक में और अधिक बीमार हो गया। वह अब बेभान रहने लगा। सन्निपात सा उसे हो जाता था। घर में दूसरा कोई नहीं। न पास में कुछ पैसा ही बचा रहता है। लक्ष्मी सेठ के पास जाती है और कुछ रुपया उधार मांगती है। सेठ लक्ष्मी को देखता है तो कहता है— लक्ष्मी! तेरा पति भी हडताल पर उतरा है? हमारा कारखाना न होता तो तुम कभी के मर गये होते?

लक्ष्मी ने कहा— मेरा पति तो ६ महिने से बीमार है। लडके की मृत्यु के समाचार से तो वह पागल हो गया है। आज २० तारीख हो गई है। मुझे महीने का पगार चाहिये। मेरे पास दवा लाने के लिये भी एक पैसा नहीं है। अतः महरबानी कर मेरा वैतन मुझे दिला दीजिये।

सेठ कहता है— वैतन तो पहली तारीख को मिलेगा। उससे पहले वह नहीं मिल सकता। लक्ष्मी—मेरा लडका तो गया, मेरा पति भी जाने की तैयारी में है। आप से मैं अपना वैतन ही मांग रही हूँ। वह मुझे मिल जायगा तो मैं दवा का प्रबन्ध कर लूंगी।

लेकिन सेठ के हृदय में दया कहां थी? उसने कहा—एकबार कह तो दिया, वैतन अभी नहीं मिल सकता। चलीजा यहांसे, नहीं तो घक्का मारकर निकलवा दी जायगी?

लक्ष्मी—सेठ, वह बात याद करिये जब आप मुझे जेल के डर से ५ हजार रुपये दे रहे थे। आज आप मुझे मेरा वेतन भी नहीं दे सकते? बंधुओ! गरीबों को मत सताओ! वरना उनकी हाय एकदिन तुमको भी खत्म किये बिना नहीं रहेगी?

तुलसी हाय गरीब की कबहुन खाली जाय।

मुवा ढोरके चाम से लोहा भस्म हो जाय।

लक्ष्मी आफिस से बाहर निकल कर मार्ग में आती है और जी भर कर वह रोती है। पर कोई पूछने वाला नहीं आता है। घंटे भर बाद वह चुप हुई तो सामने एक पठान का बंगला देखती है। वह वहां जाती है और पठान से कहती है—यह मेरा सौभाग्य-चिन्ह कंकण है। इसे लेकर १ आना मुझे दे दो। मैं वापस १ आना देकर यह कंकण ले लगी। पठान ने १ आना देकर चूड़ी लेली। कैसे आदमी होते हैं? एक आना भी आज आदमी नहीं दे सकता है? कीर्तिदान के लिये तो हजारों रुपया दे देते हो, पर सगे भाई का लड़का भूखा मर रहा है तो उसकी तरफ आज कौन देखता है?

लक्ष्मी एक आनेका बरफ लेकर घर आती है और माघोके सिर पर मलती है। उससे उसका बुखार उतर जाता है। १ ता. को उसे वेतन मिल जाता है। लक्ष्मी कहती है अब हमको इस मील में नौकरी नहीं करना है। जहा सेठ के दिल में नौकरों के प्रति तनिक भी हमदर्दी नहीं वहा, नौकरी करने से क्या लाभ? दोनो नौकरी छोड़ देते हैं। जिन्हे काम ही करना है उसके लिये तो शहर में काम की कमी नहीं होती। जिन्हे काम ही न करना हो वही मागते फिरते हैं?

इतने में तो शहर में आग लग गई। लोगो ने कहा—कान्तीलाल सेठ का बंगला जल रहा है। सेठ अदर ही रह गया है। चारो तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। कोई अदर जाकर सेठ को निकाल नहीं सकता है।

माघो सुनता है तो उसका खून गरम हो जाता है। मेरा मालिक जल रहा है और मैं खडा खडा देख रहा हूं। उसने बम्बावाले की निसरनी उठाई और उस पर चढ़ कर वह मकान में कूद पडता है। गरीब और अमीर का हृदय देखिये। माघो सेठ को उठाकर बाहर ले आता है। सेठ बेभान है। लक्ष्मी राब बनाती है और माघो सेठ के मुंह में डालता है। चार घंटे बाद सेठ जागृत होता है तो देखता है यहा मैं कैसे आ गया? लक्ष्मी और माघो को देखकर पूछता है—माघो! तेने मुझे कैसे बचा लिया! मैं तो मर ही गया था। माघो! मुझे वे दिन याद आते हैं जब तेरी औरत पगार लेने आई थी और मैंने उसे वह भी समय पर नहीं दी थी। मैं कितना क्रूर हू, पर तुम कितने दयालु हो! मुझ जैसे निर्दयी आदमी को भी तुमने बचा लिया। अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैं कहां और तुम कहां! माघो! बोल क्या चाहता है? क्या कीमत मांगता है? मैं सब कुछ देने को तैयार हू। माघो कहता है—मैं तो ७ महीने से आपके यहा काम

नहीं करता हूँ। पर मैं कहता हूँ आप अपने मील के लोगो का वतन बढाकर डेढा कर दीजिए। सेठ कहता है— यह तो तू दूसरो के लिये माग रहा है, अपने लिये क्या मागता है? माधो— मुझे कुछ नहीं चाहिये। मेरा काम तो चलता है। सेठ यह सुन कर तो आश्चर्य में डूब जाता है? सोचता है गरीब होकर भी कितना निस्पृह व्यक्ति है?

उपकारी पर उपकार करना तो पशुता है। जानवर भी यह कर सकता है। कुत्ते को रोटी डालो तो वह भी तुम्हारी चौकीदारी कर देता है। जो अपकारी पर भी उपकार करता है यही सच्ची मानवता है। ऐसी मानवता जब पैदा होगी तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

आज के दिन और नहीं तो इतना जरूर करना कि हो सके तो किसीका मला करना, पर बुरा किसी का नहीं करना।

कान्तीलाल सेठ अपने घर के लिये रवाना होता है। जाते समय वह कहता है— यह लक्ष्मी बेन मेरी बहिन है, मैं भाई हूँ। राखी के निमित्त मैं यह हीरे की अंगूठी इसे देता हूँ। इसकी कीमत १० हजार रु. है। माधो अब कुछ बोल नहीं सका। यह तो भाई और बहिन का व्यवहार था।

बंधुओ! मानवता पैदा करो! तेतलीपुत्र नगर के लोग भी ऐसे ही थे। उसका विशेष अधिकार यथा समय आगे कहा जायगा।

ता. १५-८-६४

[४९]

सुधर्मास्वामी जंबू स्वामी से कह रहे हैं, उस समय उस काल में तेतलीपुर नामक एक नगर था। यह अवसर्पिणी काल के चौथे आरे की बात है।

समय समय अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि पर्यायें बदलाती रहती हैं। भ. महावीर के समय वह नगर था पर बाद में वह वैसा न रहा। भगवान के समय राजगृही नगरी की कैसी शोभा थी? पर आज उसे देखकर आश्चर्य होता है। भगवाने ने वहा १४ चातुर्मास किये थे। वह नगरी कैसी रही हुई होगी? नालंदा की पाठशाला भी कैसी रही होगी? पर आज तो वे अवशेष मात्र रह गये है। इसीलिये भगवान ने तेणं काल तेणं समएणं की बात कही है। उस नगरी में प्रमोद वन नामक एक उद्यान था जो कि ईशान कोण में स्थित था। वहां का राजा कनकरथ था। प्रजा का महान-पुण्य होता है तभी राजा भी न्याय-नीति धर्म वाला होता है और वह अपना खजाना प्रजा की भलाई के लिये ही वितरित करता है।

आज गोकुलाष्टमी है। श्रीकृष्ण का जन्म दिन है। आज छुट्टी मना कर भी लोग उनको याद कर रहे हैं। महापुरुष जो होते हैं उनके गुणों को याद करने से भी आत्मा को महान-लाभ ही होता है।

जैन धर्म में श्रीकृष्ण को वासुदेव माना गया है। वासुदेव महान-पराक्रमी और शूर-वीर माना गया है। तीन खंड की ऋद्धि-सिद्धी का उसे स्वामी कहा गया है। श्रीकृष्ण ने अपने पूर्व भव में संयम की निरतिचारपूर्वक महान साधना की थी। जो भी वासुदेव होते हैं वे अपने पूर्व भव में साधु बनते ही हैं। जिसने उत्कृष्ट मुनि मार्ग की साधना की होती है वे ही वासुदेव बन सकते हैं।

ज्ञानी कहते हैं मुनि बनो और उत्कृष्ट तप करो, पर लोक या परलोक के सुखों की चाहना से तप मत करो। अपनी प्रशंसा के लिये भी तप मत करो। परन्तु एकान्त कर्मनिर्जरा के लिये ही तप का विधान किया गया है। स्वेच्छा से तप करो, अपनी वृत्तियों का सकोच करो। नारकी में अविरति है। केवल मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें भव भ्रमण मिटाने के लिये तप किया जा सकता है। ऐसा उत्कृष्ट तप करते हुए पुण्य का बंध तो अपने आप ही होता चला जाता है।

कोई किसान अपने खेत में अनाज बोता है, पर अनाज न होकर उसमें केवल घास ही हो तो उससे वह प्रसन्न नहीं होता। इसी तरह पुण्य भी घास की तरह है। अतः उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। पुण्य भी कर्म का ही लडका है। एक चंडाल स्त्री के दो पुत्र साथ में पैदा हुए। एक का पोषण वह स्वयं करती है और दूसरे का पोषण एक सेठ के यहां होता है। सेठ के यहां पलने वाला लडका संस्कारित होता है—वह दूसरों को दुखी देखकर दया करता है मद्य, मांस का सेवन नहीं करता, सद्गुण का पालन करता है। पर चंडाल के यहां पलने वाला लडका कुसंस्कारी होता है—पाप करता है, दुराचारी और मदि-रापान करता है। पुण्य और पाप भी इन दोनों लडकों के समान हैं। सेठ के यहां जिस लडके का पोषण हो रहा है उसके समान पुण्य है और पाप चंडाल के लडके के समान है। सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है। शुभ नाम और ऊंच गोत्र आदि भी पुण्य प्रकृति ही है। चार अघाति कर्म में पुण्य और पाप दोनों आते हैं। चार घनघाती कर्म में केवल पाप प्रकृति ही आती है। पुण्य और पाप को समझाने के लिये शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक तलवार है। जिसकी धार पर शहद और अफीम लगी हुई है। शहद मीठा है और अफीम कड़वी। लेकिन दोनों का स्वाद लेते समय जीभ कट जाती है। पुण्य श तलवार जैसा है जब कि पाप अफीम की तलवार जैसा। पुण्य से मन, व काया का सुख मिलता है। निरोगी शरीर सातावेदनीय कर्म से।

नहीं करता हूँ। पर मैं कहता हूँ आप अपने मील के लोगो का वैनन बढ़ाकर डेढ़ा कर दीजिए। सेठ कहता है—यह तो तू दूसरो के लिये माग रहा है, अपने लिये क्या मांगता है? माधो—मुझे कुछ नहीं चाहिये। मेरा काम तो चलता है। सेठ यह सुन कर तो आश्चर्य में डूब जाता है? सोचता है गरीब होकर भी कितना निस्पृह व्यक्ति है?

उपकारी पर उपकार करना तो पशुता है। जानवर भी यह कर सकता है। कुत्ते को रोटी डालो तो वह भी तुम्हारी चौकीदारी कर देता है। जो अपकारी पर भी उपकार करता है यही सच्ची मानवता है। ऐसी मानवता जब पैदा होगी तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

आज के दिन और नहीं तो इतना जरूर करना कि हो सके तो किसीका भला करना, पर बुरा किसी का नहीं करना।

कान्तीलाल सेठ अपने घर के लिये रवाना होता है। जाते समय वह कहता है—यह लक्ष्मी बेन मेरी बहिन है, मैं भाई हूँ। राखी के निमित्त मैं यह हीरे की अंगूठी इसे देता हूँ। इसकी कीमत १० हजार रु. है। माधो अब कुछ बोल नहीं सका। यह तो भाई और बहिन का व्यवहार था।

बंधुओ! मानवता पैदा करो! तैतलीपुत्र नगर के लोग भी ऐसे ही थे। उसका विशेष अधिकार यथा समय आगे कहा जायगा।

ता. १५-८-६४

[४९]

सुधर्मास्वामी जंबू स्वामी से कह रहे हैं, उस समय उस काल में तैतलीपुर नामक एक नगर था। यह अवसर्पिणी काल के चौथे आरे की बात है।

समय समय अनंत'वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि पर्यायें बदलाती रहती हैं। भ. महावीर के समय वह नगर था। पर बाद में वह वैसा न रहा। भगवान के समय राजगृही नगरी की कैसी शोभा थी? पर आज उसे देखकर आश्चर्य होता है। भगवाने ने वहा १४ चातुर्मास किये थे। वह नगरी कैसी रही हुई होगी? नालंदा की पाठशाला भी कैसी रही होगी? पर आज तो वे अवशेष मात्र रह गये हैं। इसीलिये भगवान ने तेषं काल तेषं समएणं की बात कही है। उस नगरी में प्रमोद वन नामक एक उद्यान था जो कि ईशान कोण में स्थित था। वहा का राजा कनकरथ था। प्रजा का महान-पुण्य होता है तभी राजा भी न्याय-नीति धर्म वाला होता है और वह अपना खजाना प्रजा की भलाई के लिये ही वितरित करता है।

आज गोकुलाष्टमी है। श्रीकृष्ण का जन्म दिन है। आज छुट्टी मना कर भी लोग उनको याद कर रहे हैं। महापुरुष जो होते हैं उनके गुणों को याद करने से भी आत्मा को महान-लाम ही होता है।

जैन धर्म में श्रीकृष्ण को वासुदेव माना गया है। वासुदेव महान-पराक्रमी और शूर-वीर माना गया है। तीन खंड की ऋद्धि-सिद्धी का उसे स्वामी कहा गया है। श्रीकृष्ण ने अपने पूर्व भव में संयम की निरतिचारपूर्वक महान साधना की थी। जो भी वासुदेव होते हैं वे अपने पूर्व भव में साधु बनते ही हैं। जिसने उत्कृष्ट मुनि मार्ग की साधना की होती है वे ही वासुदेव बन सकते हैं।

ज्ञानी कहते हैं मुनि बनो और उत्कृष्ट तप करो, पर लोक या परलोक के सुखों की चाहना से तप मत करो। अपनी प्रगल्भा के लिये भी तप मत करो। परन्तु एकान्त कर्मनिर्जरा के लिये ही तप का विधान किया गया है। स्वेच्छा से तप करो, अपनी वृत्तियों का संकोच करो। नारकी में अविरति है। केवल मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें भ्रमण मिटाने के लिये तप किया जा सकता है। ऐसा उत्कृष्ट तप करते हुए पुण्य का बंध तो अपने आप ही होता चला जाता है।

कोई किसान अपने खेत में अनाज बोता है, पर अनाज न होकर उसमें केवल घास ही हो तो उससे वह प्रसन्न नहीं होता। इसी तरह पुण्य भी घास की तरह है। अतः उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। पुण्य भी कर्म का ही लडका है। एक चंडाल स्त्री के दो पुत्र साथ में पैदा हुए। एक का पोषण वह स्वयं करती है और दूसरे का पोषण एक सेठ के यहां होता है। सेठ के यहां पलने वाला लडका संस्कारित होता है—वह दूसरों को दुखी देखकर दया करता है भय, मास का सेवन नहीं करता, सद्गुण का पालन करता है। पर चंडाल के यहां पलने वाला लडका कुसंस्कारी होता है—पाप करता है, दुराचारी और मदि-रापान करता है। पुण्य और पाप भी इन दोनों लडकों के समान है। सेठ के यहां जिस लडके का पोषण हो रहा है उसके समान पुण्य है और पाप चंडाल के लडके के समान है। सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है। शुभ नाम और ऊँच गोत्र आदि भी पुण्य प्रकृति ही है। चार अवाति कर्म में पुण्य और पाप दोनों आते हैं। चार घनवाती कर्म में केवल पाप प्रकृति ही आती है। पुण्य और पाप को समझाने के लिये शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक तलवार है। जिसकी वार पर गहद और अफीम लगी हुई है। गहद मीठा है और अफीम कड़वी। लेकिन दोनों का म्याद लेंते समय जीम कट जाती है। पुण्य गहद की तलवार जैसा है जब कि पाप अफीम की तलवार जैसा। पुण्य में मन, व काया का सुत्र मिलना है। निर्गुण अर्गुण सातावेदनीय कर्म से

बीमार रहना असातावेदनीय कर्म का उदय है। यह पाप का फल है। कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है।

सातावेदनीय अर्थात्, अनुकूलता और असतावेदनीय अर्थात् प्रतिकूलता। अनुकूलता पुण्य है, प्रतिकूलता पाप है। पर दोनों ही संसाराभिमुखी है। दोनों से संसार बढ़ता ही है।

ज्ञाता और दृष्टा यह आत्मा का स्वभाव है। साता-सुख में आसक्त न होना और असाता में दुखी न होना आत्मा का स्वभाव है। दोनों अवस्थायें क्षणिक हैं-नश्वर हैं। अतःज्ञानी कहते हैं तू अपने स्वभाव में रह, परभाव में मत जा।

जब पुण्य का उदय होता है तो मिखारी भी घनवान बन जाता है और घनवान पाप के उदय से मिखारी बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो शुभाशुभ कर्म का ही खेल है। आत्मा तो दोनों से भिन्न है। वह न तो आसक्त रहता है न दुखी ही होता है।

मुनिव्रत में रहते हुए श्रीकृष्ण ने अपने पूर्व भव में यह निदान कर लिया था कि मैं आने वाले जन्म में महान वलशाली व्यक्ति बनूँ ?

सच्चे वासुदेवा निदान करा

वासुदेव सभी निदान करने वाले होते हैं। निदान (नियाणा) करना भी ठीक नहीं है। इससे भी संसार बढ़ता ही है।

कई लोग आयबिल भी इसीलिये किया करते हैं कि उससे उनकी तकलीफ दूर हो जायगी, नौकरी मिल जायगी। ऐसी भावना से तप करना भी मिथ्यात्व है। कर्म क्षय करने के लिये तप करना ही सच्चा तप है।

इच्छा पूर्ति के लिये तप करना भी पाप का मूल है। सुख ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं। शरीर रहे या न रहे, उससे मैं सुखी नहीं हो सकता, कुटुम्ब का सुख भी मेरा नहीं है। मेरा दुख तो अज्ञान है। ज्ञान है उतना सुख और अज्ञान है उतना दुख। यही सुख और दुख का माप दंड है।

जड़ और चैतन का भेद ज्ञान हो जाय तो सब दुख मिट जाता है। मैं तो अनंत गुणों का स्वामी हूँ, शरीर पुद्गल का पिंड है, मैं उससे सुखी कैसे हो सकता हूँ? शरीर हल्का-भारी बनता है तो उससे मेरा क्या बनता विगड़ता है? मैं शरीर थोड़े ही हूँ।

ईष्ट रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि प्रिय होना, नाम कर्म की ही प्रकृति है। सरस और प्रिय लगना भी दुश्मन का ही वाण है। उसमें भी नहीं फंसना चाहिये।

कोई तुम्हे गालिया भी दे तो उससे दुखी क्यों होते हो? साला कह दिया तो तुम्हारा क्या विगड गया? उसकी औरत तुम्हारी वहिन ही तो है? कोई अकर्मिं कहे तो यह भी खुश होने जैसी बात है। अकर्मिं तो भगवान होते हैं। १४ वे गुणस्थान से ऊपर जाने पर ही अकर्मिं दशा होती है। अकर्मिं कहना तो आशीर्वाद समान है। कई लोग मुनियोको भी गाली दे देते हैं। कहते हैं यह तो पडवाई है। मालूम है आपको पडवाई की स्थिति कितनी है? ७ वा गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है। पडवाई मैं क्या तीर्थकर भी पडवाई थे। तीर्थकर संसार में रहते हैं तब वे ४ थे गुणस्थान में होते हैं। दीक्षा लेते हैं तो ७ वे में जाते हैं। ७ वे की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है। वहा से ६ मे आते हैं। पडवाई हुए या नहीं? जीव ६ ठे गुणस्थान में ७ वे से ही आता है। कोई जीव ७ वे गुणस्थान से ही आगे जाता है तो ८,९,१०,११ और १२ तक कही भी ठहर नहीं सकता है। क्योंकि सब की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की ही होती है। जब वह १३ वे गुणस्थान मे जाता है तब स्थिर हो सकता है। टिकने के स्थान तो ६ और १३ वां गुणस्थान ही है। अतः पडवाई भी गाली नहीं है। यथार्थ बोध होने पर ही ज्ञान होता है। अतः भगवान कहते हैं यह तो कर्म की बात है। मोक्ष का भाव कम होकर जब ससार का भाव बढ जाता है तभी जीव निदान करता है। श्रीकृष्ण भी साधु के भव से मर कर देवलोक मे जाते हैं और वहा से चव कर देवकी की कुक्षि मे पुत्र रूप मे पैदा होते हैं।

देवकी झरोखे मे बैठी है। एवंता मुनि आहार लेने आ रहे हैं। मासखमण का पारणा है, फिर भी स्वयं आहार लेने जा रहे हैं। श्रम करके जीने वाले को ही श्रमण कहा जाता है। बैठे रहने से श्रमण नहीं बना जा सकता है। आलसी श्रमण नहीं बन सकता।

आलस वधी ईर्षा वधी, वधतु वली अभिमान छे।

कारण बधानुं एज छे के अतिशय उरे अज्ञान छे।

बंधु आत्म समाधि में स्थिर बनो।

उठो घोर हवे भेदान पडो करो दूर समाजेजेह सड़ो।

आज आलस्य बढ गया है। पर्यूषण पूरे हुए नहीं कि सब धर्म-कर्म पूरे हो जावेंगे? फिर तो कोई उपाश्रय मे आना भी पसंद नहीं करेगा। कई लोग कहा करते हैं तवियत ठीक नहीं है, क्या करे? यही प्रमाण है कर्म वावने का। तवियत ठीक कैसे रहेगी? अतः ज्ञानी कहते हैं तू प्रमादी मत बन। उठ, और कर्मों से युद्ध कर, उन्हें परास्त कर विजयी बन। कर्मों से लडने के लिये तो तपस्या करनी ही पडेगी।

तप भी आभ्यन्तर और बाह्य रूप से १२ प्रकार का कहा गया है—अनशन, उणोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस परित्याग, कायक्लेष, पडिसलेहणा, प्रायश्चित्त, विनय वैयावच्च, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग । बाह्य तप आभ्यन्तर तप के निमित्त है । पीपध किया है तो सारे दिन सो जाने के लिये नहीं किया है । कर्मों से युद्ध करने के लिये किया है । स्व सवेदन—स्वरूप ज्ञान के लिये पीपध किया है । २४ घंटे तक आत्मा में लीन बने रहना पीपध है । संसार के दरवाजे बंद कर दिये हैं तो फिर मत खोलो । घर में क्या हो रहा है ? कहा की टपाल आई है ? उससे क्या लाभ ? घर छोड़कर आये हो और फिर भी आग से घबरा क्यों रहे हो ?

घर ना सलग्या वन मा गया वनमां लागी लाय

वनथी जे भागी छूटया त्यां करडयो कालो नाग ।

प्रायश्चित्त करने यहां आये हो तो वही करो—पर की चिन्ता क्यों करते हो ?

अतिमुक्त कुमार को देखकर कंस की पत्नी जीवदशा बोली—आओ देवरजी आओ । गाना गाओ तो मैं पात्रा भर दूंगी, फिर कही भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी । यों वह उस साधु की आशातना करती है । मुनि ने देखा कंस की रानी जीवदशा यह कह रही है । दूसरी बार भी उसने यही कहा—मुनिने ध्यान नहीं दिया । जब उसने तीसरी बार कहा तो मुनि से रहा न गया । वे बोल उठे—सुन, तेरे पास जो यह बैठी हुई है उसका सातवा गर्भ जब तेरे पिता और पति को मारेगा तब तू मुझे गाना गाने के लिये बुलाना ।

साधु का ज्ञान चाहे जैसा हो, पर वह मुह से कह नहीं सकता है । फिर भी मुनि से रहा नहीं गया । उन्होंने कह ही दिया । ऐसा मुनि प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है । जीवदशा तो यह सुन कर घबरा गई । मुनि का वचन कभी असत्य हो नहीं सकता । वह कंस के पास पहुंची और सारी बात कह सुनाई । देवकी का ७ वा लडका मेरे पिता और तुम्हारी मौत का कारण बनेगा । अतः सातो प्रसूति अपने यहां ही होनी चाहिये । इसका वचन आप वसुदेवजी से ले लो । कंस वसुदेवजी के पास जाता है और उनकी खुशामद कर प्रसन्न करता है । वसुदेवजी कहते हैं—क्या मांगता है ? जो इच्छा हो मांग ले ? कंस कहता है—मेरी बहिन की सातो प्रसूति मेरे यहां ही होगी और आप भी मेरे यहां ही रहे । वसुदेवजी वचन बद्ध थे । उन्होंने यह स्वीकार कर लिया ।

दल फरे वाइल करे, फरे उदधिना पुर

पण उत्तम बोल्यो नवफरे, कदि पश्चिम उगे सूर :

रामायण में भी कहा है—

रघुकुल रीति सदा चली आई ।

प्राण जाहि पर वचन न जाई ।

कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने महलों में ही नजर कैद कर लिया । रात में जब देवकी वसुदेवजी से मिली तो मुनि की बात उन्हें कह सुनाई । उसने पूछा—कंस को कहीं आपने कुछ वचन तो नहीं दे दिया है ।

वसुदेवजी ने कहा— गजब हो गया, मैंने तो उसे तुम्हारी प्रसूति यही करने का वचन दे दिया है ।

देवकी के ६ बालक कंस ने मार डाले । यहां भी शास्त्रकार कहते हैं कि देवकी के छहों बालको को देवता सुलसा के यहा पहुँचा देते हैं और वे सभी बालक चरम शरीरी जीव होते हैं—उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं । बदले में उसके मृत पुत्र यहां ले आते हैं । कंस तो उन्हें देखता भी नहीं कि वे जीवित ह या मर गये हैं ? उठाकर जमीन पर पछाड़ देता है ।

सातवां गर्भ आता है । देवकी को ७ स्वप्न आते हैं । तीर्थकर और चक्रवर्ती की माता को १४ स्वप्न आते हैं । बलदेव की मा को ४ और माडलिक राजा की माता को १ स्वप्न आता है । देवकी समझ गई कि किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है । गर्भ बढ़ता है । वह छुपाया नहीं जा सकता । देवकी भयाकुल रहती है, गर्भ का क्या होगा ? कैसे इसकी रक्षा होगी ?

देवकी यशोदा से मिलती है और गर्भ परिवर्तन की बात पक्की करती है । यशोदा देवकी को वचन देती है कि तेरे लडके को मैं जान देकर भी बचाऊंगी । वसुदेवजी भी गोकुल में जाकर नंद का घर देख आते हैं । कंस पहले से ही जगह जगह सिपाही तैनात कर देता है । उसके हृदय में हर समय यही रौद्र ध्यान बना रहता है कि कब मैं उसे मारू और अपनी जान बचाऊ ?

एक बार व्यासजी से लोगो ने पूछा—१८ पुराणों का सार क्या है ? एक लाइन में समझाइये ।

व्यासजीने कहा—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

अपनी आत्मा के समान ही दूसरो को भी समझो ।

आधी रात में देवकी को प्रसूति होती है । बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, पर यह रोता नहीं है । सिपाही भी सब नींद में सो जाते हैं । वसुदेव सिर पर पालना रख कर गोकुल की तरफ चल देते हैं । जेल के ताले एक एक कर खुलते जाते हैं । आगे चलते हैं तो जमुना पूरे जोग से बह रही है । उसे कैसे पार करे ? लेकिन जैसे ही उस महापुरुष का स्पर्श होता है कि

जमुना भी रास्ता दे देती है। वसुदेव नंदके यहां पहुंचते हैं और बालक देकर बदले में यशोदा की लडकी लेकर वापस मथुरा आ जाते हैं। जेल के दरवाजे पहले जैसे ही बंद हो जाते हैं। कैसा पुण्यशाली जीव था वह ?

सुवह हुआ, कंस आया तो, लडकी को देखकर कहता है— मुनि की बात तो असत्य निकली, यह तो लडकी पैदा हुई है। यह क्या मुझे मारेगी ? लेकिन जीवदशा के कहने से कंस उस लडकी की भी नाक काट देता है।

गोकुल में श्रीकृष्ण बड़े होते हैं। ग्वालोके साथ खेलते हैं। रोहिणी का पुत्र बलभद्र उनके साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है।

इधर कंस को चैन नहीं पडता। वह ज्योतिपियो से पूछता है— मेरी मौत किसके हाथ से होनेवाली है ?

जो कालीनाग को वश में करेगा, तुम्हारी पुतना को मारेगा, तुम्हारी बहिन सत्यभामा का जो पति होगा उसी के हाथों तुम्हारी मौत होगी। वह अमुक दिशा में अभी बड़ा हो रहा है।

कंस ने गोकुल में अपने आदमी भेजे, पर वे पता न लगा सके। वह पुतना को भेजता है, तो कृष्ण उसको वही मार देते हैं। श्रीकृष्णने काली नाग को भी नथ दिया, फिर भी कंस को उनका पता न चला। अब वह सत्यभामा के विवाह की तैयारी करता है। सोचता है यहां तो उसका पता चल ही जायगा। बलराम श्रीकृष्ण को स्वयंवर में चलने को तैयार करते हैं। यशोदा को बलराम कहते हैं— आखिर तुम दासी जैसी ही तो हो, हमको जाना जल्दी है और तुम धीरे-धीरे काम कर रही हो। श्रीकृष्णने यह सुना तो कहा— मेरी मां को तुम दासी कहते हो ? बलराम कहता है, वह तुम्हारी मा नहीं है, तुम्हारी मां तो देवकी है, कंसने तुम्हारे ६ भाई मार डाले हैं। वसुदेव तुम्हारे पिता हैं। श्रीकृष्णको अपना भान होता है। उनका शौर्य जागृत हो जाता है। बलराम कहते हैं अभी जल्दी मत करो। समय आने वाला है। पहले सत्यभामा के स्वयंवर में चलो। बलराम श्रीकृष्ण को लेकर वहां पहुंचते हैं। सत्यभामा श्रीकृष्ण के गले में वरमाला डाल देती है और श्रीकृष्ण वहां से रवाना हो जाते हैं। किसीको पता भी नहीं चलता कि सत्यभामा ने किसको वरमाला पहनाई है ?

कंस के सामने अब मौत भंडराने लगी। उसका पाप का घडा अब भर चुका था।

एक भाई रोज आश्रम में आता था। एक दिन वह उदास था। सचालक ने पूछा, आज उदास क्यों हो ? उसने कहा— मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा है। न्याय-नीति पर चलते हुए भी मुझे खाने के लाले पड रहे हैं और अन्याय करनेवाले आज मौज कर रहे हैं ? यह कैसा न्याय है उसका ?

वह उसको नहाने के लिये नदी में ले जाता है । वह उसे नाक तक पानी में गहरा ले जाता है तो वह चिल्लाने लगता है— बचाओ बचाओ मैं डूब जाऊंगा । उसने उसे बाहर निकाला और पूछा — बोलो, कैसी मजा आई नहाने में ? वह बोला—पानी पेट तक था तब तक तो ठीक था, पर नाक तक पानी आया कि मौत दिखाई देने लगती है ।

संचालक ने कहा—तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है । जहा तक पाप गले तक नहीं आ जाता तब तक मजा कर लो, उसकी सीमा पूरी हो जायगी कि वह भी मरे बिना नहीं रहेगा ।

कंस तडफडाता है । श्रीकृष्ण बलराम के साथ मथुरा आते हैं । कंस उनको मारने के लिये अपने पागल हाथी भेजता है, पर श्रीकृष्ण उन हाथियों के दात तोड़ कर भगा देते हैं । कंस अपने पहलवानों को भेजता है, श्रीकृष्ण उनको भी परास्त कर भगा देते हैं । अब तो कंस कृष्णको देखता है तो भाग खडा होता है । जीवदशा पूछती है— जाते कहा हो ?

कंस कहता है— मुनि की बात सच निकली, मेरा काल सामने आ गया है । कृष्ण महल में जाते हैं । जीवदशा कहती है— खबरदार आगे बढे तो ? कृष्णने कहा— मामी, रास्ता छोड दो, मामा से मिले बहुत दिन हो गये हैं, उनसे मिलने दो, तुम बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं रहेगी । श्रीकृष्णने कंस को देखकर कहा— मामा आओ, बहुत दिन हो गये आज तो भेट कर लो । यह कह कर उन्होंने कंस को अपनी दोनो भुजाओं में ऐसा दबा दिया कि उसकी हड्डी फसली एक हो गई । जीवदशा खड़ी खडी अपने पति की मौत देखती रही ।

इसी तरह जरासंध को भी श्रीकृष्ण ने मार डाला था । वह भी प्रजा को बहुत हैरान किया करता था । उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई जिसकी रचना स्वयं देवताओं ने की थी । वे माता पिता के परम भक्त थे । इतने बडे महापुरुष होते हुए भी वे प्रतिदिन अपने माता पिता को नमस्कार किया करते थे ।

वे एकवार भगवान नेमिनाथ को नमस्कार करने जा रहे थे । बीच रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध आदमी को ईंटों का ढेर उठाते हुए देखा । आदमी बूढा था और ईंटों का ढेर बहुत बडा था । यह बूढा कब तक ईंटे उठाता रहेगा ? यह सोचकर उन्हें दया आ गई और एक ईंटे उठा कर ऊपर रख दी । उनके पीछे पीछे उनकी विगाल सेना भी आ रही थी । उसने भी श्रीकृष्णका अनुसरण किया तो मिनटों में वे सब ईंटे साफ हो गई । इस प्रकार वे दुखियों के प्रति महान् दयालु स्वभाव के थे । ऐसे ही वे

गुणग्राही भी थे। एकदिन इन्द्र ने उनकी प्रशंसा स्वर्ग लोक में भी की तो एक देवता उनकी परीक्षा लेने पृथ्वी पर आया। उसने सड़ी हुई कुतिया का रूप धारण किया। उसके सारे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। श्रीकृष्ण उधर से निकले। उन्होंने उसे देखा तो कहा—देखो, इस कुतिया के दांत कितने स्वच्छ हैं? कैसे वे गुणग्राही थे? हम तो आज दोष देखने के ही आदी हो गये हैं। जहाँ कहीं देखो आज आदमी मक्खी जैसा काम ही करते हैं। बुराई पर ही उनकी नजर जाती है। अच्छाई कोई नहीं देखता।

देवता ने जब श्रीकृष्ण की यह बात सुनी तो वह अपने असली रूप में उपस्थित हुआ और श्रीकृष्णको नमस्कार कर वापिस चला गया।

गायों के प्रति उनका कितना प्रेम था? आनंद श्रावक के पास ४० हजार गायें थी। कामदेव के पास ६० हजार गायें थी। आपके पास आज कितनी है? दूध दही की तो नादिया बहती थी। आज की तरह उस समय दूध बेचा नहीं जाता था।

दूध दही ना दरिया हता, भारतवर्ष मां घना,
पण आ जमाना मां ज्यां जुओ त्यां वेजीटेबल थई गया।
भूलि धर्म पोताना पेटने खातर, मानवी कुडा थई गया।

अपनी माता का दूध तो तुम साल—दो साल तक ही पीते हो, पर जिस गो-माता का दूध सारी जिन्दगी पीते हो, उसको भी तुम कसाई के यहाँ भेज देते हो? यह कैसी बात है?

बम्बई पुण्यशाली नगरी मानी जाती है, पर पाप भी यहाँ कम नहीं होता है। पंचेन्द्रिय जोवो की हत्या यहाँ रोज कितनी होती है? संभलो! संभलो! श्रीकृष्ण की तरह आप भी धर्म दलाली करोगे तो आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकोगे।

मोक्ष का मार्ग तो एक ही है—

एक होय त्रण काल मां, परमारथ नो पंथ।

प्रेरे ते परमार्थ मां, ते व्यवहार संमत।

उसकी आराधना करो। आत्मा को समझो और उसे दीव्य बनाने का प्रयत्न करो।

श्रीकृष्ण ने १८००० साधुओं को नमस्कार किया। कैसा उत्कृष्ट भाव था उनका? जो आत्मा धर्म का स्वरूप समझ कर अपने जीवन में उतारेगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

(५०)

तेतलीपुर नगर का राजा कनकरथ था, जिसके पास चतुरगिणी सेना थी । छत्र और चंवर जिस पर मंडराते थे । अनजान आदमी भी यह देख कर राजा को जान सकता था । लेकिन आज तो ऐसी कोई पहचान नहीं रही है । ड्राइवर की जगह राजा और राजा की जगह ड्राइवर बैठ जाता है । कौन ड्राइवर और कौन राजा है ? यह भी समझ सकना कठिन होता है । शास्त्र में राजा को चूलहिमवन्त की उपमा दी गई है । यह पर्वत सोने का है जो २४ हजार ९३२ योजन लम्बा है । सो योजन ऊंचा है । यही पर्वत भरत क्षेत्र की रक्षा करता है । इसी तरह राजा भी प्रजा की रक्षा करता है । राजा को दूसरी उपमा सागर की दी गई है । वे समुद्र की तरह गंभीर होते हैं । नादियो में बाढ आ जाती है, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोडता है । समुद्र के गर्भ में क्या होता है ? -

रतन रूपाला दीये मोंघा मूल्य वाला रे,

अेरी ओलो दरीयो प्हेरे नहि मोतीडानी माला रे

उपकारी अेनो आतमा रेजी

अेरी ओला झाडवा पोताना फल नथी खाता रे

उपकारी अेनो आतमा रेजी .

समुद्र में मोती पडे है, जिसको चाहिये लेलो, वह उसकी कीमत नहीं मांगता है । उसमें डुबकी लगा कर कोई भी उसे निकाल सकता है । बदले में वह कुछ मागता नहीं है । ऐसे ही तीर्थकर देव और गुरुदेव भी हमको सदुपदेश देते हैं, बदले में कुछ लेते नहीं है । उस वाणी को अपने जीवन में उतारो यही हमारा निवेदन है ।

क्या समुद्र कभी मोतियो की माला पहनता है ? वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता । वह दूसरो को खिला कर ही सतुष्ट होता है । चाहे उस पर पत्थर फेको या लकडी से मारो, वृक्ष फल ही देता है । वृक्ष से भी कितना सीखने को मिलता है ? -

कापे तोये कोप करे ना सामु बलतण दे छे रे मनवा,

झाड सिखामण दे छे ।

जे जन ऊंचे पत्थरो फेंके तेने मीठा फल दे छे रे .

वृक्षपर कोई पत्थर फेको या कुल्हाडी चलावो, वृक्ष उस पर क्रोध नहीं करता है, बल्कि जलाने को लकडी ही देता है । पहले के राजा भी बडे दयालु हुआ करते थे ।

भावनगर के राजा तखतसिंहजी की सवारी निकल रही थी । गाव के सभी लोग उन्हें देखने के लिये सडक पर इकठ्ठे होने लगे । एक गरीब औरत का लडका भी अपनी मां से सवारी देखने के लिये कहता है । मां कहती है- सामने पेड पर से

कोटवडी (फलविशेष) तोड़कर ले आ, मैं उसकी चटनी बना दूगी, तू उससे रोटी खाकर सवारी देखने चले जाना। लडका फल गिराने के लिये पत्थर फेंकता है। वह पत्थर राजा को जाकर लगता है। सिर से खून की धारा निकल पडती है। चारों तरफ सिपाही जाच के लिये निकल पडते हैं, पत्थर किसने फेंका है ! सिपाही उस लडके को पकड लेते हैं। वह घबरा जाता है। मां का एका एक लडका होने से मा भी साथ साथ रोती हुई आती है। सिपाहियों ने लडके को राजा के सामने लाकर खडा कर दिया। राजा ने पूछा — क्या तेने पत्थर फेंका था ?

लडका बोला— हा, पत्थर मैंने फेंका था, पर आपको मारने के लिये नहीं, कोटवडी तोड़ने के लिये फेंका था। मेरे घर मे कुछ नहीं है— शाक भाजी लाने को भी पैसे नहीं हैं। माने कहा कोटवडी फल ले आ, मैं चटनी बना दूगी, तू उससे रोटी खा लेना। उसी के लिये मैंने पत्थर फेंका था।

राजाने अपने प्रधान को बुलाया और कहा — प्रधानजी, पेड भी पत्थर मारने से फल देते हैं तो राजा को क्या देना चाहिये ? यह लडका जितना वजन उठा सके उतना इसे रुपया दे दो। कहिये, पहले के राजा भी कैसे होते थे ?

आज तो कोई तुम्हे एक गाली भी दे दे तो झगडा करने लग जाते हो, पत्थर से मार खा लेना तो दूर की बात है। बाईवल मे इशु ने कहा है— अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड मारे तो तुम उसके सामने अपना दूसरा गाल कर देना। क्रोध को मार कर सहनशील बनने का कितना बड़ा सन्देश है ?

काढ क्रोध तुं समने सजीले

मान मणीधर मानी

वंचकता वंचीश नहि जराये

झूठ माया मां जामी . . रे

भज भाई सुनंदा स्वामी —

महापुरुष का क्रोध भी क्षणिक ही होता है। कोई माफी मांगले तो वे उसे भूल जाते हैं। क्षमाकर देते हैं।

एक बार बलीचंची राजधानी का राजा इन्द्र मर गया तो राजधानी इन्द्र विहीन हो गई। दूसरा राजा किसको बनावे, इसके लिये देवताओ ने खोज शुरु की। दूढते २ वे तामलीपूर नगर मे आये। वहा उन्होंने तामली तापस को देखा, जो छठ का तप करते हुए भी सूर्य ताप ले रहा था। पारणे के दिन वह तामली स्वयं नगर में जाता और थोडा पका हुआ चावल ले आता था जिसे २१ बार धोकर खा लेता था और फिर छठ का तप कर लेता था। ऐसा करते करते उसे ६० हजार वर्ष हो गये थे।

भौतिक सुख की इच्छा से किया गया तप वाल तप कहा जाता है । तामली तापस का तप ऐसा ही था । शरीर से बिल्कुल कृश हो गया था । उठते-बैठते और बोलते समय भी उसे कण्ट होता था । तब उसने पादोपगमन संधारा कर लिया । वृक्ष की तरह निश्चेष्ट हो जाना पादोपगमन संधारा कहा जाता है । टट्टी पेशाब की छूट वाकी वह कुछ नहीं कर सकता है । कितना दुष्कर तप वह कर रहा था ? आप एक कायोत्सर्ग में भी स्थिर खड़े नहीं रह सकते, पर तामली तापस ६० दिन के संधारे में पड़ा हुआ है । इतने में बलीचची राजधानी के देव आते हैं और उससे कहते हैं— हे तपस्वी राज ! आप महान् योगी हैं । आप हमारी राजधानी के इन्द्र बनने योग्य हो। आप यह निदान कर ले कि अगर मेरी तपस्या का कुछ फल हो तो मुझे बलिचची राजधानी का इन्द्रपद प्राप्त हो । आप वहां पधारोगे तो हम आपका स्वागत-सत्कार करेंगे । वे लोग अपने यहां की ऋद्धि सिद्धि का नाटक भी तामली तापस को बताते हैं । लेकिन तामली इतनी बात तो समझता था कि तप करना तो निष्काम भाव से ही करना चाहिये— किसी लोभ वश तप नहीं करना चाहिये अतः उसने निदान नहीं किया । वह निष्पृह ही बना रहा । देवता भी उसे लोभ दिखा कर विचलित न कर सके । आज आप कैसा तप कर रहे हो ? लोभ वश तो कहीं तप नहीं कर रहे हो ? अट्ठाई करोगे तो अमुक वरतन मिल जायगा । ऐसी भावना से तो तप नहीं कर रहे हो ? याद रखो मरते समय कोई साथ आने वाला नहीं है ।

सोना चरुडा अती घणा बीजानु नहि लेखूं

खोखरी हांडी रे अना करम मां, अे तो आगल देखूं

एक रे दिवस अबो आवशे ।

कितना सामान पडा है ? क्या साथ में आनेवाला है ? शरीर भी यहा रख कर जाना होगा ? व्रत नियम और तप ही साथ आने वाले हैं । इनका सट्टा मत करो। तामली तापस ने भी निदान नहीं किया । वह मर कर ईशान देव लोक का इन्द्र बनता है। २८ लाख विमान का वह स्वामी बनता है । अगर वह निदान कर लेता तो असुर कुमार देवो का इन्द्र बनता । परन्तु निदान नहीं किया तो वह वैर्मानिक देवो का राजा इन्द्र बना । बलीचची राजधानी के देवो ने देखा कि जिसे हम अपना राजा बना रहे थे वह तो ईशानेन्द्र बन गया है तो वे उससे वैर लेने पृथ्वी पर आते हैं और तामली के वाये पैर को रस्सी से बाध कर इधर-उधर घसीटते हुए कहते हैं कितना बडा तपस्वी था? फिर भी मर कर ईशान देव लोक का इन्द्र बना, हमारी बात नहीं मानी तभी हम यह दुर्गति कर रहे हैं ।

उधर ईशान देव लोक में उनका महोत्सव मनाया जा रहा है । देवता तरह तरह

की सामग्री जुटा रहे हैं। एक देव ने तामली के शरीर को इस तरह घसीटाते देखा तो उसने वहां जाकर अपने राजा से कहा—हे इन्द्र महाराज ! आपके पहले के शरीर का तो बलिचंची राजधानी के देव अपमान कर रहे हैं। वे उसे रस्सी से बांधकर इवर-उधर घसीट रहे हैं। इन्द्र ने अपने अवधिज्ञान। (विभंग ज्ञान) से देखा तो यह सच प्रतीत हुआ। उसे भी बदला लेने की भावना जागृत हुई। दृष्टि मिथ्या थी अतः क्रोध पैदा हुआ। सम्यग्दृष्टि होती तो वह यह समझ जाता कि शरीर तो जड़ है, उससे मेरा बुरा होने वाला नहीं है। लेकिन वह तो मिथ्या दृष्टि था। उसने तो वहां बैठे बैठे ही आख से तेजोलेश्या छोड़ी। ईशान देव लोक के नीचे ही बलिचंची राजधानी थी। असंख्याता योजन नीचे भी उसका ऐसा असर हुआ कि बलिचंची राजधानी जलने लगी, सभी चित्तलाने लगे—बचाओ—बचाओ, यह किसने हमारे पर क्रोध किया है ? सभी देवता अपने विभंगज्ञान से देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि यह ईशानेन्द्र का हमारे पर क्रोध है। हमने उनके शव की आशातना की है उसी का यह फल है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिये था। उन्होंने हाथ जोड़कर ईशानेन्द्र से कहा क्षमा करो—क्षमा करो, हम अपराधी हैं, हमको क्षमा करो। यह सुन कर ईशानेन्द्र का क्रोध शांत हो जाता है। आख ठंडी हो जाती है। उपसर्ग शांत हो जाता है। तेजोलेश्या जिस पर छोड़ी जाती है उसी को कष्ट पहुंचाती है, बीच में वह किसी को नहीं छूती। इस तरह महान व्यक्ति का क्रोध भी शीघ्र शांत हो जाता है। क्षमा मागने से वह मिट जाता है। लेकिन अज्ञानी का क्रोध इस भव में ही नहीं पर भव में भी नहीं छूटता है।

ईशानेन्द्र ने अपने ज्ञान से जाना कि मैंने अपने पहले भव में ६० हजार वर्ष तक छठु का तप किया था, कहा वह मेरा तापस कर्म और कहा जैनधर्म की तपस्या ? दोनों में कौन सी क्रिया ठीक है ? वह यह तुलना करता है और कहता है—तीर्थकरों का मार्ग ही सच्चा है, वही आराधना करने योग्य है। अनादि काल से जीव मिथ्यात्व का पोषण करता रहा है। १८ वा पाप मिथ्यदर्शन शल्य सबसे बड़ा पाप है। शेष १७ पाप तो इसी का पोषण करते रहते हैं। १८ वा पाप नष्ट हो जाता है तो शेष १७ पाप भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

राग द्वेष अविरति नी परिणति

चरण मोहना योद्धा

वीतराग परिणती परिणमता

उठी नाठा अबोधो हो मल्लिजिन

जैसे ही आत्मा से मिथ्यात्व गया कि समकित प्रकट हो जाता है। जैसे २० वर्ष की लड़की अपने घर का सब काम करती है, परन्तु विवाह हो जाने पर

वही लडकी अपने पिता के घर को अपना घर नहीं समझती, स्वसुर पक्ष को ही वह अपना घर मानने लगती है। इसी तरह समकित आ जाने पर भी आत्मा यह समझने लग जाता है कि यह घर मेरा नहीं है। मेरा घर तो सिद्ध शिला है। सम्यग् दर्शन होने पर ही ऐसा ज्ञान होता है। शास्त्रीय भाषा में यही ग्रथि भेद कहा जाता है। मिथ्यात्व रूपी गाठ के-समकित मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय यों तीन हिस्से हो जाते हैं। समकित होने पर जीव ७० करोडाकरोडी सागरोपम से अन्तोकरोडाकरोडी में आ जाता है। सम्यग्दर्शन की शास्त्रों में अपूर्व महिमा गाई गई है। अतः स्वसवेदन और स्वानुभवदशा प्रकट करो, सच्चा ज्ञान अपने आप पैदा हो जायगा।

विवाह होने पर जैसे लडकी अपने घर की चिन्ता करती रहती है वैसे ही समकित जीव भी अपने घर की चिन्ता करता रहता है।

क्या आप-भी वैसी चिन्ता करते रहते हो? स्व को समझोगे और पर की चिन्ता छोडोगे तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

क्यांथी शानेतुं आवीयो
 अेनो करजे ख्याल रे हो जीवडा
 साथे शुं लईने आवीयो
 शुं लईने जानार — रे हो जीवडा
 दीव्य स्वरूप थी जुदो पडीने
 दीव्य ज्योति साथे लई ने
 आव्यो फरवा काज. रे हो जीवडा

मैं कौन हूँ? मन वाणी और देह से भिन्न मैं जुदा आत्मा हूँ। १० प्राण भी मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य, अनन्त ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का भंडार हूँ।

उसको पूछो तो सही, वह कहाँ से आया है? क्या साथ में लाया है? आये थे तो एका एक अकेले ही आये थे और जाओगे तब भी अकेले ही जाना पडेगा। फिर क्यों घेरा डाले पडे हो? क्यों इच्छाओं के दास बने हुए हो?

एक बालक अपने दादा से पूछता है— बाप्पा! क्या चाहिये? मरते समय भी आदमी से पूछा जाता है तुम्हारी क्या इच्छा है? वक्रे को खूब खिला-पिला कर मोटा बनाया जाता है। उसको सब कुछ खाने की छूट होती है क्योंकि उसे तो मरना है, वह बचने वाला नहीं है। बलि का वकरा जो ठहरा! डाक्टर भी जो बीमार मरने-वाला होता है उसे सब कुछ खाने-पीने की छूट दे देते हैं। जो बीमार बच सकता है उसके लिये ही परहेज बताया जाता है— मरने वाले के लिये कोई परहेज नहीं है। हमें भी आशा है कि आप अभी संसार में रहने वाले हो इसीलिये हम त्याग वैराग्य

के नियम बता रहे हैं। जिसका आयुष्य बाकी रहता है उसी को त्याग कराया जाता है। जिसको ऊपर जाना है उसे तो त्याग करना ही पड़ेगा।

लडका पूछता है—बाप्पा क्या चाहिये ? बापा कहता है एक करोड की ध्वजा चढानी है। बंधुओ ! क्या यह घन साथ में आनेवाला है ? साथ तो धर्म ही आवेगा। लडका कहता है बाप्पा आप परलोक जाने की बात कहते थे तो साथ में यह सूई भी लेते जाना, कभी पैर में कांटा लग जाय तो निकाल सकोगे।

दादा—बेटा, यह तो यही रह जायगी।

लडका—तो मैं तुम्हारे पैर में चुभा दू, साथ में चली जायगी।

दादा—यह शरीर तो जला दिया जायगा। इसकी तो राख हो जायगी, सूई कैसे साथ में ले जा सकूंगा ?

लडका—तो फिर वह करोड की ध्वजा कैसे साथ में ले जा सकोगे ?

बालक ने बूढ़े की भी आंखें खोल दी। फिर तो उसने अपने यहाँ दानगाला खोल दी, जो भी आता खुशी से वह सबको दान देने लगा। यो वह पर भव का भाता बांधने लगा।

तुमको भी मर कर परलोक में जाना है तो भाता बाव रहे हो न ? तुम कहां से आये हो और कहा जा रहे हो ? इसका भी कभी विचार किया है ?

विषम वाटे जवुं अकलुं त्यां नथी कंदोई ना हाट ।

बोलावो लेजो रुडा धर्म नो ते आवे पोतानी साथ ।

बे-गाऊ जावुं होय तो भातुं ल्यो छो साथ ।

जावुं दूर देशावरे केम न समजो भ्रात ।

फरतां फरतां माया मलता अनी साथे वाते बलतां

प्रीतडी बांधी आज. . . रे हो जीवडा

चौरासी में फिरते २ मानव भव मिल गया, माया मिली, माता-पिता, स्त्री पुत्र आदि की ममता भी मिली, उसी में फस गया। सामायिक का समय भी नहीं निकाल पाता ? , कैसी विचित्र दशा हो गई है ?

नदी में बाढ आ रही है, सामने ९ नाले आये, नदीका पानी उसमें बंट जाता है और उसका वेग आगे जाकर कम हो जाता है। इसी तरह आपकी माया भी स्त्री, पुत्र माता पिता आदि में बंट जाती है, अगर वह एक आत्मा में ही लगी रहे तो कितना प्रचंड वेग पैदा कर सकती है ? माया बंट जाती है तभी तो आत्मा भी अस्थिर बन जाती है। तभी आप यह कहते हैं कि सामायिक में चित्त स्थिर नहीं रहता। स्थिर वह कैसे रह सकता है जब कि वह चारों तरफ बंटता हुआ है।

माया का विचार इतना गहरा हो गया है कि वह आत्मा को चैन नहीं लेने देता है। खाना खाते समय भी लडका योद आता है, सुपौत्र दोन का तो विचार भी नहीं आता ! यह कैसी माया है ? जहा देखो वहा माया का ही राज्य दिखाई देता है ।

आ घर जावुं ते घर जावुं घर फेरवाना जाजा

वलगणी जाजा वलगणा जाजा

वलग्यान वलगाडया रे संसारें संगपणे जाजा ।

संसार की माया ने माया ही बढाई है । संबध बढते जा रहे हैं-मित्राचारी कितनी बढ रही है ? किसी बरात मे जाओ तो संबंधियों से ज्यादा तो मित्र हो जाते हैं । इस तरह दुनिया मे माया का ही राज्य दिखाई देता है ।

जहा प्रेम करना चाहिये, भगवान से प्रीति करनी चाहिये वह नही की तो उद्धार कैसे हो सकेगा ? धर्म ध्यान मे प्रवृत्ति करो । व्रत, नियम, तप, त्याग, विनय वैयावच्छे आदि तप करो, बाल चेष्टा से दूर रहो । जिसका आत्मा धीर वीर और गंभीर होता है वही ऊची दशा प्राप्त कर सकता है ।

ईशानेन्द्र भगवान के पास जाता है और पूछता है- भगवन् ! मैं भवि हूं या अभवि ! आराक हूं या विराधक ? चरम शरीरी हूं या अचरमशरीरी ? यो वह १२ प्रश्न पूछता है ।

भगवान उत्तर देते है- तू भवि है, आराधक है, चरम शरीरी है । इस भव के बाद तेरा मोक्ष निश्चित है । यह सुनकर तो वह हर्ष से विभोर हो गया । इस तरह जो जीव मिथ्यात्व को छोड कर सम्यक्त्व मे आवेगे, स्थिर बनेगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगे ।

हलुकर्मी आत्मा को ही धर्म रुचिकर होता है । माया छोडेगे तो निर्मोही बनोगे और सच्चिदानन्द के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे ।

ता. १७-८-६८

[५०]

आगम वाणी की महिमा अपूर्व है । यहां ज्ञाता सूत्र का १४ वा अध्यायन चल रहा है । सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे है-उम समय और उम काल मे तैत्तलीपुर नगर था, जहा कनकरथ राजा राज्य करता था । उमकी पटरानी का नाम पद्मावती था । जो रूप और लावण्य की खान थी । गीलवान और पति की आज्ञाकारिणी थी ।

स्त्री की शोभा ब्रह्मचर्य ही है । अपने पति के निवाय अन्य मंत्री को भाई

की तरह समझना शीलवान औरतों का धर्म कहा गया है। पद्मावती रानी ऐसी ही थी। पति के सुख में सुखी और दुख में दुख महसूस करने वाली वह थी।

जानी कहते हैं पतिव्रता नारी मिलना भी महान-पुण्य का काम है। रथ के दोनों पहिये समान न हो तो उसमें बैठने से खतरा रहता है। इसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों में सुमेल होना जरूरी है। तमी घर में शांति और सुख का अनुभव किया जा सकता है। पत्नी धर्म करती हो-उपाश्रय में जाती हो, और पति मदिरापान कर पर-स्त्री का सेवन करता हो तो क्या उस घर में शांति रह सकती है? पति-पत्नी का सुमेल होना भी पुण्य का काम है।

जिस घर में यह सुमेल नहीं होता वहा क्लेश बना ही रहता है। पति बाहर से घर में आता है, स्त्री उसके सुख-दुख को समझती नहीं और झगडा करने लग जाती है तो वहा कपाय भाव आये बिना नहीं रह सकता। परस्पर विपरीत आचरण से ही कपाय समुद्घात होता है और तदनु रूप जीव अपना आयुष्य भी वाध लेते हैं। कपाय की तीव्रता और मंदता ही हलके-भारी कर्म बंधनो का कारण होती है।

दूसरे देशो में घर के सभी व्यक्ति काम करते हैं, श्रम करके उपार्जन करते हैं। पर हमारा देश ही ऐसा है जहां एक कमाता है और १० आदमी पेट भरते हैं। आलस्य इतना अधिक बढ गया है कि घर में रसोइया और घाटी (नौकर) न हो तो काम भी नहीं चल सकता है।

पहले के आदमी महीने में ६ पौषध किया करते थे। समय पर व्याख्यान सुना करते थे और फिर अपने २ काम पर लगते थे। परन्तु आज तो उठते ही मुंह में दातुन और हाथ में वर्तमान पत्र चाहिये? फिर नहा धोकर चाय-नाश्ता चाहिये। इसके बाद व्याख्यान में आने का खयाल होता है। इस तरह आज पर की चिंता अधिक होती जा रही है और स्व का कोई खयाल भी नहीं कर रहा है। सारे दिन भर का आप हिसाब लगावेगे तो यह मालूम हो जायगा कि आप सारे दिन पर की चिंता में ही पड़े रहते हैं-स्व का विचार तक नहीं करते हैं। मोह और माया के जंजाल में ही पड़े रहते हैं। कुटुम्ब की चिन्ता करना अर्थ दंड है जब कि सारी दुनिया की चिन्ता करना अनर्थ दंड है। इस तरह ठाणांग में दो दंड बताये गये हैं-अर्थ दंड और अनर्थ दंड। पर की चिन्ता से विमुक्त होने पर ही आत्मा सामायिक में स्थिर बन सकता है। लेकिन आज तो आत्मा अनादि काल से अपनी स्व सम्पत्ति लुटाते चला आ रहा है। बाढ आती है तो सब कुछ बह जाता है, पर आत्मा का कितना नुकशान होता है यह कोई नहीं देखता।

कर्म आत्मा के दुश्मन है, उनका आज तुम आदर कर रहे हो या तिरस्कार

कर रहे हो ? घर में एक नौकर रखना हो तो क्या देखकर रखते हो ? वह सदाचारी है या नहीं, चोरी की आदत तो नहीं है। यह सब देख कर ही रखते हो न ? तब फिर आत्मा में उसके शत्रुओं का प्रवेश क्यों होने दे रहे हो ? आमत्रण दे देकर कर्म रूपी शत्रुओं को क्यों बुला रहे हो ? ये विषय और विकारी भाव तो आत्मा को डुवाने वाले ही हैं।

अमुक की लडकी बडी हो गई है, उसकी फिकर तुम्हें क्यों हो रही है ? यह अनर्थ दंड ही है। श्रावक तो संसार वृद्धि के कार्यों में मौन ही रहता है।

वश कर जीभडी ताहरी, तु कां अनर्थादंडे

काज न सीझे आपणुं तो तुं शीदने मंड ।

जीभ को वश में करो। कई पाप अपने आप टब जायगें। लेकिन यह वश में हो तब न! इतने रुपये कमा लिये, अभी तक एक मोटर नहीं ली ? मोटर ले लो न ? अमुक बगला खरीद लो, स्थायी आवक हो जायगी। बिना मागे ही ऐसी सलाह देकर पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो ? यह सब अनर्थदंड ही है। कर्म ही यह सब खेल रचाता है। आत्मा को बहिरात्मा ही बनाये रखता है। ममता हटती है तभी समता आती है। [दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। अतः ममत्व को छोड़ो। जो कुछ मिल रहा है उसका भी परिमाण करो। परिग्रह भी पाप है अतः उसकी ममता मत करो। मूर्च्छा भाव कम होने पर ही आत्मा में धर्म आता है अतः परिग्रहका परिमाण करो। पैसों के पीछे पागल मत बनो। यह मेरा, यह मेरा करते २ तो एक दिन सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। जो पर है वह स्व हो नहीं सकता। उनसे विरक्त बनो। बिना पूछे भी लोग बगला बनाने की या कारखाना चलाने की तो सलाह दे देते हैं, पर सुकृत करने की सलाह कौन देता है ? सदगुरु के सिवाय यह मार्ग दूसरा कौन बता सकता है। वे ही यह बता सकते हैं कि [यह मार्ग तुम्हारा नहीं है, तुम पीछे लौट चलो, बहिरात्म दशा से उल्टे चलो, अन्तरात्मदशा में आ जाओगे। पर से लौटकर स्व में आना ही अन्तरात्म दशा है।

लक्ष्मी अने अधिकार वधता शुं वध्युं ते तो कहो,

शुं कुटुंब के परिवार थी वधवापणुं अे नय ग्रहो ।

वधवापणुं संसारनुं नरदेहने हारी जवो ।

अेनो विचार नहि अहो हो अेक पल तमने हवो.

आप लक्ष्मीपति हुए हो या लक्ष्मी दास ? कुछ भी बनो, पर इन्से क्या होता है ? संसार ही बढता है ? घटता नहीं है। काम तो वह करो जिममें आत्मा का हित हो, उसका पतन न हो ? अतः धर्म की आराधना क्यों नहीं करते हो ?

सच्चा सुख स्वाधीनता में है पराधीनता में नहीं। एक राजाने दूसरे राजा को अपने यहाँ कैद कर लिया। कैद में भी राजा को सब तरह की सुविधा मिलती है। किसी बात की उसे तकलीफ नहीं है, फिर भी वह उसे अच्छा नहीं समझता। क्योंकि बंधन तो आखिर बंधन ही है न? पराधीनता हो वहाँ सुख कैसे हो सकता है?

वह इस कैद से छूटने का इन्तजार करता है। क्या आप भी संसार की कैद से छूटने का इन्तजार कर रहे हैं? कहीं अविकाविक उसमें फसते तो नहीं जा रहे हैं?

केदियो केद थो छूटे बलदनुं धोसहं छूटे

साचुं भात थता बंधन, नथी नमता नथी गमता।

आत्सानुं भात थाता भोगे नथी गमता नथी. . . . .

कैदी कैद से छूटता है तो प्रसन्न हो जाता है। वैल भी छूटता है तो चैन की सास लेता है। इसी तरह आपको भी आपके लडके छुट्टी दे दे तो क्या आप चैन से रह सकते हो?

लडके अगर यह कहे कि अब आप दुकान पर मत आओ, उपाश्रय में ही धर्मध्यान करो, हम अपना काम चला लेंगे तो आपको कैसा लगेगा? वैल बूढा हो जाय तो पांजरापोल में ही भेजा जाता है न? आपको विरक्ति अच्छी नहीं लगती। उसको बुलाया, मुझे तो पूछा भी नहीं? इस तरह क्यों बेकार माथा मार रहे हो? सार उसमें कुछ नहीं है—सार तो यह है—

सारं दंसणं नाणं सारं तप नियम संजमंशोलं।

सारं जिणवरं धम्मं सारं संलेहणापंडिय मरणं।

सारभूत तो सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य है। तप-नियम में रहना सारभूत है। शील पालना सारभूत है। जिनेश्वर का धर्म सारभूत है। अन्तिम समय में संथारा कर पंडित भरण प्राप्त करना सारभूत है। इस एक गाथा में ही सार भूत तत्वों का समावेश कर दिया गया है। सारा ससार मिथ्या है, कहीं सार नहीं है।

असार छे संसार रे क्यांय शोधयो जडे नहि साररे. आ असार
विभाव भावना गोरस रेड्या, राग द्वेषना नेतरा जोड्या
ज्यां घमंड नो घमकार रे त्यां नवनीतनुं नहि नाम रे
क्यांय शोधयो जडे नहि साररे. . . . .

ज्ञानी कहते हैं ससार सार रहित है। क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता

है? संसार का परिणाम क्या है? राग-द्वेष की परिणति ही पैदा होती है। इसने यह किया और उसने ऐसा किया। इतना दिया और इतना देना बाकी है। यही भावना संसार में रहती है।

एक आदमी सेठ के यहां रोज छाछ बनाता है। उसे जाड़ी छाछ मिलती है और दूसरो को पतली। एकदिन उसे विचार आया आज मैं भी अपने यहां छाछ बनाऊंगा और लोगो को बांटूंगा। वह कुम्हार के यहां जाकर बर्तन लाता है और लोगो को छाछ ले जाने का आमत्रण देता है। बर्तन में पानी डालकर वह छाछ बनाने लगता है। गम-गम की आवाज आती है। वह अहंकार की आवाज होती है। जहा घमंड होता है वहा नवनीत कहा से पैदा किया जा सकता है?

वासनाओना विष थी भरेलो कषायना कलंके चढेलो,
ज्यां रंग राग मढेल रे, ज्यां रंग मजीठीयो चढेल रे
क्यांय शोध्यो जडे नही सार रे। आ असार छे....

पानी को वह मथता है, पर माखन कहा से निकले? पानी से भी कभी माखन निकला है? इसी तरह ससार को मथते रहो, राग और द्वेष के नेत्र खोल कर घूमते रहो, घमंड करते रहो, उससे सार क्या निकलने वाला है? इससे ससार कम नहीं होता, बढ़ता ही है। वह छाछ बनाने वाला अज्ञानी आदमी आशा ही आशा में पानी को मथता रहता है, दूसरा आदमी छाछ लेने आया तो वह भी उसके साथ हो लिया मथने में। इतने में तो राई की टक्कर लगी और बर्तन ही फूट गया? वह रोते हुए कहता है मेरी तो छाछ भी गई और नवनीत भी चला गया। गया क्या? कुछ था ही नहीं तो जायेगा क्या? इसी तरह लडका, लडकी, स्त्री, रुपया-पैसा आदि चला जाय तो अज्ञानी लोग रोने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा था ही क्या! जो तुम रो रहे हो? सब पर था चला गया तो क्या हुआ? वह सोचता है सेठ के यहां तो मखन निकलता था, मेरे यहां क्यों नहीं निकला? उसे यह पता नहीं कि सेठ के यहां तो दही था, तेरे यहां वह कहा है? जहा धर्म है वही तत्व प्रकट होता है। जहा धर्म नहीं है वहा सारी मेहनत बेकार जाती है। ससार ऐसा ही है। वहा वासना का विष व्याप्त है। मोक्ष का मार्ग तो संकडा है जिसके दोनो तरफ वासना और लालमा की मोटी खाई है। कदम २ पर गिरने का डर है। फिर भी जो मोक्षार्थी है वह तो सामने नजर रख कर आगे कदम बढ़ाते हुए वहां तक पहुंच ही जाना है। कहिये आप भी मोक्षार्थी हैं या धनार्थी? पैसा चाहिये, वम और कुछ नहीं। लेकिन याद रखिये, धन तो चक्रवर्ती भी छोडकर चले गये तो तुम अपने नाथ क्या ले जा सकोगे? मनुष्य भव मिला है, उसे हार गये तो पता नहीं कहा

मन्चा मुख म्वाधीनता में है पराधीनता में नहीं। एक रा को अपने यहां कैद कर लिया। कैद में भी राजा को सब त मिलती है। किसी बात की उसे तकलीफ नहीं है, फिर भी वह नहीं समझता। क्योंकि बंधन तो आखिर बंधन ही है न? पराधी सुख कैसे हो सकता है?

वह इस कैद से छूटने का इन्तजार करता है। क्या आप की कैद से छूटने का इन्तजार कर रहे हैं? कहीं अधिकाधिक उसमें नहीं जा रहे हैं?

केदियो केद थी छूटे बलदनुं धोसहं छूटे

साचुं भान थता बंधन, नथी ममता नथी गमता।

आत्मानुं भान थाता भोगो नथी गमता नथी.....

कैदी कैद से छूटता है तो प्रसन्न हो जाता है। वैल भी छूटता है त की सास लेता है। इसी तरह आपको भी आपके लडके छुट्टी दे दे तो क्या चैन से रह सकते हो?

लडके अगर यह कहे कि अब आप दुकान पर मत आओ, उपाश्रय में धर्मध्यान करो, हम अपना काम चला लेगे तो आपको कैसा लगेगा? व बूढ़ा हो जाय तो पांजरपोल में ही भेजा जाता है न? आपको विरक्ति अच्छ नहीं लगती। उसको बुलाया, मुझे तो पूछा भी नहीं? इस तरह क्यों बेकार माथ मार रहे हो? सार उसमें कुछ नहीं है—सार तो यह है—

सारं दंसणं नाणं सारं तप नियम संजमंशोलं।

सारं जिणवरं धम्मं सारं संलेहणापंडिय मरणं।

सारभूत तो सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। तप-नियम में रहना सार-भूत है। शील पालना सारभूत है। जिनेश्वर का धर्म सारभूत है। अन्तिम समय में संथारा कर पंडित भरण प्राप्त करना सारभूत है। इस एक माथा में ही सार भूत तत्वो का समावेश कर दिया गया है। सारा संसार मिथ्या है, कहीं सार नहीं है।

असार छे संसार रे क्यांय शोध्यो जडे नहि साररे. आ असार
विभाव भावना, गोरस रेड्या, राग द्वेषना नेतरा जोड्या
ज्यां घमंड नो घमकार रे त्यां, नवनीतनुं नहि नाम रे
क्यांय शोध्यो जडे नहि साररे. ....

ज्ञानी कहते हैं ससार सार रहित है। क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता

है? संसार का परिणाम क्या है? राग-द्वेष की परिणति ही पैदा होती है। इसने यह किया और उसने ऐसा किया। इतना दिया और इतना देना बाकी है। यही भावना ससार में रहती है।

एक आदमी सेठ के यहाँ रोज़ छाछ बनाता है। उसे जाड़ी छाछ मिलती है और दूसरो को पतली। एकदिन उसे विचार आया आज मैं भी अपने यहाँ छाछ बनाऊंगा और लोगो को बांटूंगा। वह कुम्हार के यहाँ जाकर बर्तन लाता है और लोगो को छाछ ले जाने का आमंत्रण देता है। बर्तन में पानी डालकर वह छाछ बनाने लगता है। गम-गम की आवाज आती है। वह अहंकार की आवाज होती है। जहाँ घमंड होता है वहाँ नवनीत कहा से पैदा किया जा सकता है?

वासनाओना विष थी भरेलो कषायना कलंके चढेलो,
ज्यां रंग राग मढेल रे, ज्यां रंग मजीठीयो चढेल रे
क्यांय शोध्यो जडे नही सार रे। आ असार छे....

पानी को वह मथता है, पर माखन कहा से निकले? पानी से भी कभी माखन निकला है? इसी तरह ससार को मथते रहो, राग और द्वेष के नेत्र खोल कर घूमते रहो, घमंड करते रहो, उससे सार क्या निकलने वाला है? इससे ससार कम नहीं होता, बढ़ता ही है। वह छाछ बनाने वाला अज्ञानी आदमी आशा ही आशा में पानी को मथता रहता है, दूसरा आदमी छाछ लेने आया तो वह भी उसके साथ हो लिया मथने में। इतने में तो राई की टक्कर लगी और बर्तन ही फूट गया? वह रोते हुए कहता है मेरी तो छाछ भी गई और नवनीत भी चला गया। गया क्या? कुछ था ही नहीं तो जायेगा क्या? इसी तरह लडका, लडकी, स्त्री, रुपया-पैसा आदि चला जाय तो अज्ञानी लोग रोने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा था ही क्या! जो तुम रो रहे हो? सब पर था चला गया तो क्या हुआ? वह सोचता है सेठ के यहाँ तो माखन निकलता था, मेरे यहाँ क्यों नहीं निकला? उसे यह पता नहीं कि सेठ के यहाँ तो दही था, तेरे यहाँ वह कहा है? जहाँ धर्म है वही तत्व प्रकट होता है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ सारी मेहनत बेकार जाती है। ससार ऐसा ही है। वहाँ वासना का विष व्याप्त है। मोक्ष का मार्ग तो सकडा है जिसके दोनो तरफ वासना और लालसा की मोटी खाई है। कदम २ पर गिरने का डर है। फिर भी जो मोक्षार्थी है वह तो सामने नजर रख कर आगे कदम बढ़ाते हुए वहाँ तक पहुँच ही जाता है। कहिये आप भी मोक्षार्थी है या धनार्थी? पैसा चाहिये, वम और कुछ नहीं। लेकिन याद रखिये, धन तो चक्रवर्ती भी छोडकर चले गये तो तुम अपने साथ क्या ले जा सकोगे? मनुष्य भव मिला है, उसे हार गये तो पता नहीं कहा

चले जाओगे। अतः कपायों को छोड़ो, धर्म का आराधन करो तभी आत्मा का फल्याण हो सकेगा।

एक छोटा बालक छोड़कर पति मर गया। माने कष्ट उठाकर भी बालक को पढाया लिखाया और सब तरह से योग्य बनाया। बालक चन्द्रकांत बड़ा सुशील और विनयी है। सुबह गाम सामाजिक प्रतिक्रमण करता है। माता को प्रणाम किये बिना कोई काम नहीं करता। माता भी उससे खुश है। माता अपने गहने बेचकर भी उसकी शादी कर देती है। घर में बहू आजाती है तो गंगा मां सारा घर अपनी बहू दामिनी को सौंप कर धर्मध्यान करने लगती है। चन्द्रकान्त अपनी मां का पूरा खयाल रखता है। उसको खिलाये बिना पहले खाता नहीं है। वह समझता है माता पिता का बदला चुकाना बहुत कठिन है।

पितृदेवो भव, मातृदेवो भव— चन्द्रकान्त मा की सेवा करता है। बंधुओं। दुनियामें सब कुछ मिल सकता है, पर माता पिता नहीं मिल सकते। अतः उनकी सेवा से वचित मत रहो। जो लडके अपने माता-पिता का अपमान करते हैं वे सुपुत्र नहीं कुपुत्र ही कहलाते हैं। ऐसा अविनीत पुत्र लाख भी क्यों न कमाता हो वह भी राख ही है।

चन्द्रकान्त का यह व्यवहार दामिनी को नहीं रुचता। वह चन्द्रकान्त से कहती है मैं तो तुम्हारी मा से तग आ गई हूं। जरा भी बाहर जाती हू यह पूछने लगती है— कहा गई थी? क्या लाई? मेरी किस्मत खराब थी तभी मुझे ऐसी सास मिली। तुम इसे कही रख आओ। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती।

चन्द्रकान्त उसे समझाता है, पर वह नहीं मानती। मा दोनों की बातें सुन लेती है। चन्द्रकांत कहता है खबरदार जो कभी मेरी मा की बुराई की तो! मेरी मां तो गंगा जैसी पवित्र है। उसे मैं अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता हू। मा जी सोचती है— लडका मुझे चाहता है पर बहू मुझे नहीं चाहती। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे लडका भी सुखो रहे और बहू को भी दुःख न रहे। यह सोच कर वह महन्तजीके पास जाती है और सारी बात कहती है। महन्तजी घर आते हैं और चन्द्रकान्त से कहते हैं— बेटा, यहा से सघ यात्रा करने जा रहा है, तेरो मा भी यात्रा करने का कहा करती थी, इसको भी सघ के साथ भेज दे। तेरो मा मेरी भी मा है, मैं भी साथ में रहूंगा। माजी को कोई तकलीफ न होने दूंगा। चन्द्रकान्त मा से पूछता है— माता जाने को तैयार हो जाती है। बहू सोचती है चलो दो तीन महीने तो आराम से रहने को मिलेगा। बंधुओ! इसीका नाम संसार है। जहा नवनीत निकल नहीं सकता वहां प्रयत्न करने से भी क्या लाभ है?

आप भी सोचते हो न कि बहू आवेगी तो आराम करेगे। पर बहू आती है तो

आराम हराम तो नहीं हो जाता ? तीन महीने बाद सभी यात्रालु आ गये, पर माजी नहीं आई। पड़ौसी पूछते हैं गंगा मा कहा रह गई ? वह क्यों नहीं आई ? बहू कहती है कहीं मिलने चली गई होगी ?

इधर बहू को सन्तान हो जाती है। पुत्रका नाम अरुण रखा जाता है। दामिनी को अब माजीकी याद आने लगती है। बच्चे को सभालना, खाना पकाना और घर का सब काम भी करना, उससे यह सब नहीं होता। वह चन्द्रकान्त से कहती है घर में और कोई नहीं है। मैं लडके को सभालू या खाना बनाऊं ? तुम अपनी मां को क्यों नहीं बुला लाते ? कम से कम वह खाना तो बना दिया करेगी ?

चन्द्रकान्त ने कहा— मेरी मा क्या तेरी नौकरानी है ?

दामिनी ने कहा— नहीं, मैं नौकरानी कहा कहती हूँ ? मुझे आज मेरी भूल दिखाई पड़ रही है। माजी आज होती तो मुझे बड़ी भदद मिलती। मैं नाहक उससे घृणा करती थी। याद रखिये, घर में बूढ़ा आदमी भी बड़े काम का होता है। यह तो तभी समझ में आता है जब कि वह नहीं होता है। दामिनी कहती है— जाओ, मा को जल्दी लेकर आओ। चन्द्रकान्त महन्त जी के पास जाता है और पूछता है— महन्त जी, यात्रा पर गये हुए सभी लोग तो आगये हैं, पर मेरी मा क्यों नहीं आई है ?

महन्तजी कहते हैं— यहाँ से ५ कोस दूर जगदीश भाई रहते हैं। उनके पास जा, वे ही तेरी मा का पता बता सकेंगे। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों जगदीशभाई के पास जाते हैं। जगदीश भाई दोनों का स्वागत करते हैं। भोजन के लिये बैठते हैं। गंगा मा स्वयं परोसने आती है। मुह पर घूँघट निकाला हुआ है अतः चन्द्रकान्त पहचान नहीं पाता है। परन्तु दाल परोसते समय उसके हाथ पर गरम गरम दाल गिर पड़ी जिससे मांजी के मुह से खमा शब्द निकल पड़ता है, यह सुनकर वह कहता है, यही मेरी मा है। मा तू यहाँ कैसे ? क्या तू रसोई बनाने का काम करती है ? क्या तेरा लडका मर गया है ? जो तू दूसरों के यहाँ पल रही है ? जगदीश भाई बोले—बेटा, ऐसा मत बोल। मेरा मोहन पैदा हुआ कि उसकी मा मर गई। अगर यह गंगा मा उस समय नहीं आई होती तो मेरा मोहन आज जीवित नहीं होता, कभी का वह मर गया होता। इस गंगा माने तो कमाल कर दिया। मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। घर के नौकर चाकर सभी इसको चाहते हैं। मोहन तो इसे ही अपनी मा समझता है। एक मिनट भी इसके बिना वह नहीं रह सकता।

चन्द्रकान्त मा से कहता है— मा घर चल, दामिनी तुझे बुला रही है, अरुण भी तेरी राह देख रहा है। क्या तू अपने बेटे के लडके को खिलाना नहीं चाहती ?

उपर मोहन बीच में बोल उठता है मा तू कहा जा रही है ? मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। गंगा मां कहती है— हा बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तू घबरा मत।

महन्त कहता है—जगदीश भाई ! इसे पहचाना या नहीं ? यह चन्द्रकान्त नवनीत भाई का लडका है और गंगा मां इस की माता है । जगदीश भाई कहता है— अरे नवनीत भाई तो मेरा पक्का दोस्त था । मुझे क्या पता था कि यह गंगा मां उसी की पत्नी है ? चलो ठीक हुआ आज यह पता तो चल गया । वेटा चन्द्रकान्त ! तू और मोहन दोनों अलग अलग नहीं हो । एकही हो, तुम भी मेरे यहां रहो और मेरे कारोबार की देखभाल करो । तेरी मां यहां से जा नहीं सकती । तू अपनी औरत और बच्चे को लेकर शीघ्र यहां आ जा ।

मा ने ममता धारण की और अपना धर्म कायम रखा तो यह फल मिला । नया कर्म न बाधा । यही मुख्य बात है । आश्रव को रोकना और संवर के द्वार खुले रखना ही आत्मा के उत्थान का मार्ग है ।

चन्द्रकान्त अपने घर आया । दामिनीने पूछा-क्या माजी को लेकर नहीं आये ? मुझे मांजी के बिना अब अच्छा नहीं लगता । चलो, मुझे ले चलो उनके पास, मैं उनको अपने घर वापस ले आऊंगी ।

चन्द्रकान्त दामिनी और अरुण को गंगा मा के पास ले जाता है । मांजी अरुण को देखती है तो गोद में उठा लेती है । दामिनी पैरो में पड कर कहती है— माजी मुझे माफ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब आप मेरे घर चलो और इस लडके को संभालो । मांजी ने कहा यह घर भी तुम्हारा ही है । मोहन भी अरुण जैसा ही है । तुम भी यहीं रहो । जो सभी वहां आनंद से रहने लगते हैं ।

जाणः पासे अजाण थई तत्व लई ताणी ।

सामो थाय अग्नि तो आपणे थावुं पाणी ।

जो क्रोध के सामने भी क्षमा रखता है वही समता रस का पान कर सकता है । पद्मावती रानी ऐसी ही सुशील पत्नी थी । पति के सुख दुख में वह सहयोगी बनती है । उस नगर में तैतलीपुत्र नामक प्रधान रहता था । वह कैसा था ? उसके क्या गुण थे ? इसका आगे यथावसर वर्णन किया जायगा ?

ता. १८-८-६८

[५१]

तैतलीपुत्र नगर के राजा कनकरथ का प्रधान तैतली प्रधान था । वह बड़ा समर्थ पुरुष था । चार तारह की बुद्धि का स्वामी था । राज्य का सञ्चालन तो प्रधान ही करता है । अगर प्रधान ठीक न हों, व्यवस्था बराबर न कर सकता हो तो राज्य की प्रजा सुखी नहीं रह सकती है । लेकिन तैतली प्रधाना सब तरह से योग्य था । किस समय क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ? यह वह समझता था । नीतिशास्त्र

को समझने वाला ही राज्य का संचालन कर सकता है। लेकिन आज के नेता नीति शास्त्र को कहा जानते हैं? वे तो एक आध बार जेल हो आये कि नेता बन गये। परन्तु राज्य का संचालन करना जेल जाने से नहीं आता है। नीतिशास्त्र को जानने वाला ही राज्य का सुन्दर संचालन कर सकता है। जो प्रजा के हृदय पर अपना आसन जमा लेता है वही राजा सच्चा राजा होता है और उसका प्रधान ही सच्चा प्रधान कहा जाता है। ऐसे राजा और प्रधान से ही प्रजा को सन्तोष होता है और वे अपने राजा को दीर्घायु देखना चाहती हैं। पहले के राजा प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी रहते थे। हजारों वर्ष हो गये, पर आज भी रामराज्य को याद क्यों किया जाता है? क्या रामराज्य में सबको खाने पीने और रहने को मिल जाया करता था इसलिये रामराज्य को याद किया जाता है? केवल भौतिक सुखों के लिये ही रामराज्य प्रसिद्ध नहीं है। राम में आध्यात्मिक गुण भी थे। वे स्व और पर को समझने वाले थे। उनमें विवेक था तभी उनको आज भी आदर के साथ याद किया जाता है।

विवेक को दसवा निधान कहा गया है। चक्रवर्ती के पास नौ निधान होते हैं। उनके यहाँ इतना अखूट खजाना होता है कि सुबह से शाम तक गाड़िया भरते रहो और रुपया पैसा निकालते रहो, पर शाम को जैसे ही चक्रवर्ती अपने खजाने की ओर दृष्टि करता है कि खजाना फिर से पूरा भर जाता है। ऐसी उनकी ऋद्धि होती है। आपको भी ऐसी ऋद्धि चाहिये न? तभी तो आप गौतमस्वामी की ऋद्धि मागते हैं?

गुरु गौतम को समरिये, मन वांछित फलदातार।

गौतम स्वामी में अनेक लब्धिया थी, पर उनका प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। जिनके पास लब्धिया थी उन्होंने तो उसका प्रयोग नहीं किया, और आज आप उनके लिये प्रार्थना कर रहे हो! लेकिन याद रखो जो मागता है उसे वह मिलती नहीं है। जो उससे दूर भागता है वह उसे ही मिलती है। चक्रवर्ती के पास ९ निधान होते हैं, पर विवेक नहीं होता। अतः वह मर कर नरक में जाता है। आपको कहा जाना है? सिद्ध शिला में! ध्येय तो बहुत ऊँचा है। पर सिद्धशिला में तो पत्थर भी है—एकेन्द्रिय जीव भी वहाँ है। अनन्ती बार आप वहाँ जा भी आये होंगे, तो क्या फिर वही जाना है? हाँ, जाना तो वही है, पर शुद्ध पर्याय रूप में जाना है—जिसे कि सदैव के लिये आवागमन ही भिड़ जाय। लेकिन आज इसके लिये प्रयत्न कहा किया जा रहा है?

आज तो सब अपने खजाने की वृद्धि में लगे हुए हैं। चाहे जहाँ भी लेने की वृत्ति रखना पाण्डविक जीवन है। जीवन तो सभी जीते हैं—पर कोई पाण्डविक जीवन जीता है—कोई मानव जीवन जीता है तो कोई दिव्य जीवन जीता है? जब तक आयुष्य कर्म है तब तक जीवन तो रहेगा ही। मर का लेकर अपना घर भरना पाण्डविक जीवन है। विवेक हीन जीवन ऐसा ही होता है। मेरे पाम नाटियों के टूंक

भरे पडे हैं, दूसरों के पास तन ढंकने को भी वस्त्र नहीं है, पर वे अपने हाथ से उसे दे नहीं सकते हैं। अपनी आवश्यकताएँ कम करो। सुखी होनेका यही छोटा से छोटा नियम है। आवश्यकता कम होगी तो खर्च भी कम हो जायगा।

पहले के जमाने में इतना खर्च कहां था ? सावुन और तेल का कितना खर्च बढ़ गया है ? ऊपर से टिनोपोल भी चाहिये। खर्च घटता है तो पाप भी कम हो जाता है। पाप घटता है तो दुर्गति मिट जाती है। ऐसे सुविचार विवेक से ही आ सकते हैं।

खर्च पूरा करने के लिये पुरुष दुराचरण का सहारा लेता है, वह काला बाजार करने लगता है। यो पाप करके भी वह सुखी होने का प्रयत्न करता है। सुना है, सूरत में अभी १५ हजार चूहे मार दिये गये हैं। यह कैसा अन्याय है ? इस घरती पर पैदा होने वाले सभी घरती माता की संतान है—उसे तो सभी प्यारे हैं। उसी की संतान एक को मारे और एक को पोपे तो कहिये माता को दुख होता होगा या नहीं ? तुम में शक्ति है, तुम मूक जीवों को मार सकते हो, पर याद रखो उसका फल तो यहां नहीं तो वहां मिलने वाला ही है।

दूसरा जीवन है—मानव जीवन। जिसके जीवन में मानवता की सुवास बहती हो, वह दूसरे का भला करने की भावना रखता है, ऐसा जीवन मानव जीवन कहा जाता है।

तीसरा जीवन दैविक जीवन है—यह जीवन ही उच्च जीवन है। दूसरों के लिये सुखरूप बनना, दुखरूप नहीं होना, अपना सर्वस्व छोड़कर भी दूसरों का भला करने वाला दीव्य जीवन जीने वाला होता है।

अनुकम्पा मानवता का पहला पाया है। दूसरे को दुखी देख कर मन में दया पैदा होना अनुकम्पा है। जिसके दिल में दया होती है वह दूसरो का दुख देख नहीं सकता है। वह अपना धन धान्य परहित के लिये न्यौछावर कर देता है। जो धन दूसरे के काम न आ सके वह धन नहीं कंकर है। बहिने रोटियां बनाकर कटोरदान को भर देती है और अपनी सतानों को खिलाकर उसे खाली भी कर देती है। इसमें भी उसे प्रसन्नता ही होती है। इसी तरह जब दुनिया के लोग भूखे मरते हो तब आपके अन्न भंडार भरे हुए कैसे रह सकते हैं ? राम राज्य में ऐसा नहीं था। किसीको भी बुखार आजाता था तो राम खुले पैर वहा जाकर मदद करते थे। तभी रामराज्य की प्रसिद्धि आज भी दुनिया में है। उनका जीवन दीव्य जीवन था।

पितानु वचन पालवा श्री रामचन्द्र वन मां गया

पण आजमाना मां ज्यां जुओ त्यां बाप थो जुदा थई गया

राम पिता के वचनों का पालन करने के लिये वन में चले गये, पर मन में विपाद नहीं है। इसी तरह हर्ष के साधन आवें तब भी हर्ष न हो, यही स्थितप्रज्ञ दशा है। हर्ष में

सुख नहीं और दुख में खेद नहीं, यही ज्ञानी दशा है। पर पदार्थ में सुख देखना क्षणिक सुख है— नश्वर है। शाश्वत सुख तो आत्मा का ही है। दिव्य जीवन जीने वाला ही उच्च दशा प्राप्त कर सकता है। राम को मरे आज लाखों वर्ष हो गये, पर आज भी राम का आदर्श वर्णन किया जाता है।

अपनी पत्नी सीता का भी उन्होंने केवल धोवी के कहने से त्याग कर दिया था। कहा वह राज्य था और कहा आज का राज्य है? कहा उस समय का भ्रातृ प्रेम और कहा आज का भाई प्रेम? दोनों की तुलना करो तो जमीन आसमान का अन्तर दिखाई पड़ेगा। अतः पहले विवेक की जरूरत है। विवेक आने पर ही आत्मा अपना जीवन उन्नत बना सकता है।

तैतली प्रधान में विवेक था। वह राज्य का काम काज विवेक बुद्धि से चलाता था। वह राजा का भी प्रियपात्र था। उसके बारे में और भी आगे कहा जायगा।

ता. १९-८-६८

[५२]

राजा का प्रधान तैतली प्रधान था। अच्छे आदमी के हाथ में काम सौंपा जाय तो पीछे के लोगो को भी काम करने की इच्छा होती है। पर अगर वही आलसी बन जाय तो पीछे वाले क्या करेंगे? जो सहायता का फंड करके भी उसकी रकम अपनी जेब में डाल दे तो लोग फिर दुवारा उसे कभी पैसा देगे?

जो निस्पृह होते हैं उन्हीं के हाथ में पैसा दिया जाता है। घर्मादा खा जाने वाले को कौन पैसा देता है? उपाश्रय में पतासा की प्रभावना होती हो, देने वाला अपनी औरत और भां को ज्यादा दे दो तो दूसरो की नजरों में वह कैसा बन जायगा? फिर कोई उसे ऐसा करने को कहेगा?

प्रधान राज्य का दीपक होता है। जहा दीपक नहीं वहा अधकार बना रहता है।

दीवान नहीं दरबार भां
छे अंधाहं घोर।

दीवान बुद्धिमान हो, चतुर हो, होशियार हो तो राज्य की भी उन्नति होती है। राज्य में अराजकता न फैल जाय, लाच-रिश्वत की बुराई न फैले, इसका चतुर प्रधान सदैव ध्यान रखता है। लेकिन आज ऐसा कौन ध्यान रखता है? बाढ़ से पुल टूट गये। सड़के टूट फूट गईं, पैसा तो बनाने वाले (टेकेदार) ने पूरा लिया, पर ऐसा कमजोर काम क्यों बनाया कि वह टूट गया? यह कौन देखता है? आज वैसे होगियार

राजकाज को चलाने वाले कहां है ? जहा एक इंजीनियर की जरूरत होती है वहां ५ रख लिये जाते हैं। वे सभी रिश्वत खाने वाले होते हैं। लालबहादुर शास्त्री जैसे तो विरले ही होते हैं, जो अपने घर के सिवाय दूसरे की चाय भी नहीं पीते थे। कैसा उच्चादर्श था उनका ? आज तो दूसरे का ही खाने का देखते हो ! जीमने जाना है तो सुबह कम खाते हो और शाम को दूंस दूंस कर खा लेते हो। दूसरों के यहां काम हो तो ऐसा करना चाहिये, वैसा करना चाहिये, यह कह कर टीका करने लग जाते हो, पर अपने यहां काम पडता है तब क्या करने लगते हो ? इसका भी विचार कभी करते हो ?

पांचवे आरे में राजा को यमदंड जैसा कहा गया है। आज नीतिशास्त्र को तो बात ही कहां रही है ?

जानू, वाई नामक ठकुरानी थी, जो अपने राज्य की देखभाल करती थी। कोई रिश्वत न ले सके, चोरी न करें, राज्य में अंधाधुंधी न मच जाय इसका वह सदैव खयाल रखा करती थी। लेकिन तुम्हारे यहा अंधाधुंधी चल रही है। लडकी घर मे तो पढने जाने का कह कर जाती है, पर वह पढने जाती है या किसी छोकरे के साथ जाती है ? इसकी भी खबर आपको कहा रहती है ? तुम दूसरों की क्या ? अपने घर की ही बात करो न ?

ठकुरानी शाम, दाम, दंड और भेद पूर्वक अपने राज्य का सचालन करती थी। उसका एक नौकर रघु था जो भैसे दुआ करता था। एक भैस से रोज १७ सेर दूध निकला करता था, पर आज १५ सेर ही क्यों निकला ? ठकुरानी ने जब रघु से यह पूछा तो रघुने कहा मैं क्या जानू ? जितना दूध वह देती है मैं निकाल लेता हू। ठकुरानी सोचती है जरूर दूध मे यह घोटाला करता है। भैस का दूध तो १७ सेर होना ही चाहिये। वह कामदार को बुलाती है और कहती है—आज से इस रघु को नौकरी से छुट्टी दे दो और इसकी जगह कोई दूसरा नौकर रख लो। रोज रोज यह दूध की चोरी कैसे सहन की जा सकती है ? कामदार कहता है—यह अपना पुराना नौकर है, इसे छोडकर नया रखना ठीक नहीं है। वह भी चोरी नहीं करेगा इसका क्या विश्वास है ? अतः उसे नौकरी से हटाना ठीक नहीं है, प्रेम दंड देना ही ठीक रहेगा।

ठकुराइन बोली— तो फिर प्रेमदंड ही देदो।

कामदार—उसका भी इन्तजार करना पडेगा। समय आने पर ही वह दिया जा सकता है।

रघु रोज २ सेर दूध पी जाता था। उसकी यह आदत ही पड़ गई। उसने एक दिन रघु से कहा—आज भैस को वाहर चरने के लिये मत भेजना। महल मे ही बंधे

रहने देना और मेरे सामने इसका दूध निकालना । मैं भी समझू तो सही दूध कम क्यों होता जा रहा है ? शाम को दूध निकाला तो वह १४॥ सेर ही हुआ । रोज १५ सेर होता था और आज १४॥ सेर ही हुआ ? यह क्या बात हुई ? रघु का उत्तर वहीं था मैं क्या जानू ? आज तो आपके सामने मैंने इसे दुहा है ।

ठकुराइन कामदार से कहती है — रघु को तो अब निकाल ही दो । चोरी करने का इसका जो स्वभाव हो गया है वह अब मिट नहीं सकता । कामदार वही बात कहता है निकालो मत, प्रेम से उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करो । समय आने पर वह अपनी भूल अवश्य कवूल कर लेगा ।

कुछ दिनों बाद रघु का लडका बीमार हो गया । पति-पत्नी दोनों रोने लगते हैं । कामदार पूछता है रोते क्यों हो ? रघु कहता है— लडका बीमार है । दवा कराने को भी घर में पैसे नहीं हैं । अब मैं क्या करूँ ? आप ही कुछ रास्ता बताइये कामदारजी । कामदार— यह तो कर्मों की बात है भाई ! किये हुए कर्म तो भोगना ही पडेगा । जिसने रस चोरा है, उसका लडका चुराते भी क्या समय लगेगा ? कामदार ठकुराइन से कहता है— अब समय आ गया है रघु को दंड देने का । उसका लडका बीमार है । आप उसका इलाज कराने के लिये महल में ले आइये । जानवाई रघु के घर जाती है और रघु को शान्तवना देकर लडके को अपने महल में ले आती है । वह स्वयं उसकी सेवा करने लगती है । रघु को कामदार की बात याद आती है— जो रस की चोरी करता है उसका लडका भी चुरा जाता है । अभी भी समय है, मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त क्यों न कर लूँ ? नहीं तो मेरा लडका मेरे हाथ से चला जायगा । वह माजी के चरणों में पडता है और कहता है—माजी, मुझे माफ करो, मैं चोर हूँ, मैं ही दूध की चोरी किया करता था । मेरा लडका बीमार हुआ तो कामदार साहब ने मेरी आखे खोल दी । माजी मुझे क्षमा कर दो ।

माजी ने कहा— फिर कभी ऐसी चोरी नहीं करने का नियम ले तभी मैं माफ कर सकती हूँ । वधुओ ? प्रेम दंड बड़ा सख्त होता है । वह सीधा हृदय पर वार करता है जब कि दूसरा दंड तो देह पर वार करता है । नाँकर के हाथसे कांच का प्याला फूट जाता है तो आप जम पर क्रुद्ध हो जाते हो, यह ठीक नहीं है । जड के लिये इतना कषाय ? अज्ञान ही है । उससे तो आत्मा अशुद्ध ही बनती है । रघुने जीवन पर्यन्त चोरी न करने की प्रतिज्ञा ले ली । तब से दूध बराबर आने लगा । प्रेम से रघु भी मुधर गया और माल भी घर में पूरा आने लगा । दूसरों के दुखको अपना दुख समझने से ही रघु का हृदय बदला और वह चोरी से मुक्त बना । इसी तरह आप भी अपने नाँकरो के साथ क्रीय मत करो, उन्हें प्रेम से समझावो, जो जानेवाला है, वह तो कभी भी चला जायगा । फिर क्रीय करके अपनी आत्मा को मलिन क्यों बनाते हो ?

द्वेष नो बदलो प्रेम थी बालजो रे
 भक्तो दिलडा नो होय उदार
 बुरु करे तो कल्याण इच्छवुं रे
 नावे खोटो कदिये विचार ।—द्वेषनो

भक्त दिल के उदार होते हैं। मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाय, पर मुझ से किसी का नुकसान न हो जाय, यह वे बराबर ध्यान रखते हैं। मानव को चाहिये कि वह सहानुभूति का अपना दीपक हमेशा प्रज्वलित रखे। हमदर्दी का रस कभी भी सूख न जाय इसका सतत ध्यान रखो। कामदारने रघु को कैसा मार्ग बता दिया? प्रेम से काम निकालनेवाला और बुराई छुड़ाने वाला ही सच्चा कामदार होता है। युक्ति-प्रयुक्तियों से दोषी को समझाना और सुमार्ग पर चलाना नीति धर्म के अनुयायियों का ही काम है।

मनुष्य आज बीमार क्यों रहता है? धर्म क्यों नहीं कर पाता? इसका भी कोई कारण अवश्य है। उसको देखो, और समझो। क्यों कि बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है।

अतः शास्त्रकार कहते हैं—प्रधान भी न्याय नीति का जानकार होना चाहिये। किसी की भी आजीविका छुड़ाने में वह मददगार नहीं होता। दोष को भी प्रेम से मिटाने का प्रयत्न करता है।

क्रूरता न होना मानवता है। कोमलता होना मानवता है। दूसरो का दुख देख न पाना अनुकम्पा है। हृदय में करुणा का झरना प्रवाहित होना मानवता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने साधनो को सीमित कर गरीबो और दुखियो की सेवा में तत्पर रहता है। ऐसा दयालु आदमी ही अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है।

जिसके हृदय में दया हो, आर्द्रता हो, मार्दवता हो, अनुकम्पा हो; वही मानवता पैदा हो सकती है। तैतली प्रधान ऐसा ही दयालु था। तंदुल मच्छ की तरह बुरी भावना रखने वाला नहीं था। मैं ऐसा बन जाऊं तो ऐसा करदू। ऐसी बुरी भावना से भी मानव सातवीं नरक में चला जाता है।

सूरत के नवेगाम में १५ हजार चूहे मार दिये गये। कही ताप्ती नदी में वाढ आना उसी का परिणाम तो नहीं है? चाहे जो भी हो, पर इतना याद रखिये कि कर्म का फल तो जीव को मिलने वाला ही है। उसके कर्म उसको भोगने पडेगें, हम क्या करे? श्रावक ऐसा नहीं बोल सकता है। क्योंकि श्रावक तो अनुकम्पा वाला होता है। वह तो अपना खजाना ऐसे समय में ही खुला कर देता है। जगडू शाह, खेमादेदराणी, मामागाह जैसे वीर पुरुषों ने क्या किया? अपना सर्वस्व लोगों की भलाई के लिये न्यौछावर कर

दिया । 'आपको भी आज ऐसा मौका मिला है । मौके का लाभ उठाना बुद्धिमानों का कर्तव्य है ।

तैतली प्रधान ऐसा ही कार्य दक्ष प्रधान था । उसमें अन्य भी कई गुण थे जिनका यथावसर आगे वर्णन किया जायगा ।

सोमवार ता. १९-८-६८

[५३]

तैतली प्रधान का वर्णन चल रहा है । वह महान विलक्षण बुद्धि वाला था । न्याय और नीति का जानकार था । ज्ञानी कहते हैं वह चार तरह की बुद्धि का स्वामी था ।

ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से ही बुद्धि प्रबल होती है । अन्यथा वह ढीठ ही रहता है । कुछ याद ही नहीं रहता ।

ज्ञानियों से द्वेष करना, अवगुण कथन करना, और अपकार करने से यह ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है । जो ३० करोडाक्रीडी सागरोपम तक रहता है । जीव निगोद में चला जाता है । जहां एक शरीर आश्रित अनंत जीव रहते हैं । ऐसी दशा वह प्राप्त करता है । क्या आपको भी ऐसी दशा में जाना है ? अगर नहीं जाना है तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विराधना से दूर रहो, उनकी आराधना करो तभी इस ससार सागर से पार हो सकोगे ।

ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम होता है उतना ही ज्ञान भी प्रकट होता जाता है ।

आज विज्ञान ने एटमबोम, हाईड्रोजन बम, रेडियो, तार एरोप्लेन आदि की खोज कर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है । यहा बैठे बैठे आप दिल्ली में क्या हो रहा है ? देख सकते हो ? टेलीविजन पर यह देखा जा सकता है । यह किसने किया ? ज्ञान ने ही तो किया । आत्मा ज्ञान का भंडार है । वह मिथ्यात्व में रह कर भी इतना कर सकता है तो सम्यक्त्व में आने पर तो वह सम्पूर्ण लोका-लोक को हस्तामलकवत् देख सकता है । आत्मा में तो अनंत ज्ञान है । फिर भी पीठ पीछे क्या हो रहा है ? यह नहीं जान सकते हैं । यह आवरण का ही दोष है । एक दीपक है, उस पर चारों तरफ से चमडा ढंक दो तो उसका प्रकाश भी टक जाता है । उसके वजाय पतला कपडा डालो तो प्रकाश कुछ दिखाई देता है । कपडा विलुल निकाल दो तो प्रकाश पूरा दिखाई देता है । इसी तरह ज्ञानियों ने भी ज्ञानावरणीय कर्म को आंख का पट्टा कहा है, वह आंख से हटता है तो

आख ज्ञान कर पाती है। इसी तरह जितना धयोपगम होता है वैसा ही ज्ञान भी होता है। सभी सुनते हैं, पर याद शक्ति सभी की समान नहीं होती। यह धयो-पगम का ही कारण होता है।

तेतली प्रधान चार तरह की बुद्धि का स्वामी था।

१ उत्पत्तिका, २ विनयिका, ३ कार्याका, ४ परिणामिका

बुद्धि किसी के बाप की नहीं है। उस पर कोई एकाधिकार नहीं कर सकता।

परम बुद्धि कृष देहमां स्थूल देह मति अल्प

देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प।

शरीर एक दम सूखा लकड़ी जैसा हो, फिर भी बुद्धि उसकी तेज हो, कुशाग्र हो, और शरीर मोटा होने पर भी वह जड़-मूर्ख हो तो क्या बुद्धि शरीर-श्रित होती है? नहीं, वह तो आत्मा की चीज है, देह की नहीं है। देह और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। बुद्धि का संबंध देह से नहीं है। भ्राति वश आज देह को ही आत्मा समझ लिया जा रहा है। आख दुखती है तो डाक्टर के पास पहुँच जाते हो, क्योंकि आख से अंधा होना कोई नहीं चाहता, कान से बहरा होना कोई नहीं चाहता। सभी यही चाहते हैं कि इन्द्रियां बराबर अपना काम करती रहे। पर क्या तुम इन्द्रियां हो जो इतना रक्षण कर रहे हो! इन्द्रियों का स्वाद किसको आता है? शीत और उष्ण का ज्ञान कौन करता है? शरीर या आत्मा? जानने वाला तो आत्मा है, शरीर में जानने की शक्ति नहीं है। क्योंकि वह तो जड़ है। तो फिर जड़ की सभाल क्यों कर रहे हो? जो जानता है उसकी सभाल क्यों नहीं करते?

कान से रडियो सुनना, आंखों से कला कृति देखना, नाक से सुगंध लेना। शरीर से वातानुकूलित कक्ष में बैठ कर आनंद लेना, यह सब क्या इन्द्रियां जानती हैं? अगर इन्द्रियां जानती होती तो मुर्दा शरीर की इन्द्रियां भी ज्ञान क्यों नहीं कर लेती? अतः इन्द्रियां यह सब जान नहीं सकती। समझने वाला तो आत्मा है, उसके चले जाने पर इन्द्रियां मिट्टी हो जाती हैं। फिर उसे तुम सोने के पलंग पर भी क्यों न सुलाओ, वह मुर्दा शरीर ज्ञान नहीं कर सकता है।

अतः स्व सवेदन करो, पर को समझो। इन्द्रियां साधन हैं, उनसे ज्ञान किया जा सकता है, पर वे ज्ञाता नहीं हैं। ज्ञाता तो मैं हूँ। मैं ही सच्चिदानंद हूँ। मैं अखंड ज्ञान का खजाना हूँ। मनुष्य जब तक अपूर्ण रहता है तभी तक उसमें अहंकार भी रहता है। अबुरा घडा ही छलकाता रहता है। जब वह पूर्ण बन जाता है तब वह अहंकार रहित हो जाता है।

अज्ञानी जड वस्तुओ के सयोग और वियोग से सुख-दुख अनुभव करते हैं। शरीर निरोगी है तो सुखी और रोगी है तो दुखी होता है। यह अज्ञान है। जड चैतन नहीं हो सकता और चैतन कभी जड नहीं बन सकता है।

स्मृति, बुद्धि आदि भी मतिज्ञान के ही प्रकार हैं। बुद्धि पर नहीं है। अन्य दर्शन इसे पर कहते हैं, पर जैन दर्शन बुद्धि को भी ज्ञान का ही भेद मानता है। केवलज्ञान पैदा होकर जाता नहीं है। जब कि शेषज्ञान चले भी जाते हैं। बुद्धि तीव्र भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है। बचपन में सीखी हुई बात आज भी याद आ जाती है, पर कड़यो को कल की बात भी याद नहीं रहती है। यह क्षयोपशम का ही कारण है।

बुद्धि भी मतिज्ञान का एक भेद है। जैसे २ क्षयोपशम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज्ञान भी विकसित होता जाता है।

आनद श्रावक को अवधिज्ञान हो जाता है। महाशतक को भी सथारा में अवधिज्ञान हो जाता है। आनद अपने अवधिज्ञान में चूलहिमवन्त पर्वत तक देखता है। यो वह ५०० योजन तक देखता है। महाशतक तो हजार योजन तक अवधिज्ञान में देखता है। अवधिज्ञान अमुक सीमा तक का ज्ञान करता है।

चार तरह की बुद्धि का समावेश मतिज्ञान में हो जाता है। उत्पत्तिका बुद्धि-कभी न सुना, न जाना, फिर भी उससे ज्ञान कर लेना उत्पत्तिका बुद्धि है। जैसे कि--

एक आदमी चला जा रहा है, गरमी के दिन है। उसे भूख लगती है। आम का झाड़ सामने है। फल पके हुए हैं। पर झाड़ ऊँचा है। फल कैसे ले? वह सोचता है ऊपर वदर बैठा हुआ है। उसने एक पत्थर उठाया और वदर पर फेंक दिया। वदर भी नकलची होता है। उसने ऊपर से आम तोड़कर नीचे आदमी की तरफ फेंकना शुरू किया। आदमी को तो यही चाहिये था। काम निकलवा लेने की तरकीब होना उत्पादिका बुद्धि है।

एक आदमी ढीढोरा पीटता चला जाता है, कोई मुझे अनदेखी और अनमुनी बात करेगा तो मैं उसे एक लाख रुपया दूँगा। लोग उसे बात कहते हैं तो वह कहता है यह तो मैंने मुन रखा है-कोई नई बात मुनाओ जो मैंने न मुनी हो। इतने में एक उत्पादिका बुद्धिवाला आया। उसने ५ भाँधी बनाये और कहा-तेरा पिता व्यापार करता था। एक बार वह नुकशानी में आ गया। तब उन्होंने मेरे पिता से १ लाख रुपये लिये थे। तुम्हारे पिता गुजर गये। मेरा कर्जा बाकी है। तू अपने दाप का बर्जा चुका और मुझे १ लाख दे दे। अगर वह हा कहता है तब भी उसे रुपये देने पड़ते हैं और यदि वह ना कहता है तो भी रुपया देना पड़ता है। वट पड़ता है मैंने तो कमी मुना नहीं था कि मुन्हांग कर्जा

देना है। तो वह कहता है ला एक लाख रुपया—यह अनसुनी बात हो गई। यह उत्पादिका बुद्धि है।

गाव का राजा कहता है—तुम्हारे गाव के कुए का पानी बहुत मीठा है, वह यहा भेज देना। यह सुन कर तो कामदार विचार मे पड जाता है। उसे चिन्तित देखता है तो रोहा पूछता है, क्या बात है ? चिन्ता मे क्यों पड़े हो ? कामदार राजा की बात कहता है। रोहा कहता है इसमे क्या विचार करते हुए हो ? राजा से कह दो हमारा कुआ डरपोक है। अकेला नही आ सकता, तुम अपने चार कुओं को यहां भेज दो तो हमारा कुआ भी उनके साथ आ सकता है।

थोडे दिनों बाद राजा कहता है रेत की रस्सी बना कर भेजो। रोहा कहता है आपका पुराना भडार है उसमे से नमूना भेज दो तो हम वैसी रस्सी बना कर भेज देगे।

राजाने एक घेटा भेजा और कहलाया इसको रोज खिलाना, पर वजन नही बढ़ना चाहिये। न दुबला होना चाहिये। रोहाने कहा—तुम इसे दिन मे खिलावो और गाम को सिंह के पिजरे के पास बांध आओ। यो वह दिन में खाकर मोटा होता है और रात मे रो रोकर दुबला हो जाता है। न घटता है और न बढ़ता है।

राजा एक मुर्गा भेजता है और कहता है इसे अकेला रख कर ही लडने की कला सिखाना। रोहा मुर्गे को काच के सामने रखता है और उसे लडना सिखाता है। कुछ दिनों बाद राजा दूसरा मुर्गा लाता है और उससे लडाता है तो रोहा का मुर्गा जीत जाता है।

हाथी को बुखार आया और वह मर गया, पर उसके मरने का समाचार नही कहना, लेकिन उसके बारे मे समाचार भी अवश्य कहना।

रोहा कहता है हाथी खाता नही, पीता नही, चलता नही, उठता नही वैठता नही, श्वासोश्वास भी लेता नही है।

राजा पूछता है—तो क्या वह मर गया है ? रोहा—यह तो आप ही जान ले।

अभयकुमार अपनी मा नदा को लेकर आता है। एक खाली कुए मे अंगूठी डाल दी है। उसे ऊपर खडे खडे लेने वाले को राजा प्रधान बनाने की बात करता है।

कई लोग वहा इकट्ठे हो गये, पर अंगूठी निकालने की हिम्मत कोई न कर सका। अभयकुमार आगे आया और बोला—मै अंगूठी निकाल सकता हूं। राजा को उसे देख कर आश्चर्य हुआ। यह १० वर्ष का लडका अंगूठी निकालने की बात करता है। फिर भी राजा ने उसकी पीठ थपथपाते कहा—हा वेटा,

अंगूठी निकाल कर बत्ता। अभयकुमार ने थोड़ा गोबर मगाया और अंगूठी पर ऊपर से फेंक दिया। अंगूठी उसमें फंस गई। फिर उसने ऊपर से घास डाल कर जला दिया। गोबर सूख कर छांणा बन गया। अभयकुमार ने दूसरे कुएँ का पानी उस कुएँ में डलवा कर उसे भरवा दिया। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वह गोबर भी ऊपर आता गया। अभयकुमार ने उसे हाथ से निकाल कर उसमें से अंगूठी निकाली और राजा को दे दी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अभयकुमार से पूछा—तू कौन है?

अभयकुमार ने कहा—मैं बेना तट से आया हूँ।

राजाने कहा—वहा के घन्ना सेठ को जानते हो।

अभय—हा मैं उसको जानता हूँ।

राजा—उनकी लडकी नदा, जो गर्भवती थी, उसको क्या हुआ?

अभय—उसको पुत्र हुआ था।

राजा—उसका नाम क्या है?

अभय ने उत्तर दिया—लडाई में कोई राजा आपसे परास्त हो जाय और वह अपने मुह में तिनका लेकर आपके सामने आवे तो आप उसे क्या देगे?

अभय।

वही उसका नाम है।

राजाने पूछा—कैसा है?

मेरे जैसा? मैं उसका मित्र हूँ। देह और आत्मा एक ही है।

राजा—तुम स्वयं वह हो?

अभय—जी हाँ,

राजा—नदा कहा है?

अभय—वह बाहर उद्यान में है। राजा नदा और अभयकुमार को प्रेमपूर्वक महलों में लाता है और उनका स्वागत करता है। राजा अपने ५०० मंत्रियों का उसे प्रधान बनाता है।

प्रधान ऐसा होता है। वह बुद्धि का स्वामी होता है। एक आदमी अपनी बुद्धि से लाख रुपया कमाता है और एक आदमी—दिन में केवल एक रुपया ही कमा पाता है।

सात वेत का सर्व जन, कीमत अकरल तूल।

सरखा कागल हुटो ना, पण आंक प्रमाणे मूल।

मील में एक आदमी दो हजार वैनन लेता है और एक ३० र. लेता है। दो बुद्धि के अनुसार ही आदमी की कीमत होती है।

इंजीनियर क्या करता है? कागज पर लाईने ही तो खींचता है, फिर भी कितना कमाता है?

तेतली भी बुद्धिमान प्रधान था। उसमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

मंगलवार ता. २०-८-६८

[५४]

आध्यात्मिक पर्व पर्यूपण

अनंतजानी त्रैलोक्य प्रकाशक भ. महावीर स्वामी ने पर्यूपण पर्व की आराधना करने का कहा है। पर्यूपण शब्द परि+उपण से बना है। जैसे सोने को अग्नि में डाल कर शुद्ध बनाया जाता है वैसे ही चारों वाजु से उपगमन करना पर्यूपण है। अपनी आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाना और निर्मल बनाना पर्यूपण की आराधना है।

तप करते समय अपना लक्ष्य शुद्ध होना चाहिये। किसी की देखादेखी तप नहीं करना चाहिये। अनादि काल से आत्मा कर्मों के साथ एकमेक हो गया है उससे छुड़ाने के लिये तप करना चाहिये। न कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये तप करना चाहिये।

पर्यूपण पर्व यह अलौकिक पर्व है। लौकिक पर्व तो कई आते हैं—होली-दिवाली, रक्षा बंधन आदि लौकिक पर्व है। लेकिन यह पर्व अलौकिक पर्व कहा गया है। ज्ञानी कहते हैं यदि तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो पर्यूपण की आराधना करो। यह आत्मा का उत्सव पर्व है। पर्यूपण पर्व सर्वलाइट के समान है जो अज्ञान अंधकार को मिटा देता है। पर्यूपणपर्व दीवादाडी की तरह है, जो आध्यात्मिक मार्ग का पथप्रदर्शन करता रहता है। यदि कोई इसकी आराधना नहीं करता है तो उसको भी प्रायश्चित आता है। यह शास्त्रीय विधान है। कोई मनगढन्त बात नहीं है।

वीतराग वाणी का अमृत रस पीने का यह आध्यात्मिक सप्ताह है। इसका लाभ लगे तो आत्मा तुम्हारी निर्मल बन जायगी। इसके जैसा पर्व दुनिया में और कोई नहीं है। दूसरे पर्वों में तो खान-पान, नाटक, सिनेमा देख कर माँज-मजा किया जाता है, पर इस पर्व में उन सबका त्याग कर अपने दोषों को देखा जाता है। मैंने क्या किया? क्या करना चाहिये था? इसका पर्यावलोकन किया जाता है।

अत ज्ञानी कहते हैं—जैसे वस्त्र को धोने के लिये साबुन की जरूरत रहती है वैसे ही आत्मा को साफ करने के लिये भी साबुन की जरूरत होती है। पर वह साबुन क्या है? बनारसीदासजी कहते हैं—

भेदविज्ञान साबुन भयो, सम रस निर्मल नीर ।

धोबी अन्तर आत्मा—धोवे निजगुण चीर ।

आत्मा धोबी है—वह निजगुण रूपी वस्त्रो को धोता है। किससे धोता है? भेद विज्ञान रूपी साबुन से वह उन्हे धोता है।

आपकी आत्मा कितनी अशुद्ध है! यह तो आप स्वयं जान सकते हो। भेद विज्ञान का साबुन लगाओ और उसे साफ करो। आत्मा को निर्मल बनते देर नहीं लगेगी। जैसे मैल और वस्त्र दोनो भिन्न २ हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म भी भिन्न २ हैं। संयोग सवध से एकमेक दिखाई देते हैं। संयोग हुआ है तो वियोग भी हो सकता है। कपडा मैला हुआ है तो वह साफ भी हो सकता है। इसी तरह आत्मा की अशुद्ध पर्याय को शुद्ध भी बनाया जा सकता है। उसे कर्म रहित भी बनाया जा सकता है। इसके लिये भेदविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है।

हर एक आत्मा में सिद्ध पर्याय रही हुई है। वह प्रयत्न द्वारा वैसा बन सकता है। प्रयत्न करने से ही दूध में से माखन निकलता है। दूध में घी रहा हुआ है, पर बिना प्रयत्न के वह थोड़े ही मिल जाता है? दूध को जमा कर दही बनाना पडता है। दही को मथना पडता है तब कही जाकर माखन निकलता है और माखन को गरम करने से घी बनता है। इसी तरह आत्मा में भी सम्पूर्ण ज्ञान रहा हुआ है, परन्तु आवग्यकता है उसे प्रयत्न द्वारा प्रकट करने की। वस्त्र में मैल है, पर दोनो अलग २ हैं। एकमेक तादात्म्य नहीं हुए हैं। यही भेद विज्ञान है। जड चैतन नहीं हो सकता और चैतन जड नहीं बन सकता है। जड को चैतन से अलग करना ही आत्मा के अखंड राज्य को प्राप्त करना है।

अकेला साबुन भी क्या करेगा जब तक कि पानी न हो? नमभाव रूपी पानी में भेद ज्ञान रूपी साबुन से आत्मा को साफ करोगे तो वह अवग्य निर्मल हो जायगी।

ऐसा मत नमझो कि मैं बड़ा हूँ, वह छोटा है। मैं ज्ञानी हूँ, वह अज्ञानी है। मैं धनी हूँ, वह निर्धन है। आत्मा में तो सर्वत्र समान शक्ति नहीं हुई है। उन्हे लिये किनी को भी सममान मत देखो। जानिये ने तो क्या है—

आत्मवत् सर्वं भूतेषु यः पश्यति नःपश्यति ॥

अपनी आत्मा की तरह मवको समझो यही आत्म तत्व का ज्ञान, है, यही रवगाव का ज्ञान या स्वसवेदन है। जो आत्मा पर से विमुख होकर स्व में स्थिर बनता है वही इस रहस्य का आनंद उठा सकता है।

सच्चे जीवा सुह साया

मुख सत्रको चाहिये, दुख कोई नहीं चाहता। कोई यह कहे कि इतने दिनों बाद भकम्प आने वाला है तो मुनने मात्र से ही जीव भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु का भय भी लोगों को मार देता है तो सचमुच मार देना तो कितना बड़ा पाप है? ज्ञानी कहते हैं—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

आत्मा को उसके स्वभाव से विभाव में मत ले जाओ। स्वभाव में रहते हुए ही वह अपने स्वरूप को समझ सकता है।

आज कई लोग वाद से बेघर वार हो गये हैं, कई स्त्री और पुत्र रहित हो गये हैं। कई निर्धन बन गये हैं। यह सब कर्मों का खेल है। कब कर्म शत्रु तुम पर भी हमला न कर दे? अतः सावधान हो जाइये और धर्म-कर्म में मन लगाइये। जो धर्म करता है वही सुखी भी होता है।

भरत क्षेत्र के चारों तरफ लवण समुद्र है, जो एक हजार योजन गहरा है, जिसकी भरती १६००० हजार योजन की है, उसका एक ही हिलोरा आ जाय तो भरत क्षेत्र को डुबा सकता है। लेकिन फिर भी भरत क्षेत्र डुबता क्यों नहीं है? गौतम स्वामी भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं।

भगवान कहते हैं—तीर्थकर, चत्रवर्ती, बलदेव, युगलिया, साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका का पुण्य इतना प्रबल है कि यह लवण समुद्र भरत क्षेत्र को डुबा नहीं सकता है। धर्म के प्रताप से वह बचा रहता है।

आज भी कोई अकस्मात् हो जाय और उसमें कोई बच जाय तो लोग यही कहते हैं कि धर्म के प्रताप से वह बच गया। पर्यूपण पर्व भी धर्म के लिये ही आया है, खाने-पीने के लिये या नई २ साडिया पहन कर आने के लिये नहीं आया है। आत्मा को शुद्ध बनाने का यह महापर्व है। पाचवी गति (मोक्ष) में ले जाने वाला यह प्लेन है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह पर्व है। आत्मा का अधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है। इसकी सच्ची आराधना करो, आपकी आत्मा आलोकित हुए बिना नहीं रहेगी।

पर्यूपण पर्व में कम से कम इतना त्याग तो हर एक को करना ही चाहिये कि वह इस पर्व में रात्रि भोजन न करे, लीलोतरी न खावे, ब्रह्मचर्य का पालन

करे और चौविहार करे। फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी जैसा इतना त्याग तो अवश्य ही करे।

पर्यूषण पर्व में ज्ञान-दर्शन चारित्र्य और तप की साधना करनी चाहिये। यही मोक्ष का मार्ग है। जो संसारी है उन्हें दान, शील, तप और भाव से मोक्षमार्ग की साधना करनी चाहिये। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जिसके हृदय में लोभ कषाय कम होता है वही दान, शील, तप और भाव की साधना कर सकता है।

लोहो सब्ब विणासणो --

जहाँ लोभ होता है वहाँ सतोष नहीं रह सकता। लोभ का नाश होने पर ही आवश्यकता से अधिक न रखने का भाव जागृत होता है। जिसको लोभ अधिक होता है वह अपेक्षा-कृत ज्यादा गरीब होता है। सन्तोषी ही सुखी होता है।

जिसके पास लाखों रुपया है, फिर भी लोभ उसके हृदय में उछाले मार रहा हो तो वह धनवान नहीं गरीब ही है। जड़ पदार्थों में देखा-देखी करना पाप है—उसका अधानुकरण मत करो। अपना पैसा गरीबों की भलाई में दे देना चाहिये, यही धन का सदुपयोग है।

दुखियों को आश्वासन देना भी पुण्य का काम है।

एक मित्र अपने वकील मित्र के यहाँ जाता है। वह उसके घर के प्रवेग द्वार पर तीन पत्थर के खम्भे देखता है। वह अपने मित्र से पूछता है—तुम्हारे घर में पत्थर के खम्भे क्यों लगे हुए हैं? मित्र कहता है—इसका भी लम्बा इतिहास है। ये स्तम्भ मुझे दिशा-सूचन करते हैं—मेरे जीवन के पथ-प्रदर्शक हैं। हरदम ये मुझे बुरे काम से बचाते रहते हैं।

मित्र ने पूछा—यह कैसे?

उसने कहा—मेरे पिता प्रभुलाल वकील थे। जैसा सुदर नाम था वैसा उनमें गुण नहीं था। उन्होंने कभी ईश्वर को याद नहीं किया। इसी गाँव में झीलु भाई नामक एक राजपूत रहता था जिसके पास बहुत जमीन थी। जमीन बहुत सुदर थी, अनजब उसमें बहुत पकता था। गाँव और भँसे भी उसके पाम कई थी। कई आदमियों का उसके यहाँ निर्वाह होता था।

उम जमाने में गाँवों में अक्मर खेतों की नीमा का झगडा हुआ करता था। झीलुभा भी इस झगडे से नहीं बचा। उमका भी पड़ोसी खेतवाले में नीमा के लिये झगडा हो गया। वह इसके लिये मेरे पिता के पाम आया और अपना झगडा निपटाने का काम उन्हें नाँप गया। मेरे पिताने कोर्ट में मुकदमा पेग किया और उममें उन्हीं जीत हुई। मुकदमा जीत जाने पर मेरे पिता ने झीलुभा ने १००० एग. हजार रुपये मेहनताने के भागे। झीलुभा के पाम रुपये नहीं थे। उन्होंने उन्हीं जमीन गिराने रखवा

ली और उसकी कानूनी कार्यवाही भी करवा दी। झीलुभा की हालत दिन दिन खराब होती गई। उसे अपनी लडकी की शादी भी करनी पड़ी। घर में जो था वह भी खर्च हो गया। वह प्रभुलाल का पैसा न दे सका। मेरे पिता ने उसकी सारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। अब वह बेचारा क्या करता? इज्जत आवर वाला आदमी था। उसके दो लडके भी थे, पर वे छोटे थे अतः उनका और अपना गुजारा कैसे चलेगा? इसी विचार में वह प्रभुलाल वकील के पास आया और बोला-वकील सा आप ही मेरे साहूकार हैं। और मैं किसके पास जाऊँ? मेरे पास तो कुछ रहा नहीं है। महर-वानी कर आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें। जो भी काम होगा, मैं कर लिया करूँगा।

प्रभुलाल वकील ने उसे अपने यहाँ १५ रु. मासिक वेतन पर नौकर रख लिया। घर में चार आदमी थे, फिर भी वह १५ रु. में किसी भी तरह अपना गुजारा करने लगा। ६ महीना हुआ कि प्रभुलाल ने कहा-झीलुभा! तुम काम ठीक नहीं करते हो, मैं १५ रु. देता हूँ। मुझे तो ५ रु. में नौकर मिल जाता है। कल से तुम अपना इत्तजाम कहीं दूसरी जगह कर लेना। मैं अब तुम को नहीं रख सकता हूँ।

यह सुनकर झीलुभा रोने लगता है। सोचता है अब क्या करूँगा? मेरे पिता की क्या हालत थी? घी दूध की नदिया बहती थी? और आज १५ रु. भी चले गये? वह फूट फूट कर रोता है, पर वहाँ धीरज बधाने वाला कोई नहीं था। उसकी पत्नी ने भी अब तक घर का सामान बेचकर अपना काम चलाया, पर अब वह भी समाप्त हो गया। कई बार तो वह आटा भी वकील सा के घर से उधार लाकर खाता था। आज तीन दिन हो गये, पति पत्नी ने मुह में कुछ नहीं डाला था। जो कुछ था लडको को खिला दिया।

संयोग से झीलुभा की लडकी की सामु यात्रा पर गई हुई थी, जो लौटते समय इस गाव में आ गई। झीलुभा की पत्नी सज्जनवा उन्हें अपने घर लाती है। पर घर में तो कुछ नहीं है, खाना कैसे पकाऊँगी? यह सोचकर उसने झीलुभा से कहा-मेहमान आये हैं, वकील सा के यहाँ जाकर थोड़ा आटा उधार ले आओ। मैं खाना पका कर उन्हें खिला दूँगी। झीलुभा कहता है मुझे मरना कबूल है पर मैं उसके यहाँ जाना नहीं चाहता। वह ऐसी २ बातें सुनाता है कि मैं तो उसे सुन भी नहीं सकता। सज्जनकुवरवा स्वयं वकील के यहाँ जाती है। प्रभुलाल वकील का लडका स्वयं यह बात मुना रहा है। अगर लडका सस्कारी है तो वह अपने पिता के गलत काम का भी अनुमोदन नहीं करता है। वह कहता है-घर में मेरी मा ही थी, उसने पूछा-कहो, कैसी आई हो?

सज्जन कुवर वा ने कहा-घर में मेहमान आये हैं। थोड़ा आटा चाहिये। मेरी मा दयालु स्वभाव की थी, उसने आटा देने को निकाला ही था कि वकील

घर में आ गये । उन्होंने कहा—क्या दे रही हो ? मेरी मा ने सारी बात कह सुनाई । पर मेरे पिता ने कहा — यहाँ क्या सदाव्रत खोल रखा है कि जब चाहो तब लेने आ जाती हो ? खबरदार जो अब कुछ दिया तो ?

सज्जन बा ने कहा—मैं उधार माग रही हूँ, मुफ्त में नहीं ले रही हूँ । हमने तो अपना सारा घर ही आपको लुटा दिया है । ३ दिन से कुछ खाया-पीया नहीं है, पर मेरी लडकी की सास आई हुई है, उसको खाना खिलाना है, अगर आप एक सेर आटा भी दे देंगे तो मेरी इज्जत बच जायगी ।

वकील कहता है—तुम्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो अपने पाव के कड़े यहाँ रख जाओ और बदले में २ सेर आटा ले जा सकती हो ।

सज्जनवाने कहा—अगर आपको मेरे कड़े ही चाहिये तो मैं बाद में आकर दे जाऊंगी । अभी आप मुझे आटा दे दें और मेरी इज्जत बचा लें ।

लेकिन वकील का पत्थर दिल नहीं पसीजा । उसने कहा—कड़ा खोल कर देगी तो आटा ले जा सकती है ।

सज्जनबा ने पैर से अपने दोनों कड़े निकाले और अपने ही सिर में दे मारे । सिर फूट गया, खून बह निकला । सज्जनबा वही समाप्त हो गई । शरीर मुर्दा हो वही गिर पड़ा ।

मेरी माने मेरे पिता से कहा—तुम कैसे निर्दयी हो ! आखिर उसे मार कर ही तुमने दम लिया ? अब क्या करोगे ? कैसे इस पाप से उन्मूढ होंगे । बेचारी को दो सेर आटा दे दिया होता तो तुम्हारा क्या कम हो जाता ?

उधर लडकी की सासु घर में इन्तजार करते करते थक जाती है तो झीलुभा उसे बुलाने आता है । अपनी पत्नी को मरी हुई देखता है तो वह वापस लौट जाता है और घर में जाकर अपने मेहमान से कहता है—आप थोड़ी देर ठहरिये, वह अभी आ रही है । झीलुभा अपने दोनों लडको को लेकर नदी के किनारे पहुँचता है और उसमें वह लडको के साथ जल समाधि ले लेता है । कुछ देर बाद तो तीनों लाशें ऊपर आ जाती हैं । लोग कहते हैं यह तो झीलुभा और उनके लडको की लाशें हैं । एक ही दिन चारों के शव साथ ही दफनाये जाते हैं ।

बंधुओं ? जहाँ अनुकम्पा नहीं, वहाँ समकित कैसे हो सकती है ?

कुछ ही दिनों बाद प्रभुलाल वकील ऐसा बीमार पड़ा कि उनके मारे शरीर में कीड़े पड़ गये । दिन और रात वह पीडाके मारे चिल्लाता रहता था । मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आया तो मैं अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देख सका । लोगों ने कहा—मार्ड ? ईश्वर के घर देर है, पर अवेर नहीं । झीलुभा का नारा घर हज़म कर गया है । इतना ही नहीं सारे घर वालों को मरने पर दिवंग कर दिया । उसी का यह फल है ।

प्रभुलाल मर गया तो उसके लडके ने झीलुभाई की लडकी को उसकी जमीन वापस कर दी और जितना भी पैसा वकीलने कमाया था वह सब घर्मादा कर दिया । लडके ने अपने पिता की सम्पत्ति का एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा ।

प्रभुलाल के लडके ने अपने मित्र से कहा— ये तीन खंभे हैं— वे झीलुभा, उसकी पत्नी और उनके लडको के प्रतीक हैं, जो मुझे हर समय सच्ची राह दिखाया करते हैं । जीवन में मुझे हर समय ये सावधान करते रहते हैं ।

आपके दिल में भी अनुकम्पा है या नहीं ? है तभी तो लोग आपसे दान मागते हैं । याद रखिये, जो दे गया सो ले गया । जो देता है वही साथ में भी ले जाता है । अतः आप दान, शील, तप और भाव की आराधना से अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को उज्ज्वल बनाओ । इसी में पर्यूपण की सफलता है । जो आत्मा अपने जीवन में इन सद्गुणों को उतारेगा वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे ।

बुधवार ता. २१-८-६८

[५५]

जीवन का अरुणोदय

जीवन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का होता है । लेकिन जीवन सफल उसी का कहा जाता है जिसने अपने जीवन में सम्यग् दर्शन की ज्ञांकी प्राप्त कर ली हो । स्व और पर की प्रतीति कर चुका हो ।

भाण कहे छे भटक मां मथी जोने मांही
समझीने समाई जा तो करवुं नथी काई

समझ कर जीवन में उतार लेना यही जीवन का सार है । जब आत्मा पर से दूर होकर स्व में स्थिर होगा तभी उसका अज्ञानाधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा ।

आतम ना ओवारे अंधारा घनघोर
पगलारे पाडो स्वामी थाय ज्योति झाकमझोल
मांड करीने मारो दिवडो जलावुं
आंधि आवे त्यां अने क्यांथी बचावुं ।
अवगुणना आघाते दीपक डामाडोल—पगलारे

आत्मा की ज्योति यदि प्रकट करनी हो, हृदय का अधकार मिटाना हो, और अनंतभवों का चक्कर मिटाना हो तो तू अपने हृदयासन पर भगवान को विराजमान कर ।

ज्ञान से ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञान से ज्ञान नहीं होता। अतः सत्संग करो, ज्ञानियों के परिचय में आओ, सम्यग्दर्शन का दीपक प्रज्वलित करो। उससे अधिकार दूर हो जायगा।

आज भिन्न २ पथ और सम्प्रदाये बन गई हैं। सभी अपना अपना आग्रह रखते हैं। हम कहते हैं वही बात सच है; ऐसी स्वच्छन्दता बढ गई है। ऐसे तूफान में साधारण आदमी अपना श्रद्धा-दीप कैसे बचा सकता है? सच्चा निर्णय करने की ताकत और अचल श्रद्धा आज नहीं रही है। अतः ज्ञानी कहते हैं—श्रद्धा दृढ नहीं है इसीलिये मनुष्य डगमगाता रहता है। जहा जाता है वहा ही चक्कर में आ जाता है। वह यह नहीं जान पाता कि पूर्ण तो मैं स्वयं हूँ। सिद्धान्त में कोई बात अधुरी नहीं है। समझ में आ जाना चाहिये। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वह तो आत्मा में ही है। दृढ श्रद्धा होनी चाहिये। लेकिन आज ऐसी श्रद्धा कहा रही है? उसका तो मानो दिवाला ही निकल गया है।

श्रद्धा के अभाव में आत्मा आज पगु बन गया है। वह अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहा है। यह सच है या वह सच है? यह निर्णय वह नहीं कर पाता। अतः ज्ञानी कहते हैं पहले तू अपना स्वरूप समझ। वही सच्चा ज्ञान है।

कई लोग यह कहते हैं कि हमको तो नया समझावो! वही का वही क्या सुनाते हो? गायक एक ही लाईन को कई बार गाता है, पर उससे सुनने वाले का रस कम नहीं होता। बीड़ी और सिगरेट पीने वाले रोज रोज वही पीते हैं, फिर भी उसे कैसे चाव से पीते हैं? आप रोज चाय पीते हो, पर उसको पीते पीते आपको तो अरुचि नहीं होती है? इसी तरह वीतराग की वाणी भी एक ही है। बार बार सुनने पर भी अरुचि उसके प्रति क्यों आनी चाहिये? जैसे 'अभ्रक' को हजार बार घोटने से उसकी शक्ति हजार गुनी बढ जाती है, लीडी पीपल भी घोटने से वर्धमान पीपल बन जाती है, इसी तरह आत्मा का दोहन करने में भी एक दिन उसमें प्रचंड शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। दही को मथा जाता है तभी मक्खन निकलता है। वह ऐसे ही नहीं निकल जाता है। अतः अचुरे मत बनो, मथन करो, आत्म तत्व का पारायण करो, उससे जो आनंद मिलेगा वह अन्यत्र नहीं मिल सकेगा।

पाश्चात्य लोगो ने भी—हर्मन जेकोवी आदि विद्वानों ने हमारे सिद्धान्त पढ़े और उनमें से ऐसी ऐसी खोज की कि आज उसे मुनकर भी लोगों को आश्चर्य होता है। रेडार, वेतार के तार, टेलीफोन, एटम बम, एरोप्लेन आदि का रहस्य उन्होंने हमारे सिद्धान्तों से ही जाना और समझा है। हमारे सिद्धान्त तो पूर्ण हैं—सर्वज्ञ द्वारा कहे गये हैं। उसे तो समझने वाला चाहिये। गेहूं एक ही है,

पर उससे बनाना आवे तो ५२ चीजे बनाई जा सकती है। योग्यता होनी चाहिये। इसी तरह सिद्धान्त तो एक ही है, उसका कथन करने वाले अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। पर भाव तो सबका एक ही है। उसमें कहीं अन्तर नहीं हो सकता।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि रोज रोज यही सिद्धान्त सुनते हो, फिर भी हृदय में विभाव क्यों बना हुआ है?

विभावना ज्यां वहेण वहे छे।

नास्तीकोना ज्यां नयन ठरे छे।

ज्यां स्वरूपनो नहि स्वाद रे,

निजानंद नो आनंद रे

क्यांय शोध्यो जडे नहि साररे... आ।

यह संसार असार है, जहां विभाव का ही साम्राज्य है। सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये आत्मा के निज गुण हैं। इनको छोड़ कर जीव राग, द्वेष काम, क्रोध, मान, माया और क्रोध में इतना फस जाता है कि वह अपना नहीं दूसरो का ही दोष देखने लगता है। पर की चिन्ता में वह दुबला होता जाता है। यह कैसा पागलपन है? चिन्ता करनी ही है तो अपनी करो!

उत्तमाध्यात्म चिन्ताश्च, शास्त्रचिन्ताश्च मध्यमा

अधमा काम चिन्ताश्च, परचिन्ताधमाधमः।

जो अपनी चिन्ता करता है वह उत्तम कार्य है। पढ़ने की चिन्ता करना मध्यम है। काम-भोग की चिन्ता करना अधम कार्य है, पर दूसरो की चिन्ता करना तो अधमाधम है। दूसरो का घर देखने के बजाय अपने घर में क्या हो रहा है? यह देखो। विभाव में पड़ कर जीव दिन रात कर्मों का ही बंध करता रहता है।

पाप की गठरी बांधी सिर पर

कैसे होय वो हलकी?

खबर नहीं आ जग में पल की

सुकृत करना होय सो करले

कोण जाणे कल की, खबर नहीं.....

सिर पर जो पाप की गठरी बांध रखी है, उसे हल्की करो। गुरु कहते हैं, नास्तिक के पास मत बैठो। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की ही आराधना करो। मोक्ष रूपी लक्ष्मी तो अपने घर में ही है, बाहर क्यों भटक रहे हो? सच्चा सोना तो घर में ही है, फिर नकली सोने में क्यों मोहित हो रहे हो?

हमें साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये ऐसा कहने वाले भी अपना नया आश्रम खडा कर लेते हैं। उनमें भरमा कर अपनी श्रद्धा मत घुमा बैठना। जहा स्वच्छंदी मत है, स्वभाव का भाव नहीं है, निजानंद का आनंद नहीं है, वहां क्यों रुचि लेते हो ?

कपाय का उपशमन भी न करना पड़े और मोक्ष मिल जाय तो फिर भगवान को अपना मार्ग बताने की क्या जरूरत थी ? अतः ऐसे लोगो की बातो में आकर अपने तप त्याग मय धर्म को मत भूलो। मिथ्यात्वी लोभ देकर भी लोगो को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ लोग मान-सन्मान के खातिर भी वहा चले जाते हैं। जहा आत्मा को समझने के नाम पर सब तरह की सुविधा मिलती हो-न ब्रह्मचर्य का पालन, न व्रत-उपवास की जरूरत, तो ऐसा धर्म कौन नहीं पालेगा ? हमारे यहा तो बहुत कष्ट झेलना पडता है, तपस्या करनी पडती है। जो सच्चे साधक होते हैं वे ही इस मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकते हैं।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुह से तो जड और चैतन की बात करते हैं, पर तमाखू की डिब्बी उनकी घुम हो जाय तो वे लडने लग जाते हैं। समय पर उनको चाय न मिले तो उनका सिर चक्कर खाने लगता है। अतः तत्व को समझने की जरूरत है। केवल कहने से काम चलने वाला नहीं है। जिसे वीतराग का मार्ग स्वीकार करना है उसका तो पहला काम है समझना-तत्व को समझना और फिर उस पर चलना।

एक आदमी था जो युक्ति प्रयुक्तियों द्वारा पैसा वमूल किया करता था। उसने एक बार अधो की एक टोली देखी। सोचा-इनसे पैसा छीनने की तरकीब करनी चाहिये। मौका देखकर एक दिन उसने अधो से कहा-क्या तुम लोगो ने यात्रा की है ? अधो ने हा-हम तो अवे हैं, हम यात्रा कैसे कर सकते हैं ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हे यात्रा करा सकता हूं। यों वह उन अधो को यात्रा के लिये तैयार कर लेता है।

कोई पालीताणा आवु शिखरजी, कोई माला के जपने में।

मेरो हीरो हेराई गयो कचरे में कोई पाणी, कोई पत्थर में। मेरो।।

वई लोग पालीताणा की यात्रा करते हैं-वे यह समझते हैं अगर पालीताणा का पर्वत ९९ बार चढे और उतरे तो इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई मम्मेट-गिखर पर चढने से पाप नष्ट होना मानते हैं। पर जानी कहते हैं यों जगह जगह फिरने से पाप नष्ट नहीं होते हैं, पाप तो स्वभाव में स्थिर होने से नष्ट होते हैं। भगवती मूत्र में भगवान महावीर ने कहा है- १७ प्रकार का मंयन पापना ही नच्छी यात्रा है। नमी रने मानते हैं। भगवान ने यही यात्रा कही है।

उसने १०० अंशे टकट्टे लिये और यात्रा पर ले चला। उसने अंधो से कहा— मैं तुम्हें यात्रा पर ले जा रहा हूँ। पर अपना अपना रुपया पैसा सब अपने पास रखना, कोई चुरा ले जाय तो मुझे दोष न देना। अंधो ने कहा—वात तो ठीक है, हमें अपनी जोखिम तो खुद सभालनी ही चाहिये। वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इस तरह दो तीन यात्रा पूरी हो गईं। अंधो को उसका विश्वास भी बैठ गया। अब वह अंधो से कहता है, अब हमें पैदल चलना है। रास्ता बहुत भयानक है। चोरो का भी भय है अतः तुम सब अपना अपना रुपया पैसा मुझे दे दो और बदले में अपने पाम पत्थर रख लो—ताकि किसी को शक न हो और समय आने पर पत्थरो से अपना बचाव भी हो सकेगा। सब लोगो ने अपना अपना रुपया पैसा उसे दे दिया और बदले में कुछ पत्थर के टुकड़े अपनी जेब में डाल दिये। उसने सोचा—मेरा काम तो हो गया। अब मैं क्या करूँ? उसने सभी अंधो का एक गोल चक्कर बना दिया—पहला और अन्तिम दोनों एक हो गये। उसने कहा—मुनो, कोई तुम्हें यह पूछे कि कहा जा रहे हो? तो अपने पास जो पत्थर है, उससे उसे मारना, पर उसकी बातों में मत आ जाना। यह कह कर वह तो उनको छोड़कर रवाना हो गया। अंधा अंधे को ठगता है तो दुर्गति में जाता है—

अंधो अंधं पह नेन्तो दूर मद्भाग गच्छई

दिन भर वे वही गोल चक्कर लगाते रहे। दूर से लोगों ने देखा तो सोचा अंधे यह क्या खेल कर रहे हैं? कोई उनसे पूछना तो वे पत्थर फेंकना शुरू कर देते। सच्ची बात सुनना भी नहीं चाहते थे। अज्ञानी अंधे विपरीत मार्ग पकड़ कर धूमते ही रहे। जब उनके सभी पत्थर समाप्त हो गये तब एक युवक ने उनसे पूछा—तुम यह क्या कर रहे हो? अंधो ने कहा—हम यात्रा कर रहे हैं।

उसने पूछा—तुम्हारे साथ कोई आख वाला भी है या नहीं—?

अंधो ने कहा है, वही तो हमें यात्रा पर लाया है, हमारे रुपये पैसे भी उसीके पास है।

युवकने कहा—वह तो यहा नहीं है? मालूम होता है वह तुम्हारा रुपया लेकर भाग गया है। विश्वास किया तो सब चला गया। इसी तरह नास्तिक लोगो का भी तुम विश्वास कर बैठोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जायगा और तुम भी अंधों की तरह लूट लिये जाओगे। नास्तिक लोग धर्म सुनते नहीं है, धर्म के नाम पर वे पत्थर ही फेंकते हैं। जब तक आत्मा में दृढ श्रद्धा नहीं होती तब तक वह अंधेरे में ही पडा रहता है। जब श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित होता है तभी उसके जीवन में अरुणोदय होता है।

जीवन का अरुणोदय सम्यग्दर्शन है। मम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था सम्यग्दर्शन के भेद हैं। आत्मा में जब यह पैदा होता है तभी जीवन में सूर्योदय होता है।

सम्यक्त्वी हृदय में ही धर्म स्थिर बनता है।

एक आदमी हाफते हाफते आता है। माली वगीचे में काम कर रहा है। और वगीचे को स्वच्छ कर रहा है। माली जैसे वगीचे की रक्षा करता है वैसे ही आपको भी अपने सुविचारों की रक्षा करनी चाहिये। व्यर्थ की बातों का कचरा फेंक दो और अर्थ युक्त बातों को [ही] समझो—ग्रहण करो।

सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे—इनको सीखो, वाकी को फेंक दो।

वह आदमी माली से कहता है—मुझे बचा, मुझे बचा, मैं तेरी शरण माग रहा हूँ।

माली पूछता है—त्रात क्या है ?

वह कहता है—मैं खूनी हूँ, लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे रात भर यहाँ रहने दो। मैं तेरी शरण आया हूँ।

माली उसे अभय देता है। एक कमरे में बंद कर ताला लगा देता है। माली कहता है—मैं तुझे रात की १२ बजे आकर बाहर निकाल दूंगा।

जो मनुष्य दूसरे का खून करता है तब उसे कुछ नहीं लगता है, पर जब अपने खून का प्रसंग आता है तब उसे मालूम होता है कि मैंने कैसा घोर पाप किया है ?

माली मोचता है—इमने किमका खून किया है ? बाहर आवाज आती है—पकडो, पकडो—उमने लडके का खून कर दिया है। माली मोचता है—मेरा लडका बाहर गया था, क्या उमीका तो खून नहीं हो गया है ? माली और उमकी पत्नी दोनों लडके को लेने निकले। मामने में आदमी लडके की लाश लेकर आ रहे थे। माली और मालन दोनों उसे देखने हैं तो रोने लगने हैं। लडका उमी का था। कोई खूनी खून कर भाग गया। माली मोचता है—जिमको मैंने अभय दिया है क्या वही तो इमका खूनी नहीं है ?

उधर एक आदमी फूट फूट कर रो रहा था। माली पूछता है—तू क्यों रो रहा है ? लडका तो हमारा था। वह बोला—जिम समय त्वयारे ने उस लडके को मारा मैं उसे देख रहा था। उमने उसे उठाया और जमीन पर पड़ाव दिया, फिर गया दवा कर भाग गया रजा। मुझे वह देखा नहीं गया। मेरी आत्मा पाप उठी और मैं रोने लगा। त्वयारा खुदे मिन था आद काका कोट पडने पर था। माली ने मोचा—जो आदमी मेरे पान आया है। क्या मैं उसे पकडवा दूँ ?

नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे वचन जो दे दिया है—प्राण जाय पर वचन न जाई। मेरा लडका तो मर गया है, अब वह जीवित हो नहीं सकता। पर मैंने उगको अभय दिया है—उसका अहित नहीं होना चाहिये। ववुओ! माली में भी कैसी अनुकम्पा थी?

आशा ना मिनारा में तो बांध्याला आभ ऊंचा
सोना ना शिखरोअेना तूटी रे पड्या
अमे भवना मुसाफिर भूलारे पड्या।

मैंने आशा बाधी थी, लडका बडा होगा, कमा कर लावेगा। वह आवेगी, घर का काम काज करेगी, पर वह तो चला गया। माली और उसकी औरत रोती है। उनकी आशाओं पर तुपारपात हो जाता है।

रात की १२ बजी। माली ने कहा था मैं तुझे रात की १२ बजे बाहर निकाल दूंगा। वह उठा। पत्नी ने कहा—कहा जाते हो? शंका वग वह भी साथ साथ आई। मालीने ताला खोल दिया। हथियारा बाहर निकला और माली के पैर में गिर कर बोला—मैं खूनी हूँ। फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो। माली की औरत पूछती है—यह कौन है? माली कहता है— किसीसे कहना नहीं, हमारे बालक को मारने वाला यही है।

पत्नी—इसे तुमने घर में रख रखा है? इसे पकडवा क्यों न दिया? खून का बदला तो खून से ही लेना चाहिये।

माली कहता है—पाप को पाप से धोया नहीं जा सकता है। अपना लडका तो मर गया, वह जीवित होने वाला नहीं है। इसे अपने किये पर पश्चत्ताप हो रहा है और माफी माग रहा है, इसको कष्ट पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये। जानियो ने कहा है—

वेर थी वेर शमे न कदापि,
आग थी आग बुझाय ना
हिंसाथी हिंसा हणाय नहीं को दी,
शस्त्रो थी शान्ति स्थपाय ना।
बोम्बना बनावनारा वैज्ञानिकों ने
एक दि जरूर पस्तावुं पडशे
प्रभु महावीरे चौंध्या राहे जावु पडशे... प्रभु

वैर से वैर का शमन नहीं होता है। वह बढ़ता ही है। आग से आग शांत नहीं होती, हथियार से हथियार मिट नहीं सकते। मानव जीवन आज मौत के मुख में चला गया है—कब बम फटे और दुनिया का नाश हो जाय? ऐसे

जनम मरण आवे नाही
 अने जे कोई तारे शरणे
 चौदह लोक नुं सुख समायुं
 स्वामी तारे चरणे

केवल एटलु यांचु, प्रभुजी मारे वीजु वधुं ये काचु
 शरणु तारु साचु प्रभुजी मारे वीजु वधुये काचु. . . .

बन्वुओ ! भगवान का शरण लो, जन्म-मरण मिट जायगा। एक घर छोड़ कर दूसरे घर फिर नहीं भटकना पड़ेगा। जब शाश्वत लक्ष्मी प्राप्त कर लो तो यह सब भव-चक्कर समाप्त हो जायगा।

यह समार तो असार है। मदिरा पान किये हुए मानव का कैसा हाल होता है? वैसा ही हाल संसारी का भी है। मोह की मदिरा में डूबे हुए लोग रात और दिन काम-भोगों में ही तल्लीन रहते हैं। इन्द्रियो के जड सुखो की तरफ ही उनकी दृष्टि रहती है। उपाश्रय में आकर भी वे डबड़ उधर औरतो को ही देखा करते हैं। ऐसे लोग धर्म नहीं, धर्म स्थानक में आकर भी पाप ही बटोरते हैं-अधर्म ही करते हैं। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का भला करना है तो इन्द्रियो को वश में करो, उन पर अंकुश रखो।

लभंति विमला भोगे

ज्ञानी कहते हैं-अनती वार लक्ष्मी मिली, पुत्र, परिवार स्त्री आदि मिली-देवताओ का सुख वैभव भी अनेक वार भिला, पर एक धर्म ही नहीं मिला। जो नहीं मिला है उसको लेने का प्रयत्न करना चाहिये या जो मिला है उसी की चाहना करनी चाहिये। रोज रोज संसार बढ़ाते रहना कहा की बुद्धिमानी है? आजकल तो पर्युषण चल रहे हैं, उपाश्रय भी भरा हुआ दिखाई देता है-हुआ पारणा कि बढ़ हुआ वारणा, आगे ऐसा हाल तो होने वाला नहीं है?

ज्ञानी कहते हैं अगर तुम्हें सच्ची लक्ष्मी चाहिये तो तुम्हें कर्मों से लड़ाई करनी होगी। तभी तुम अपनी आज्ञादी प्राप्त कर सकोगे।

भाव निद्रा में मत पड़े रहो। भाव निद्रा छुड़ाने के लिये ही पर्युषण आयें हैं। जो दिन आकर चले जाते हैं वे वापिस लौट कर नहीं आ सकते हैं। जो जवानी बीत गई वापस लौट नहीं सकती। अतः समय का सदुपयोग करो। धुआ से मत खेलो। रसोई घर में अगर लडकी धुआ पकड़ती है तो माता-पिता उसे देखकर हसते हैं। पर ज्ञानी तुम्हें देख कर हस रहे हैं। तुम दुनिया में क्या कर रहे हो! धुआ नहीं तो और क्या हाथ में पकड़ रहे हो!

धूमाडाना बाचका भरता हाथ न आवे हीरो

आपको अपना जन्म-मरण बंद करना हो और मोक्ष में जाना हो तो भगवान के मार्ग पर चलना होगा। इधर-उधर भटकना बंद करना पड़ेगा।

जिसे जन्म मरण नहीं करना हो तो उसे वैसो का ही ग्रहण ग्रहण करना चाहिये। नमस्कार मंत्र का शरण लेना चाहिये। यह महामंत्र अनादि काल का है और अनादिकाल तक रहने वाला है। कभी मिटने वाला नहीं है। पूर्ण मंत्र है। उसका शरण लो, दूसरे का शरण क्यों लेते हो? कई लोग कहते हैं आज तो ओफिस में बड़ा साहब आने वाला है। अरे, आदमी जितना मोटा उतना ही नीयत का खोटा होता है। जो मास खाता हो, मदिरापान करता हो, क्या वह बड़ा आदमी है? बड़ा तो वह है जो न्यायनीति और प्रामाणिकता का जीवन में पालन करता हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो—वह बड़ा है। उसके सामने दूसरे सब तुच्छ है—छोटे हैं। बड़ा बनना है तो हृदय को बड़ा बनाओ। शरीर से या धन से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा तो सद्गुणों से हुआ जाता है।

एक राजा रेगीस्तान में चला जा रहा है। प्यास लगी है। कहीं पानी नहीं दिखाई देता। अब क्या करे? वृक्ष भी नहीं। गरमी भयंकर पड़ रही है। ठंडी छाया में बैठ भी नहीं सकता। दूर से रेत चमकती है तो पानी जैसा दिखाई देता है, राजा वहां पहुंचता है तो रेत ही रेत दिखाई देती है। पानी का कहीं निशान भी नहीं मिलता। इसी तरह आप भी लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगा रहे तो—लक्ष्मी आगे और तुम पीछे दौड़े चले जा रहे हो। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो एक दिन वह तुम्हें छोड़ देगी।

सामने से एक चमार आ रहा है, जिसकी मगक में पानी भरा हुआ है। राजा उसे देखता है तो खडा हो जाता है, पानी-पानी चिल्लाता है। आप के हृदय में भी वीतराग वाणी की ऐसी पुकार है क्या? यहाँ सामने तो हा जी हा—जी कर लेते हो, पर उपाश्रय से बाहर निकले नहीं कि पाजी हो जाने वाले तो नहीं हो?

आज चमार और भंगी कहाँ रहे हैं? गांधीजी के आन्दोलन में आज अमृत-प्यता बहुत कम ही गई है। कोई भंगी डाक्टर बन कर आवे तो तुम उसे नाफा पर दौड़ाने हो। क्योंकि आज छुआछूत नहीं रही है। लेकिन पहले के जमाने में तो यह बहुत ही लोग भंगी की परछाई भी शरीर पर नहीं गिन्ने देते थे। राजा चमार ने पानी के लिये कहा है।

चमार कहता है—मैं तो चमार हूँ, आप राजा हैं, मेरा पानी आपसे काम लें नहीं।

जनम मरण आवे नाही
 अने जे कोई तारे शरणे
 चौदह लोक नुं सुख समायुं
 स्वामी तारे चरणे
 केवल एटलु यांचु, प्रभुजी मारे वीजु वधुं ये काचु
 शरणु तारु साचु प्रभुजी मारे वीजु वधुये काचु....

बन्धुओ ! भगवान का शरण लो, जन्म-मरण मिट जायगा। एक घर छोड़ कर दूसरे घर फिर नहीं भटकना पड़ेगा। जब गाश्वत लक्ष्मी प्राप्त कर लोगे तो यह सब भव-चक्र समाप्त हो जायगा।

यह समार तो असार है। मदिरा पान किये हुए मानव का कैसा हाल होता है? वैसा ही हाल समारी का भी है। मोह की मदिरा में डूबे हुए लोग रात और दिन काम-भोगों में ही तल्लीन रहते हैं। इन्द्रियों के जड सुखों की तरफ ही उनकी दृष्टि रहती है। उपाश्रय में आकर भी वे डबड़ उबर औरतो को ही देखा करते हैं। ऐसे लोग धर्म नहीं, धर्म स्थानक में आकर भी पाप ही बटोरते हैं-अधर्म ही करते हैं। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का भला करना है तो इन्द्रियों को वश में करो, उन पर अकुश रखो।

लभन्ति विमला भोगे

ज्ञानी कहते हैं-अनन्ती वार लक्ष्मी मिली, पुत्र, परिवार स्त्री आदि मिली—देवताओं का मुख वैभव भी अनेक वार मिला, पर एक धर्म ही नहीं मिला। जो नहीं मिला है उसको लेने का प्रयत्न करना चाहिये या जो मिला है उसी की चाहना करनी चाहिये। रोज रोज संसार बढ़ाते रहना कहा की बुद्धिमानी है? आजकल तो पर्यूषण चल रहे हैं, उपाश्रय भी भरा हुआ दिखाई देता है—हुआ पारणा कि वद हुआ वारणा, आगे ऐसा हाल तो होने वाला नहीं है?

ज्ञानी कहते हैं अगर तुम्हें सच्ची लक्ष्मी चाहिये तो तुम्हें कर्मों से लड़ाई करनी होगी। तभी तुम अपनी आजादी प्राप्त कर सकोगे।

भाव निद्रा में मत पड़े रहो। भाव निद्रा छुड़ाने के लिये ही पर्यूषण आयें हैं। जो दिन आकर चले जाते हैं वे वापिस लौट कर नहीं आ सकते हैं। जो जवानी बीत गई वापिस लौट नहीं सकती। अतः समय का सदुपयोग करो। धुआ से मत खेलो। रसोई घर में अगर लडकी धुआ पकड़ती है तो माता-पिता उसे देखकर हसते हैं। पर ज्ञानी तुम्हें देख कर हस रहे हैं। तुम दुनिया में क्या कर रहे हो! धुआ नहीं तो और क्या हाथ में पकड़ रहे हो!

धमाडाना बाचका भरता हाथ न आवे हीरो

माता बैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठितः

याद रखो, अगर तुम अपने लडको को धर्म नहीं पढाते हो तो तुम उनके शत्रु हो-पालक नहीं हो।

बालक जन्म लेता है तो थाली बजाई जाती है। कर्मों के कारण ही बालक जन्म ग्रहण करता है, पर अब मैं इसे ऐसी शिक्षा दू कि उसे फिर दुबारा जन्म-मरण न करना पड़े। इसीलिये थाली बजाई जाती है। है आपकी ऐसी तैयारी?

बालको को अच्छे कपडे पहनाना, सुंदर खिलाना-पिलाना ही सब कुछ नहीं है, उन्हे संस्कार सुन्दर दो, जो पढाना चाहिये वही पढाओ, उनका चारित्र्य सुंदर बने वैसी शिक्षा दो-भण+तर उनकी शिक्षा ऐसी हो जिससे वे तिर जाय, तभी उनका जीवन सार्थक हो सकता है। पर आज ऐसा शिक्षण कौन लेता है? आज तो सभी इंजीनियर, डोक्टर या सोलीसिटर ही बनना चाहते हैं, महावीर के आसन पर तो कोई भी बैठना नहीं चाहता। मेरा लडका महावीर के आसन पर बैठे और लोगो को कपाय से विरक्त करे, क्या कोई माता-पिता अपने बालक के लिये आज ऐसा भी सोचते हैं?

याद रखिये, यहा की कमाई यही रह जाने वाली है। धर्म करो, वही सुख देने वाला है।

धर्म करो रे प्राणिया-धर्म थकी सुख होय

धर्म करंता जीवडा दुखिया न दीठा कोय।

धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता है, दुखी अवर्मी ही होता है। भूतकाल का धर्मी वर्तमान में सुखी होता है, पर वर्तमान का अवर्मी, भविष्य में दुखी होने वाला है। लेकिन जो वर्तमान में सुखी है और धर्माचरण करता है तो वह पुण्यानुबन्धी पुण्य का फल है। वहीं सद्धर्म और शाश्वत सुख का दाता है। कर्म-सत्ता से जो दुख दवा हुआ है, उसे प्रकट करो और कर्म बचनों में मुक्त बनो। तभी शाश्वत सुख प्राप्त कर सकोगे।

केवल एटलुं याचु प्रभुजी मारे वीजु बधुये काचुं

भक्त कहता है-हे प्रभु ! मैं केवल तेरा ही धरण चाहता हूँ। उपाश्रय में जो भी आता है, भागलिक मुनाने को कहता है। ठीक है, उपाश्रय में आये हो तो भागलिक भी मुनाना ही चाहिये। पर क्या कभी यह भी सोचते हो कि हम तुम्हें क्या मुनाने हैं? भागलिक में क्या मुनाने हैं? जो धरणा हम बनाते हैं- क्या वह आप लेते हो?

अहित, मित्र, नाद और धर्म का धरणा आपने क्या बनाया है? आपने तो धर्म-वैभवं-सत्तक और धार्मिकी का धरणा प्रियकरना है। कर्तों चाहिये।

चमार है? मेरा तो कठ सूखा जा रहा है। मुझे जल्दी पानी पिला, मैं तुझे निहाल कर दूंगा।

चमार बोला—तुम्हारा क्या विश्वास! लिख कर दे दो। यह मरुस्थल का पानी है। बहुत कीमती है। एक कटौरी पानी पिलाऊंगा तो बदले में आधा राज्य देना पड़ेगा। कहिये, मंजूर हो तो लिख कर दे दो।

राजा क्या करे? मर तो रहा है। वह आधा राज्य भी मौत के सामने दे देता है। उस समय लक्ष्मी की क्या कीमत है, जब जान जा रही हो? चमार राजा को रास्ता बताता है और आधा राज्य राजा से ले लेता है। वधुओ? जीवन के सामने धन की कोई कीमत नहीं है। उस अमूल्य जीवन को आज तुम कहा खो रहे हो? यह क्यों नहीं सोचते हो।

आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति रही हुई है। उसे तुम व्यर्थ क्यों घुमा रहे हो? प्रतिक्रमण याद नहीं होता है, पर हिसाब ३ साल का भी याद रह जाता है। फूटी कटौरी कही घुम हो जाय तो वहिने उसे भी याद रखती है, पर प्रतिक्रमण याद नहीं हो सकता, यह कैसी बात है?

लडका पढ़ने में कमजोर है तो उसके लिये ट्यूशन रखते हो। सवासौ रुपया खर्च कर मास्टर रखते हो, पर धार्मिक ट्यूशन रखने के लिये भी कभी विचार करते हो? है कोई यहा ऐसा आदमी जो अपने बालको को धार्मिक शिक्षण देने के लिये ट्यूशन रखता हो। एक भी आदमी नहीं मिलेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है?

मेरा लडका इंगलिश स्कूल में पढता है, यह कह कर आदमी गर्व का अनुभव करता है, पर याद रखिये धीरे धीरे वह ईसा का भक्त हो जायगा और महावीर को भूल जायगा। बच्चो का हृदय कोमल होता है। उन्हें कई तरह से भरमाया जा सकता है। चलते २ बस बद हो जाती है। ड्राइवर कहता है—भगवान का नाम लो। कोई लडका महावीर कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण कहता है। ड्राइवर कहता है इनका नाम लेने से तो बस चलती नहीं है। तुम तो ईशुका नाम लो। बोलो—ईशु क्रिस्त की जय। इस तरह वह बालको को भरमाता है और मोटर स्टार्ट कर देता है। बच्चे समझते हैं ईशु के नाम से ही बस चल पडी। बन्धुओ? तुम्हारा धर्म तो केवली प्ररूपित है, उसे क्यों लुटा रहे हो। आज तो पढाई भी ऐसी कराई जा रही है कि कुछ पूछने का काम नहीं है? भारत में रहने वालो को भी पश्चिम का इतिहास पढाया जाता है। भला वह यहा किम काम का है? अपने महापुरुषों के बारे में हमें जानना चाहिये कि पश्चिम के आदमियो के बारे में हमें जानना चाहिये?

माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठितः

याद रखो, अगर तुम अपने लडको को धर्म नहीं पढाते हो तो तुम उनके शत्रु हो—पालक नहीं हो।

बालक जन्म लेता है तो थाली बजाई जाती है। कर्मों के कारण ही बालक जन्म ग्रहण करता है, पर अब मैं इसे ऐसी शिक्षा दू कि उसे फिर दुबारा जन्म-मरण न करना पड़े। इसीलिये थाली बजाई जाती है। है आपकी ऐसी तैयारी ?

बालको को अच्छे कपडे पहनाना, सुदर खिलाना—पिलाना ही सब कुछ नहीं है, उन्हे संस्कार सुन्दर दो, जो पढाना चाहिये वही पढाओ, उनका चारित्र सुदर बने वैसी शिक्षा दो—भण+तर उनकी शिक्षा ऐसी हो जिससे वे तिर जाय, तभी उनका जीवन सार्थक हो सकता है। पर आज ऐसा शिक्षण कौन लेता है ? आज तो सभी इंजीनियर, डोक्टर या सोलीसिटर ही बनना चाहते हैं, महावीर के आसन पर तो कोई भी बैठना नहीं चाहता। मेरा लडका महावीर के आसन पर बैठे और लोगो को कषाय से विरक्त करे, क्या कोई माता—पिता अपने बालक के लिये आज ऐसा भी सोचते हैं ?

याद रखिये, यहा की कमाई यही रह जाने वाली है। धर्म करो, वही सुख देने वाला है।

धर्म करो रे प्राणिया—धर्म थकी सुख होय

धर्म करंता जीवडा दुखिया न दीठा कोय।

धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता है, दुखी अधर्मी ही होता है। भूतकाल का धर्मी वर्तमान में सुखी होता है, पर वर्तमान का अधर्मी, भविष्य में दुखी होने वाला है। लेकिन जो वर्तमान में सुखी है और धर्माचरण करता है तो यह पुण्यानुबन्धी पुण्य का फल है। वहीं सद्धर्म और शाश्वत सुख का दाता है। कर्म—सत्ता से जो दुख दवा हुआ है, उसे प्रकट करो और कर्म बधनों में मुक्त बनो। तभी शाश्वत सुख प्राप्त कर सकोगे।

केवल एटलुं याचु प्रभुजी मारे वीजु बधुये काचुं

भवत कहता है—हे प्रभु ! मैं केवल तेरा ही धरण चाहता हूँ। उपाश्रय में जो भी आता हूँ, मागलिक मुनाने को कहता हूँ। ठीक है, उपाश्रय में आये हों तो मागलिक भी मुनाना ही चाहिये। पर क्या कभी यह भी सोचने ही कि तू तूम्हें क्या मुनाने है ? मागलिक में क्या मुनाने है ? जो शरणा हम दानते है—क्या वह आप देते हो ?

अहित, निद्र, मादु और धर्म का शरणा अगमने कता उच्छा मगता है ? आपनों को धर्म—धैर्य—यत्न और धार्मिकी का शरणा शिवा मगता है। उन्ही चाहिये।

मेग लडका अमेरिका जा रहा है, उसे जरा मागलिक बराबर सुनाना। जिससे कि वह सब कमाकर वापस आवे। यही भावना आपकी रहती है न? लेकिन हमारी मागलिक गेगी नहीं है जैगी कि आप मोच बैठे हो। हमारी मागलिक का जो शरणा ले लेना है वह तो अव्यावाध सुख-लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है। अतः दूगरे सभी शरण छोडकर दीतराग का शरण लो, वही सच्चा शरण है।

एक राजा कई देश जीत कर आया। साथ में बहुत धन-माल भी लाया। उमरे १२, रानिया श्री। सभी को बुलाया और कहा—तुम को जो चाहिये लेलो-सब तरह की वस्तुओ का ढेर यहां लगा हुआ है, जो इच्छा हो ले सकते हो। सभी रानियो ने अपनी अपनी इच्छानुमार धन ले लिया। एक दासी को भी राजाने कहा—तू भी जो इच्छा हो लेले। दामी बोली—मुझे कुछ नहीं चाहिये। मुझे तो आप ही चाहिये। आप मिल गये कि सब मिल गया।

आपको क्या चाहिये? दासी जैसी वृद्धि भी आज कहां है? एक भगवान को ही पकड लो तो वेडा पार न हो जाय?

१०५ डिग्री बुखार हो और सामने दूधपाक का कटौरा हो तो बुखार में वह भी कडुवा लगता है। दूधपाक मीठा है, पर बुखार में वह भी कटु लगता है। ऐसे ही जब तक आत्मा में मोह का बुखार रहता है तब तक आपको वीतराग की अमृतवाणी भी खारी जहर जैसी लगती है।

✕ जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाय।
वैसे कुकर्म के योग से धर्म की रुचि जाय।

कुकर्म के योग से धर्म प्रिय नहीं लगता है। क्योंकि मोह का बुखार चढा हुआ है। उपाश्रय में लोग आते हैं तो कई अपना आसन, माला या पूजणी भूल जाते हैं—पर कोई अपना पाकिट भूल गया हो ऐसा भी कभी सुनाई पडता है? क्योंकि उसे तो अपना समझ लिया है न? वह कैसे भूल सकता है? कुकर्म किये हैं तभी धर्म में रुचि नहीं होती है।

एक वैद्यराज ने वीमार को दवाई दी। रोज ३ पुडिया के हिसाब से ८ दिन की दवा दे दी। वीमार रोज तीन पुडियो की दवा फेक देता और कोरा कागज खा लिया करना। अक्कल का अजीर्ण ही था उसे। ८ दिन तक वह ऐसा ही करता रहा। तीत्रे दिन वह वैद्यराज के पाम आया और बोला—तुम्हारी दवा से तो कुछ भी फायदा नहीं है। वैद्यराज ने पूछा—क्या दवा सब बराबर ली थी? वह बोला—आपने दवा लेने को कब कहा था? आपने तो पुडिया खाने का कहा था। मैं रोज दवा फेक कर ३ पुडिया खा लेता था। वंदुओ? यही हाल आज आपका भी हो रहा है। धर्म का ऊपरी दिखाना करने से कोई

लाभ नहीं हो सकता है। धर्म तो अदर से होना चाहिये—आत्मा का कयाय भाव मिटना चाहिये तभी उससे लाभ हो सकता है।

जहां केशरीसिंह क्रीडा करे त्यां ना मातंग परिवार रहे
 एम जो तू मले मारा फेरा टले भव दुख हरवा,

जिस वन मे केगरी सिंह रहता है वहा हाथी नहीं रह सकता है। हाथी गरीर से मोटा होता है—स्थूल होता है। पर मन से कमजोर होता है अतः सिंह उसे परास्त कर देता है। ऐसे ही भक्त भी भगवान की प्रार्थना करे तो वह अपने मोटे मोटे कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। हे भगवान! केवल एक वार मुझे मिल जाओ तो मेरा जन्म—मरण मिट सकता है। अतः तुम भगवान के चरणों मे सिर रख दो। औरत के सामने तो कई वार झुक गये हो। भगवान के मामने केवल एक वार ही सच्चे मन से झुक जाओगे तो वे आध्यात्मिक लक्ष्मी के स्वामी है, तुम्हे भी उसी शाश्वत लक्ष्मी के स्वामी बना देगे। तुम्हारे अन्तर्मन का ताला खोल देगे जिससे अक्षय निधि का खजाना तुम्हे मिल जायगा। जिसे ऐसा अक्षय सुख का खजाना मिल जाता है वे ही इस ससार सागर को पार कर कृतकृत्य हो जाते है।

शुक्रवार ता. २३-८-६८

[५७]

त्रैलोक्य प्रकाशक, महाजानी, महाधरानी चौबीसवे तीर्थकर का अभी जानन चल रहा है। चतुर्विध भव की स्थापना करने वाले तीर्थकर कहे जाते है। तीर्थकर अनत हो गये, अनत होने वाले है। २८ वे भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थकर पद प्राप्त किया, वे मनुष्य ही थे। मनुष्य भव मे ही आत्मा तीर्थकर बन सकता है, देवता या नास्ती तीर्थकर नहीं बन सकता। मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिसमे मानवता प्राप्त की जा सकती है। दूसरे किसी भव मे यह नहीं मिल सकती है।

जिसमे मानवता की मुक्ति होती है, देवता भी उनमे ही मानव ही मेवा करने प्ती पर आते है। उनकी मूर्ति को धर्म है। तीर्थकर को मनुष्य ही बन सकता है। उन्हीके मनुष्य भव का मुक्ति प्राप्त जाता है। जिसके मन मे धर्म रमता है उन्ही देवता भी बनसकता है।

देवादि तं नानन्वि जन्म धर्मे मनुष्यो।

धर्म की मूर्ति बनसकता है, पर देवता की मूर्ति बनसकता नहीं सकता।

मेरा लडका अमेरिका जा रहा है, उसे जरा मागलिक बराबर सुनाना। जिससे कि वह खूब कमाकर वापस आवे। यही भावना आपकी रहती है न? लेकिन हमारी मागलिक ऐसी नहीं है जैसी कि आप सोच बैठे हो। हमारी मागलिक का जो शरणा ले लेता है वह तो अव्यावाध सुख-लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है। अतः दूसरे सभी शरण छोड़कर वीतराग का शरण लो, वही सच्चा शरण है।

एक राजा कई देश जीत कर आया। साथ में बहुत धन-माल भी लाया। उसके ९९ रानिया थी। सभी को बुलाया और कहा—तुम को जो चाहिये लेलो-सब तरह की वस्तुओं का ढेर यहाँ लगा हुआ है, जो इच्छा हो ले सकते हो। सभी रानियों ने अपनी अपनी इच्छानुसार धन ले लिया। एक दासी को भी राजाने कहा—तू भी जो इच्छा हो लेले। दासी बोली—मुझे कुछ नहीं चाहिये। मुझे तो आप ही चाहिये। आप मिल गये कि सब मिल गया।

आपको क्या चाहिये? दासी जैसी बुद्धि भी आज कहा है? एक भगवान को ही पकड़ लो तो बेडा पार न हो जाय?

१०५ डिग्री बुखार हो और सामने दूधपाक का कटौरा हो तो बुखार में वह भी कड़वा लगता है। दूधपाक मीठा है, पर बुखार में वह भी कटु लगता है। ऐसे ही जब तक आत्मा में मोह का बुखार रहता है तब तक आपको वीतराग की अमृतवाणी भी खारी जहर जैसी लगती है।

✕ जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाय।
वैसे कुकर्म के योग से धर्म की रुचि जाय।

कुकर्म के योग से धर्म प्रिय नहीं लगता है। क्योंकि मोह का बुखार चढ़ा हुआ है। उपाश्रय में लोग आते हैं तो कई अपना आसन, माला या पूजणी भूल जाते हैं—पर कोई अपना पाकिट भूल गया हो ऐसा भी कभी सुनाई पड़ता है? क्योंकि उसे तो अपना समझ लिया है न? वह कैसे भूल सकता है? कुकर्म किये हैं तभी धर्म में रुचि नहीं होती है।

एक वैद्यराज ने वीमार को दवाई दी। रोज ३ पुडिया के हिमाव से ८ दिन की दवा दे दी। वीमार रोज तीन पुडियो की दवा फेंक देता और कोरा कागज खा लिया करना। अक्कल का अजीर्ण ही था उसे। ८ दिन तक वह ऐसा ही करना रहा। नोत्रे दिन वह वैद्यराज के पास आया और बोला—तुम्हारी दवा से तो कुछ भी फायदा नहीं है। वैद्यराज ने पूछा—क्या दवा सब बराबर ली थी? वह बोला—आपने दवा लेने को कब कहा था? आपने तो पुडिया खाने का कहा था। मैं रोज दवा फेंक कर ३ पुडिया खा लेता था। वस्तुओं? वही हाल आज आपका भी हो रहा है। धर्म का ऊपरी दिखावा करने में कोई

लाभ नहीं हो सकता है। धर्म तो अदर से होना चाहिये—आत्मा का कणाय भाव मिटना चाहिये तभी उससे लाभ हो सकता है।

जहां केशरीसिंह क्रीडा करे त्यां ना मातंग परिवार रहे
 एम जो तू मले मारा फेरा टले भव दुख हरवा,

जिस वन मे केगरी सिंह रहता है वहा हाथी नहीं रह सकता है। हाथी गरीर से मोटा होता है—स्थूल होता है। पर मन से कमजोर होता है अतः सिंह उसे परास्त कर देता है। ऐसे ही भक्त भी भगवान की प्रार्थना करे तो वह अपने मोटे मोटे कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। हे भगवान! केवल एक बार मुझे मिल जाओ तो मेरा जन्म—मरण मिट सकता है। अतः तुम भगवान के चरणों मे सिर रख दो। औरत के सामने तो कई बार झुक गये हो। भगवान के सामने केवल एक बार ही सच्चे मन से झुक जाओगे तो वे आध्यात्मिक लक्ष्मी के स्वामी है, तुम्हे भी उसी शाश्वत लक्ष्मी के स्वामी बना देगे। तुम्हारे अन्तर्मन का ताला खोल देगे जिससे अक्षय निधि का खजाना तुम्हे मिल जायगा। जिसे ऐसा अक्षय सुख का खजाना मिल जाता है वे ही इस ससार मागर को पार कर कृतकृत्य हो जाते है।

शुक्रवार ता. २३-८-६८

[५७]

त्रैलोक्य प्रकाशक, महाजानी, महाधरानी चौबीसवे तीर्थकर का अभी जानन चल रहा है। चतुर्विध भव की स्थापना करने वाले तीर्थकर कहे जाते है। तीर्थकर अन्त हो गये, अनन्त होने वाले है। २४ वे भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थकर पद प्राप्त किया, वे मनुष्य ही थे। मनुष्य भव मे ही आत्मा तीर्थकर बन सकता है, देवता या नागकी तीर्थकर नहीं बन सकता। मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिनमे मानवता प्राप्त की जा सकती है। इनके किसी भव मे वह नहीं मिल सकती है।

जिनमे मानवता की सुवास होती है, देवता भी उन महा मानव की सेवा करने पृथी पर आते है। उनकी सन्निधि तो अर्हते है। तीर्थकर की मानव ही बन सकता है। अर्थात् मनुष्य भव की सुख प्राप्त होता है। जिसके मूल मे धर्म रमना है उसको देवता भी बनाना पडती है।

देवस्यै न नमः नमस्ति जस्य धर्मे नमस्करोः।

धर्म को मानने केवलकाल तक ही, धर्म की स्तुति को केवलकाल तक ही करना।

चक्रवर्ती अपना सारा राज्य क्यों न वाट दे, पर वहा देवता नहीं आते। लेकिन मानवता के गुण जहा प्रगट होते हैं देवता भी वहा हाजिर हो जाते हैं। एक अट्ठभ (तेला) तप किया नहीं कि देवता भी सेवा में आ जाते हैं, पर साधक उनसे कहता है—मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पुण्य मेरा प्रबल है तो तुम भी आये हो, पर मेरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में तुम कुछ भी अन्तर नहीं कर सकते हो। पुण्याई तो अपनी होनी चाहिये। पुण्याई थी तो देवताओं ने द्वारिका भी बसाई। लेकिन जब पाप का उदय हुआ तो उसको भी कोई देवता बचा न सका। पाप का उदय होता है तो जो वर्तमान है वह भी चला जाता है।

लडके अपने हैं, पर पुण्य न हो तो वे भी चले जाते हैं या बदल जाते हैं और बाप को वृद्धाश्रम में जाना पडता है। पुण्याई होती है तो पडौसी भी सेवा करने आते हैं। यह सब खेल पुण्य का ही है।

मान्या पोताना थई ने पराया अंतर दाह लगाडे।
 कोई पराया थईने पोताना अंतर दाह मिटावे।
 कोई बने वावल ना कांटा कोई तरवर छाया—
 कौन अपना कौन पराया . . . . . !

जिसको अपना माना, जिसके लिये दुनिया को ठगते हो, काले काम करते हो? सन्तान के लिये क्या नहीं करते? तुम्हारे लिये कितना चाहिये। सचय तो लडको के लिये ही करते हो न? पर याद रखिये, लडको के भाग्य में जो होगा वही होगा। तुम्हारा किया कुछ काम आने वाला नहीं है। जिसे तुम आज अपना समझ रहे हो, अपना-अपना कह कर जीभ थकती नहीं है, वह भी तुम्हारा रहेगा या नहीं कौन जानता है? मा बीमार हो—लडके का मुह देखना चाहती हो और लडका कहे—मेरी मा तो कभी की मर गई तो ऐसा लडका तुम्हें क्या सुख दे सकेगा? फिर भी तुम दिन रात लडको के लिये सम्पत्ति इकट्ठी करते रहते हो, क्या कभी धर्मादा करने का भी नाम लेते हो? धर्मादा के लिये भी कुछ सम्पत्ति जोडते हो।

खोजा समाज को देखिये। हर एक खोजा, जितना भी कमाता है, अपनी कमाई का दस प्रतिशत आगारवा को भेजता है। कहिये, आप कितना धर्मादा में देते हो! सचय करना पाप है—परिग्रह है। धर्म क्यों नहीं करते? धर्म है वहा तक सुख भी है। पुण्य की टाकी में पानी भरा है तो पानी मिलने वाला ही है। जब वह खाली हो जायगी तब लाख प्रयत्न करो फिर भी पानी मिलने वाला नहीं है। अतः हृदय में मानवता पैदा करो। मानवता का दीपक कहीं बुझ न जाय

इसका हरदम ध्यान रखो। यही तुम्हारे जीवन-पथ को प्रकाशित करने वाला है। कहिये, आपके हृदय में भी मानवता है या नहीं?

एक वार नारदजी दुनिया में यह पता करने निकले कि दुनिया में मानव-वता भी है या दानवता ही है? वे सब से पहले वम्बई में आये। भिखारीका वेप धारण कर हाथ में वीणा ली और बजाते हुए कहने लगे—देखो, गरीब की तरफ भी कुछ ध्यान दो। पर यहा देखने की फुर्सत किसको है? कोई मोटर से, कोई मोटर साइकिल से तो कोई बस से भागमभाग कर रहा है? धर्म के लिये भी फुर्सत कहा? सामायिक पूरी हुई नहीं कि आदमी भागने लगते हैं? व्याख्यान में स्तुति भी पूरी नहीं हुई कि उठ खड़े होते हो? जड का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया है कि वह कही चैन नहीं लेने देता है। लडका रोता है, पैसा दे दो तो चुप हो जाता है—माया की तो बात ही क्या है? १०५ डिग्री बुखार हो और व्याख्यान संग्रह की पुस्तक पढने को दो तो उसमें भाई को रस नहीं आता है। परन्तु व्यापार की बात करने कोई आजाय और सौदा करते करते दो घटे भी निकल जाय तो उसमें भाई का सब दर्द गायब हो जाता है। ऐसा रस धर्म में पैदा क्यों नहीं होता है?

कई लोग यह कहते हैं—प्रतिक्रमण में रस नहीं है। रस कहा से पैदा हो? जब तक कि उसको समझा न जाय? प्रतिक्रमण का भी बड़ा महत्व है। प्रतिक्रमण को कम मत समझो, वह तो जीवन की आवार गिला है। ज्ञान—दर्शन—चारित्र्य और तप की आराधना करना मोक्ष का मार्ग है। उन पर चलने चलते अतिचार हो जाय तो उसके लिये प्रतिक्रमण किया जाता है।

यह प्रतिक्रमण ही जीवन में उतर जाय तो जीवन धन्य बन सकता है। जैन का लडका साल में एक वार मम्बत्सरी के दिन तो प्रतिक्रमण करता ही है। और चाहे कुछ न करे—पर प्रतिक्रमण के लिये तो आता ही है। वह भी देखा देगो उठता बैठता है। क्योंकि सामायिक और प्रतिक्रमण आता तो है नहीं? अन-प्रति-क्रमण में रस कैसे आ सकता है? मेरा लडका वी. ए. पढा हुआ है, पर सामायिक भी नहीं आती हो तो वे तुम्हारे काम को आगे कैसे चला सकेंगे? तुम्हारी जगद् भविष्य में आने वाले तो वे ही हैं। कैसे तुम्हारी धर्म-पेटी का मचलान दे कर सकेंगे? रसका भी कभी विचार करने हो?

गानिचार और मंगलवार पालने वाले! कभी आठम और नौसठ का भी ध्यान रखते हो? हम आहार लेने जानते हैं तब मालूम पड़ता है कि तुम क्या करते हो? जप्टभी हो ना परन्तु तुम आलू खाना नहीं छोड़ने—प्याज और लहसुन खाने हो! हट हो गई! तुम प्राण्य भी कैसे चला सकेंगे हो? न्यायिकानुसंग संघ सते

भी प्याज और लहसुन का त्याग कर देते हैं। तुम तो महावीर की संतान हो। तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसा अंधेर तुम्हारे यहाँ कैसे चल सकता है?

सिनेमा की नटी आ जाती है तो उसे देखने लग जाते हो, उसे क्या देखना? देखना ही है तो गुणों को देखो, अवगुणों का क्या देखना?

तुम्हारे पास तो त्यागी सत मुनिराज हैं— जान चली जाय तो जाय, पर जो कच्चा पानी भी नहीं लेते—ऐसे त्यागी संतो को छोड़कर दूसरों को क्या देखते हो? रोज सुबह उठ कर उनके दर्शन तो कर लिया करो। क्या करे, फुर्सत नहीं है। मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो यह फुर्सत कब मिलेगी? क्या मरे बाद तुम यह करोगे? बधुओ! समझो—सम्यग् दर्शन को समझो। पुण्य प्रबल है तो यह भव मिला है। उसमें भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और उत्तम धर्म मिला है।—

मारा जिनवरजी नी जोड
जगत मां जोता जडशेना !
ऐना शुद्ध जीवन नी होड
कोई देवो करशे ना—

ऐसे जिनेश्वर देव दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगे। उनके महान-सन्देशों का कथन कल किया जायगा।

भगवान ने हमें भाव निद्रा से जगाया है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? ग्रह शांति के लिये, धन-धान्य के लिये तुम जाप कराते हो, इस तरह तुम अपने धर्म को क्यों भूल रहे हो? ताबूत नीचे निकल रहे हो—लडका पैदा हो जायगा, यह सोच कर। कैसी तुम्हारी दशा हो गई है? पालीताणा की यात्रा जाते हो तो पहले पीर के यहाँ जाते हो—कहा तक मिथ्यात्व घुस गया है? ऐसे में समकित कैसे प्रकट हो सकेगी?

जैन कभी ऐसा हो सकता है? क्या वह नाग पचमी मना सकता है? कुदेव और कुधर्म की वह आराधना कैसे कर सकता है? पाप और पुण्य को मानने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। पुण्य होगा तो कोई देवता तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। चक्रवर्ती भी मरे तो ७ वीं नरक में गये, कोई देवता उन्हें नहीं बचा सका। उनका पाप ही उन्हें वहाँ ले गया।

पत्थर गारोने झाडवा पूज्या, पूज्या पीपल पान
पूज्या उन्दरडा, गावडी पूजी, श्वानने नियुं धान
हरिजन तरशो जाणी, पायु नहि पावळु पाणी

पत्थर पूजा, सिन्दूर लगा दिया, हनुमानजी की पूजा हो गई। कहाँ हनुमानजी का बल और कहाँ पत्थर का बल।

शुरु हो जाती है। वह पानी से भीज जाता है। हवा तेज चलने लगती है। दर्जण कहती है—भाई, ठंडी हवा चल रही है, बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। नारद कहता है—तू मुझे अंदर बुला रही है? वह कहती है—हां, इसमें क्या है? इसान ही इंसान की सेवा करता है। वह पानी पिलाती है। पूछती है—तुम तो भूखे दीखते हो, कितने रोज से खाना नहीं खाया है? नारद कहता है—तीन दिन से कुछ भी नहीं खाया है।

वह बोली—घर में रोटी और गुड है—चलेगा न?

नारद कहता है—मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? वह कहती है—मैं कल खा लूंगी, तुम्हें फिर कब मिलेगा, तीन दिन से तो भूखे हो। वह अपना खाना उसे खिला देती है। अपने पास एकही चादर है वह उसे दे देती है और कपड़े सुखा लेने का कहती है। सोने का बिस्तर भी एक ही है। वह कहती है मेरा एकाएक लडका बीमार है—मुझे रात भर उसके पास ही बैठना पड़ता है—मुझे बिस्तर की जरूरत नहीं है, तुम इस पर सो सकते हो। कहिये! उस गरीब बाई में भी कैसी मानवता है? है आप में भी ऐसी मानवता? ये पर्यूपण चल रहे हैं। ऐसी मानवता पैदा करो। किसी में रुपये मागते हो और वह न दे सके तो उसे भाफ कर दो। तुम्हारा यह दान हार्दिक दान कहा जायगा। कीर्ति दान तो बहुत दिया, ऐसा हार्दिक दान देकर भी लोगों के मददगार बनो। ऐसी मदद करने वाले ही मर्द कहला सकते हैं।

दर्जण सोचती है—बेचारे के पास पहनने को कुरता भी नहीं है। मेरे पास कपड़ा पड़ा है—उसकी कमीज बना कर इसे दे दूंगी तो काम आ जायगा। रात की २ बजे हैं, वह मशीन पर सीने बैठी है। लडका चिल्लाता है। मा कहती है—क्या हुआ बेटा? डर मत, मैं तेरे पास में ही हूँ। लडका कहता है—आकाश में एक खड़ी चोटी वाला वीणा बजा कर गाना गा रहा है। तू भी सुन रही है न? मां ने समझा बालक सन्निपात ज्वर में बडबडा रहा है। वह उसे ओढाकर सुला देती है। और फिर से वह कमीज सीने बैठ जाती है। सुबह हुई। नारद जी हसने लगे। बाई ने पूछा—आप हंस क्यों रहे हैं? वह बोले—तेरी मूखर्ता पर मुझे हसी आ रही है। तेने मुझ जैसे अनजान आदमी को भी घर में आश्रय दिया, खुद भूखे रह कर मुझे खिलाया, बालक बीमार है, उसे छोड़कर भी मेरे लिये कमीज सी। यह सोच कर मुझे हंसी आ रही है।

दर्जण बोली—यह तो मेरा धर्म है—तुम्हारी सेवा फिर मुझे कब मिलेगी?

नारद कहते हैं—तेने जो मेरी सेवा की है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। तेरा लडका भी स्वस्थ हो जायगा। सुबह उठ कर जो तू काम हाथ में लेगी

वह शाम तक पूरा नहीं होगा। नारद यह आशीर्वाद देकर चले गये। वाई घर में आती है। जिस कपड़े में से नारद का कमीज बनाया था वह उठाकर वह देखती है। लेकिन ब्रह्म तो पूरा ही नहीं होता। कपड़े का दूसरा छोर नहीं मिलता। कपड़ा बढ़ता ही चला जाता है। लडका भी विस्तर से उठकर आ जाता है। कहता है—मा, मैं विल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू तेरा काम कर, आज दूध मैं खुद ही ले आऊँगा। शाम तक तो कपड़े का ढेर लग गया—थान के थान खड़े हो गये।

सामने ही माधव भाई का वंगला था। करोडपति सेठ का वंगला। सेठ कभी कभी हवा खाने यहाँ आ जाया करते थे। जब भी सेठ आते थे तो वर्तन माजने का काम यह दर्जन वाई कर दिया करता थी। जब रातको यह वाई वगले पर गई तो सेठानी बोली—आज तो सारे दिन तुम आई ही नहीं। घर में तो एक ही लडका है, फिर सारे दिन क्या करती रही? दर्जन ने रात की सारी बात कह सुनाई। साधु के आशीर्वाद से मेरा तो सारा घर कपड़े से भर गया है। सेठानी ने कहा—क्यों गप्पे मारती है? ऐसा भी कभी हो सकता है? घर पान में ही था। सेठानी भी देखने माय आ गई। जहाँ तहाँ कपड़ा ही कपड़ा पड़ा था। उसे देखकर सेठानी ने कहा—अरे, उस मिखारी को मेरा वंगला नहीं दिखाई दिया जो वह इस झोपड़ी में आकर रहा?

दो दिन बाद फिर वह साधु वीणा के साथ घूमता दिखाई दिया। दर्जन ने सेठानी को सब कुछ बता तो दिया ही था। साधु को देखा तो सेठानी ने अपना दरवाजे खोल दिये और उससे कहा—मिखारी यहाँ आ, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे खाना खिलाऊँगी। वह उसे नाँकरो का बचा हुआ खाना दिखाती है—शुद्ध थाक उसे परोसती है। नारद वह खाना खा लेता है। सेठानी को दे देती थी एक चटाई दे देती है। मोचती है—मुवह होते होते तो मुझे कपड़े का दे आयागा और मैं अपना मंदार भर लूँगी।

लाओ, मैं निकाल दूगी, पर क्या अब वह दे सकती है? वह तो सारे घरमे झाड़ू देने लगी।

इतने मे सूर्यवंशी कुमार नीचे उतरे। उन्होंने देखा—मां झाड़ू लगा रही है। बोले—यह तू क्या कर रही है? नौकर क्या करते हैं? वह कहती है—ये नौकर सभी हरामखोर हैं। बराबर काम नहीं करते। लडका झाड़ू लेता है, पर वह नहीं छोडती। सेठ भी आये, सेठानी का हाल पूछा। पर वह झाड़ू ही निकालती रही। सब को वह झाड़ू निकालना ही सिखाती रही। सेठने समझा इसे तो कोई भूत लग गया है। भोपे को बुलावो—वह मंत्र करेगा तो ठीक हो जायगा।

भुवो आव्यो अने मार्यो हांकोटो

झंटीया माथाना ताणी।

दाणा जोया ने डाकला वाग्या

पोढी गयो मांदो प्राणी.....काया.....

भोपे ने बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। हताश हो वह लौट गया। दौपहर हो गई। सेठ कहता है, काली देवी का भोपा बुलावो। सेठ मोटर भेजता है। वह भी जंत्र—मंत्र करता है—सिर पकडकर हिलाता है—पर वह भी हार खाकर चला जाता है। सेठ अब डाक्टर को बुलाता है। सोचता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। गांव का बडा डाक्टर आता है—यत्र लगा कर देखता है। सेठानी डाक्टर को भी धक्का मार कर दूर करती है और झाड़ू लगाती रहती है। डाक्टर भी भाग खडा होता है। ऐसा करते करते शाम हो गई। सूरज डूब गया। सेठानी के हाथ से झाड़ू भी छूट गया। वह जमीन पर गिर पडी। पानी मागा, पिया और आराम से बैठ गई। सेठने पूछा—अब तबियत ठीक है न? सेठानी बोली—मुझे क्या हुआ था? सेठ बोला—अरे सुबह से तो झाड़ू लगा रही हो, सारे गाव के भोपे आ गये, डाक्टर आ गये, और फिर पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? सेठानी को याद आया—एक मिखारी आया था उसने मुझे कहा था कि सुबह जो काम हाथ में लेगी शाम तक वह पूरा नहीं होगा। मैं तो गहने लेने का सोच रही थी, पर बीच मे झाड़ू उठा लिया, उसी का यह नतीजा हुआ। कहने का आशय इतना ही है कि जैसी भावना होती है वैसा ही फल भी अवश्य मिलता है—

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।

सेठानी अधिक पाने के लोभ से नारदजी को ले गई तो वह दुखी ही बनी। निस्वार्थ भाव से जो दान—पुण्य करते हैं वे ही आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।

[५८]

भ. महावीर स्वामी २४ वे तीर्थंकर थे। वे तीर्थंकर कैसे बने? पूर्व भव में क्या क्या किया? जिससे वे तीर्थंकर पदको प्राप्त हुए। आज इसी का वर्णन किया जायगा। जब से जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब से ही उसके भवों की गिनती की जाती है।

अनंतकाल थी आथड्यो, विना भान भगवान।

सेव्या नहीं गुरु संतने मुक्यु नहीं अभिमान ।

जीव अनंतकाल से जन्म-मरण कर रहा है। सम्यक्त्व रहित अनंत जन्म-मरण की कोई गिनती नहीं की जा सकती। जब वह समकित्ती बनता है तभी उसका संसार सीमित बनता है। अतः तब से आगे के भवों की ही गिनती की जाती है। भगवान महावीर का जीव महाविदेह क्षेत्र में नहिमार नामक मुखार के रूप में जन्म धारण करता है। वह लकड़े की पहचान करने में बहुत होगियार था। लकड़े भी कई तरह के होते हैं—साग-शीशम-आम, वबूल आदि २। वह जंगल में जाता और कौनसा लकड़ा पका हुआ है? इसकी पहचान कर गाव में ले आता था। उस समय साधुओं का भी टोला विहार करता रहता था।

महाविदेह क्षेत्र में सदैव के लिये चौथा आरा रहता है। वहां हर समय तीर्थंकर रहते हैं। वहां सत मुनिराज भी रहते ही हैं। एक मुनियों का टोला चला आ रहा था। एक संत पीछे रह जाता है—वह मार्ग भूल जाता है। पशुओं के पैरों के चिह्नों को देखते हुए चलता है और यों वह भयानक जंगल में फंस जाता है। रास्ता भूल जाने से मुनि परेशान हो जाता है। गरमी भयंकर पड़ रही है—तृषा लगती है। अब क्या करे? चलने की शक्ति भी नहीं रही। कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। मुनिने सोचा—अब यह देह रहने वाला नहीं है। एक पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ भूमि साफ की—पूजा और वहीं संन्यास कर लेने का विचार करने लगे।

देह भाव क्षय होय जहां अयचा होय प्रगांत

ते कहिये ज्ञानी दशा बाकी कहिये भ्रान्त ।

देहाध्याय छोड़ देना आसान बात नहीं है। जड़ और चैतन की बात करने पागे तो बहुत हैं, पर चाप का प्याला न मिले तो उनका निर भी किरने लग जाता है। उस भयानक जंगल में उस मुखारने मुनि को देखा तो सोचा—यह मुनि क्या ऐसे घटे है? उसे उन्हें देख कर झूंपे हुए हुआ। यह उनके पास था और दोगा—अब क्या करें? पत्थरों में नान और मुद्र आकार—

पानी ग्रहण करो। मुनि कहते हैं—मैं रास्ता भूल गया हूँ और इस जंगल में फँस गया हूँ। तुम कौन हो? वह बोला—मैं सुथार हूँ। लकड़ी लेने जंगल में आया हूँ। मेरे साथ और भी कई आदमी हैं। पधारो और कुछ ग्रहण करो। मुनि गये और शुद्ध आहार—पानी ले आये। सुथारने प्रेम पूर्वक वहराया। उसे कोई लोभ नहीं था। दान देना और बदले में कुछ नहीं चाहना ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जैन साधु तो आशीर्वाद भी नहीं देते। और आहार न मिले तो पश्चात्ताप भी नहीं करते। वे तो सदैव समभाव में ही रहते हैं।

साधु गृहस्थ के बनाये हुए आहार में से ही लेते हैं, अपने लिये बनाये हुए में से वे नहीं लेते। वस्तु निर्दोष होनी चाहिये। फिर वह रूखी सूखी है तब भी अमृत है। देनेवाला भी शुद्ध भाव से देता है तो वह अपना अनंत संसार नष्ट कर सीमित कर लेता है। कृष्णपक्ष से वह शुक्ल पक्ष में आजाता है,—मिथ्यात्व से हटकर वह सम्यक्त्व में आ जाता है।

हित, मित और श्रेष्ठ योग मिलने पर जब आत्मा सम्यग्दृष्टि बन जाता है तो वह परीत संसारी हो जाता है।

मुनिने आहार किया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वे सुथार को उपदेश देने लगे। साधु और क्या दे सकता है? साधु जन्म मंत्र नहीं बता सकते, न तेजी मदी बता सकते हैं। वह स्वप्नज्ञान या रेखा ज्ञान भी नहीं बता सकते। जो सच्चे साधु होते हैं वे जानते हुए भी कहते नहीं हैं। साधु तो साधना करते हैं। वे मुनि भी सुथार को उसके योग्य बोध देते हैं। वे कहते हैं शरीर पर जो कपड़े हैं, वे शरीर नहीं शरीर से भिन्न हैं। ऐसे ही आत्मा और शरीर भी भिन्न भिन्न हैं। कपड़े फटे कि दूसरे बदल लेते हो वैसे ही शरीर बदलता रहता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। यो वह जड़ और चेतन का ज्ञान कराते हैं। चेतन्य को याद करो—उसे समझो तो भव भ्रमण मिट सकता है। त्याग जैसा सुख नहीं, तृष्णा जैसा दुख नहीं। तृष्णावान दुखी है और संतोषी सुखी है। रागवृत्ति करना पाप है, वीतराग भाव लाना धर्म है। राग है वहाँ रोग है, वीतरागी अवस्था निरोगी है। राग और द्वेष दुख के मूल हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं दयाकर, दया जैसा कोई धर्म नहीं है। अपनी आत्मा जैसी सभी की आत्मा समझ। किसी को ठगने का प्रयत्न मत कर, नहीं तो पहले खुद ही ठगा जायगा यह भी धाद रख। यो पर-भाव से अपने पैर में कुल्हाड़ा मत मार।

गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया—भगवन ! जीव स्वयंकृत कर्मों को भोगता है या परकृत कर्मों को? भगवान ने उत्तर दिया—जीव को स्वयंकृत कर्म ही भोगने पड़ते हैं। परकृत कर्म नहीं।

सुधार मुनि का वचन सुनकर प्रसन्न हो जाता है। वह अपने साथियों से कहता है— आज महान पुण्य का उदय है—ऐसे त्यागी मुनि का संयोग मिला है।

कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया ऐवा।

निर्गृथ नो पंथ भव अन्त नो उपाय छे ॥

जिसने काया की माया छोड़ दी— देह की भी जिसने माया छोड़ दी, वह पराये की माया कैसे कर सकता है? जो साधु मर गये हो तो उनके नाम की लायब्रेरी करो, यह भी साधु से बोला नहीं जा सकता है। साधु तो शान्ति के दूत हैं। सब का मोह छोड़ने वाला गुरुका मोह कैसे कर सकता है? गुरु ने जो किया वह तो हृदय में धारण करना चाहिये। बाह्य नाम निगान से क्या होता है? साधु तो ठंडी रोटी खाकर भी आकाश में उड़नेवाला है। उसका जीवन तो निर्लेप जीवन है। उसे नाम से मोह क्यों होना चाहिये? दुनिया में तीर्थकरो का नाम भी न रहा तो तुम्हारा क्या नाम रहनेवाला है? कितनी 'चौबीसी हो गई, फिर भी किन के नाम याद है? अतः साधु के नाम पर स्मारक खड़ा करना, चालियाँ बनाना, या अस्पताल चलाना उचित नहीं है। साधु को तो साधुही रहने दो, उसे संसारी प्रवृत्तियों में मत घसीटो। साधु को तो अपनी खिचड़ी अलग पकानी है, उसके साथ तुम्हारे ढोकले भी पक जाय तो हमें क्या है? साधुत्व तो महान है। जिस साधु ने काया की माया छोड़ दी उसको और क्या तृष्णा रह सकती है?

साधु विहार करते हैं तो लोग कहते हैं—हमको याद रखना। क्या याद रखना? भगवान को याद करने के लिये यह वेप धारण किया है या तुम्हें याद रखने के लिये? साधु को पत्र लिखने में भी क्या काम? साधु का तो चारित्र्य बोलना चाहिए, उसका प्रोपेगंडा करना भी ठीक नहीं है। उसका तो मान धारण करना भी प्रभाव पैदा करना है। अनाथी मुनि को देखकर ही श्रेणिक राजा कैसा प्रभावित हो गया था?

मुधार सोचता है ये कैसे साधु महात्मा है, पान में कुछ भी नहीं है। दूधरे साधु तो रपया पैसा सब कुछ रखते हैं और दूधरो ने दक्षिणा भी रखते हैं। ये अच्छे हैं या ये अच्छे हैं। इसका वह मन में विचार करता है। ये तो अपने लिए भोजन भी नहीं बनवाते। दूधरे के भोजन में से ही लेते हैं। खरे साधु तो ये हैं। मच्छा मार्ग तो नहीं है, यहाँ अपरिग्रही साधु है।

मुधार दली। मुधार कहता है— मैं आपको मार्ग बताने चलना हूँ। यह पदम पद मार्ग है, बिना बताये आप निर्गम नहीं मरोगे।

भक्ति भी मोक्ष का मार्ग बताने है। ये मोक्ष और नरक दोनों का मार्ग बताने हैं। मार्ग जाना ही क्या कर पाओगे। यह मुष्कल काम है। मुधार ने भक्ति को मार्ग बताना शिष्ट। भक्ति के लिए जब तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैंने मार्ग बताना शिष्ट है। इस भगवान् उपाय में जैसे तुम्हें मुझे मार्ग बताना, वैसे ही मैं भी तुम्हें

सागर से तिरने का मार्ग बताता हूँ— सम्यक् दर्शन का बीज देता हूँ, उसकी हिफाजत करना, तुम्हारा संसार भ्रमण मिट सकता है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का सहारा लेना, तुम्हारा उद्धार हो जायगा।

बंधुओ ! पैसा कमाना सहज है, कमाकर उसे संभालना मुश्किल है। सम्यग्दर्शन पैदा हो जाय तो उसके बाद उसकी संभाल करना भी कठिन है।

मुनिने उसे बोध दिया। उसके हृदय में सम्यग्दर्शन का बीज बो दिया। बीज से अंकुर फूटता ही है। जिसका आत्मा कमलवत् निर्लेप होता है वह मोक्ष पाता है— कषाय रहित बनता है, और जो कषाय युक्त होता है वह नरक में चला जाता है।

सुथार यहा से मृत्यु प्राप्त कर वैमानिक देव बनता है। समकित्ती जीव स्त्री वेद का बंध नहीं करता, न वह नीच जाति के देव भवों का ही बंध करता है

यहा से मर कर वह भगवान ऋषभदेव के पीते के रूप में उत्पन्न होता है। भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि बनता है। चक्रवर्ती और तीर्थंकर का पुत्र-प्रपौत्र बनना कितने महान् पुण्य का काम है ? यह दूसरे आरे की बात है। भगवान ने ७२ कलाएँ सिखाई, पर धर्मकला के बिना सब कलाएँ व्यर्थ होती हैं। अतः उन्होंने चार हजार साधुओ के साथ दीक्षा ली। एक हजार वर्ष बाद उन्हें केवलज्ञान हुआ। उस समय ६४ इन्द्र और ५६ हजार दिक्कुमारिकाये उत्सव मनाने आईं। मरुदेवी माता को भरत चक्रवर्ती बधाई देते हुए कहते हैं—तुम्हारा पुत्र केवली बन गया है। यहां पधारो हैं—मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, आप भी चलना चाहो तो पधारो ! माता मरुदेवी को यह सुनकर कितना हर्ष हुआ होगा ? एक करौड पूर्व का आयुष्य पाकर भी माता मरुदेवी का कभी सिर भी न दुखा, कहिये कैसी पुण्याई रही होगी उनकी ?

अंगे असाता न कदिये हुई

टसको कदिय न लीनोजी.

ज्यां लगी जीव्या मरुदेवी माता

औषध एक न लीधोजी.

एने क्रोड पूर्व लगी पाम्या साता ते मरुदेवा माताजो।

मरुदेवी का आयुष्य क्रोड पूर्व का था। तुम्हारा आयुष्य कितना है ? सोमवार सही सलामत निकल गया तो मंगलवार का खतरा है ? वह कहीं बुरा न निकले। इसका भय बना ही रहता है ? जीव हिंसा की है— भयकर जीव हिंसा की है उसीका यह फल है। शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। अपने सुख के पीछे तुमने किसी का भी दुख देखा नहीं, उसी का यह परिणाम है।

माता मरुदेवी को विचार आता है—एक हजार वर्ष हो गये — कभी घर की तरफ देखा भी नहीं। मा की खबर भी नहीं ली। ऐसा निष्ठुर हो गया मेरा बेटा !

अणगारे जाये इरिया समिये जाव गुत्त बंभयारि

अणगार वनते ही संसार भुला दिया जाता है। संसार का विस्मरण ही आत्मा का स्मरण है। एक हजार वर्ष तक मां लडके का दर्शन न करे और फिर करने का मौका आवे तो उसकी प्रसन्नता का भी कोई पार हो सकता है ?

भरुदेवी भी भगवान से मिलने जाती है। हाथी पर बैठी हुई सोचती है— कहां राज महलों का वैभव और कहां जंगलों में भटकना और शीत ऋण का परिपह सहना ? मेरे लडके का शरीर कितना दुबला हो गया होगा ?

सामने देखती है तो भगवान की सेवा में तो ६४ इन्द्र और ५६ हजार दिक् कुमारियां खड़ी हैं। छत्र और चंवर उड़ रहे हैं। माता सोचती है मुझे देख कर बेटा मा तो कहेगा और अपने पास तो बुला लेगा। पर भगवान ने तो ऊपर भी नहीं देखा। यह क्या है ? माता सोचती है।

कोई कोई नो छे नहि समझी
केवल मुक्ति पावे— मातना

ऋषभदेव न बोले तो माता का मोह उतर गया। आयुष्य थोडा था अतः मोह जल्दी उतर गया। वह तो सोचते सोचते ही सबसे पहले मोक्ष में जा पहुंची। मोक्ष का दरवाजा खोलने वाली सर्व प्रथम महिला रत्न माता भरुदेवी ही थी। हाथी पर बैठे बैठे ही शुक्ल ध्यान ध्याते ध्याते वह केवली बन गई।

कइयो ने भगवान से दीक्षा धारण की। मरीचि कुमार ने भी दीक्षा ली। पर वह मायुत्व की क्रियाओं को पाल न सका। लोच करना उसे कठिन प्रतीत हुआ। उमने साधु वेप त्याग कर घर जाना भी उचित नहीं समझा। अतः उमने बीच का त्रिदंडी मार्ग अपना लिया। यो नया मार्ग अपना लेने से लोग उमसे पूछने लगे—तुम्हारा धर्म क्या है ? मरीचि कहता—धर्म तो ऋषभदेव भ. के पाम है।

तो तुमने यह क्या किया ?

मुझसे वह नहीं पलता है उनीलिये यह वेप धारण किया है। मन् को मन् कहना और मानना सम्यग्दर्शन है। यो वह नम्यक्त्व पर दृढ रहता है।

एक बार भरत चरवती भगवान के पाम आने हैं और पूछने हैं— भगवन ! त्म परिषद में आप जैना कोई लायक पुत्र भी रहे था ?

भगवान कहते हैं— तेरा पुत्र मरीचिकुमार जो उनी त्रिदंडी बना हुआ है वह मेरे समान २४ ज निर्भंग रहनेगा। दयाही ना करे तो देखिये।

एरे दयाही रत्न की धेनी करने जाय।

एरे दयाही सोचनी हायज पान पाय। दयाही मानन की।

धर्म दलाली का फल तो देखो ! तप संयम के मार्ग पर चलना, चलाना और चलने की प्रेरणा करने का भी कितना महान फल रहा हुआ है ?

भरत बाहर आये और मरीचि से कहते हैं— मैं तेरे त्रिदंडी वेष को नमस्कार नहीं करता हूँ, पर तेरे मे रहे हुए २४ वें तीर्थकर महावीर की आत्मा को नमस्कार करता हूँ । तू त्रिपृष्ठ वासुदेव बनेगा और २४ वा तीर्थकर भी बनेगा । भगवान ने अपने श्रीमुख से यह कहा है ।

मरीचि सोचता है—भगवान ने ऐसा कहा है तो वह कभी झूठा नहीं हो सकता । मेरा दादा तीर्थकर, पिता चक्रवर्ती और मैं २४ वा तीर्थकर बनूंगा—मेरा कुल तो देखो । यो वह कुल भद्र में पड गया । जिसका फल यह हुआ कि भगवान को ८२॥ रात तक ब्राह्मणी के गर्म में रहना पड़ा ।

मरीचि के पास कपिल राजा दीक्षा के लिये आता है । मरीचि कहता है—भगवान के पास जाओ, वे तुम्हें दीक्षा दे देंगे ?

कपिल कहता है तो क्या तुम्हारे यहा धर्म नहीं है ? उसने कहा धर्म तो यहा भी है और वहां भी है । ऐसी मिश्रभाषा बोलने से उसने अंतोकरोडाकोडी सागरोपम का संसार बढा ही लिया । उसने कपिल को दीक्षा दी और पढाया लिखाया । मरीचि मर कर देवलोक में पैदा होता है ।

कपिल ने वेदों की रचना की । सबसे पहले जैनधर्म था, फिर वैदिकधर्म की उत्पत्ति हुई । धीरे धीरे साधु बिखरने लगे और ३६३ पाखंडियों के मत निकले ।

५ वें देवलोक से मरीचि चव कर त्रिदंडिया बनता है । यों वह अनेकवार ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और त्रिदंडी ही बनता है । १६ वे भव में वह क्षत्रियकुल में राजा के यहां विश्वभूति नामक पुत्र बनता है । उस राजा के एक नई रानी भी थी । वह विश्वभूति के बजाय अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाना चाहती थी । विश्वभूति बडा पराक्रमी था । राजा उसे लडाई करने के लिये बाहर भेज देता है । विजय प्राप्त कर जब वह वापस आता है तो राज्य का मालिक अपने छोटे भाई को बना हुआ देखता है । क्या इसलिये राजाने मुझे युद्ध के लिये भेजा था ? उसे डम संसार पर वैराग्य हो जाता है और वह अपने छोटे भाई से कहता है देख, मेरे मे इतनी ताकत है कि मैं तुझे हटा सकता हूँ, पर मैं अब इस संसार में रहना नहीं चाहता । वह दीक्षा ले लेता है और तपश्चर्या द्वारा अपने शरीर को कृश कर देता है । घूमते घूमते वह इसी गांव में आता है और आहार लेने जाता है । मार्ग में गाय की टक्कर लगने से वह गिर जाता है — पात्र सब बिखर जाते हैं । छोटे भाई की औरत यह देख रही थी । उसने मुनि से कहा — तुम्हारी वह ताकत कहां चली गई ? जिस ताकत से तुम अपना राज्य लेने की बात किया करते थे ?

मुनि ने यह सुना तो कपाय भाव जागृत हो गया । उसने गाय को अपने हाथ से ऊपर उठा ली । रानी ने कहा यह तो महा बलवान है । पर साधु ने उसी समय यह निदान कर लिया कि मेरे तप संयम का कुछ फल हो तो मैं आने वाले भव में महान् प्रतापी बलशाली बनूँ । इससे वह मर कर त्रिपृष्ठ वासुदेव बनता है और ऐसा ताकतवर होता है कि सिंह को भी अपने हाथ से मार देता है । मरते समय सारथी सिंह को नमस्कार मंत्र सुनाते हुए कहता है—हे सिंह ! तू दुख मत कर ! तू तो महाबली त्रिपृष्ठ वासुदेव के हाथ से मारा गया है । किसी साधारण आदमी से नहीं मारा गया है । यह सारथी गौतमस्वामी का ही जीव था ।

यहां से मर कर वह ४ थी नरक में गये । वहां से वे महाविदेह क्षेत्र में धारणी रानी की कुक्षि में प्रियमित्र चक्रवर्ती उत्पन्न हुए । वहां से दीक्षा धारण कर १ क्रोड पूर्व तक दीक्षा पाली और तीर्थकर नाम कर्म का उपाजन किया ।

अन्त में भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षि में आता है । ब्राह्मणी की कुक्षि में क्यों आया ?

महावीर ना जीव मरीचि कुमारे मद कर्यो कुल केरो
अधम भव मां पडचुं आथडवुं, प्रभु पुकारे ढंढेरो
शुं फोगट फूली फरे छे ?

८२ रात तक भगवान देवानंदा के गर्भ में रहे । ८३ वी रात में शक्रेन्द्र का आमन चलायमान हुआ । उपयोग से देखा तो जाना कि तीर्थकर ब्राह्मणी के गर्भ में कैसे आये ? वे तो क्षत्रिय कुल में ही पैदा होते हैं । उन्होंने हरिणगमेपी देव को बुलाया और कहा— देवानंदा का गर्भ त्रिशलारानी के गर्भ में रख दो और त्रिशला का गर्भ देवानंदा के गर्भ में परिवर्तन कर दो । हरिणगमेपी देवों में गर्भ हरण करने की शक्ति होती है— वे वैमा कर देते हैं । भगवान तो अविज्ञानी थे । यह सब जान रहे थे । देवता कहते हैं—क्षमा करना, मैं तो इन्द्र की आज्ञा से आया हूँ । वे गर्भ को त्रिशला के गर्भ में पहुँचाते हैं । रानी १४ स्वप्न देखती है और जागृत हो कर सिद्धार्थ राजा के पान आकर कहती है—।

मंगल समये मात त्रिशला सुख शय्या थी जागिया
पति ने कहे छे स्वामी मुझने चौद स्वप्ना गाधिया ।
पहले स्वप्ने गयवर दीठो बीजे वृषभ मुहामणो,
तीजे केसरी चौथे स्वप्ने देवधीलक्ष्मी तणो
पाचमे स्वप्ने पुष्पमाला छठे चन्द्र अमी मर्यो
सातवे मूरज आठवे ध्वजा नव में वरुण अनी नरयो
पदसरोबर दसमें दीठा ! धीर तनुद्र इयार में

देवताना विमान स्वामी स्वप्न द्वादश ने विषे
 रत्न रेलु तेरमें दीठी अग्नि शिखा चौदमें
 परम उर आनंद प्रगटूयो स्वामी मुझनें अे सभे
 नम्रविनंती एज छे के स्वप्नानु फल शुं हशे ?
 कृपा करी फरमावशो जेथी प्रसन्न मम-तन मन थशे ।
 राय कहे ये उत्तम स्वपना उत्तम फलने आपशे
 चौबीस मां जिन राय श्री तुभ रत्न कुंखे जनमशे

राजा कहता है— तुमने आज महान् स्वप्न देखे है । दुनिया मे ७२ स्वप्न है जिनमे ४२ अशुभ है और ३० शुभ है । उसमे भी १४ तो अति शुभ कहे गये है जो तुमने देखे है । ये १४ स्वप्न तो तीर्थकर या चक्रवर्ती की माता को ही आते है । चक्रवर्ती तो १२ हो गये है, तीर्थकर २३ ही हुए है, चौबीसवा तीर्थकर पैदा होना बाकी है, वह तेरी कुक्षि से जन्म धारण करेगा । यह सुनकर तो रानी हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो जाती है । सारी रात धर्म जगृति मे व्यतीत करती है ।

सुबह हुआ । राजा स्वप्न शास्त्रियो को बुलाता है । वे भी वही बात कहते है जो कि राजाने कही थी । रानी गर्भ का पालन करती है । भगवान तो अवधिज्ञानी थे । उन्होने देखा कि मेरे हिलने से माता को दुख होता है अतः मुझे हिलना नही चाहिये । इस तरह माता को सुख देने का पाठ उन्होने हमें गर्भ मे ही सिखा दिया । पर आज आप क्या कर रहे हो ? भगवान ने हिलना-डुलना बंद किया कि माता घबरा गई । कोई गर्भ चुरा तो नही ले गया ?

मारा मन मोहन महावीर जी. . .

गर्भ उदर मां न जणाय

माता दुख धरे मन मांय रे मा. . .

राय राणी घणुं खे एक एक ना मोढां सामे जुअे रेमारा. . . ।

प्रभु अवधिज्ञान थी जोअे, शा कारणे सहकोई रोवे रे मा.

मै कीधु माता ने सारुं, पण माता ने दुख अपार रे मा.

एम चिन्तीने अंग फरकावे, माताजीने गर्भ जणावे रे मा.

मात पिता ना कारज सारी पछी लीधो संयम भार रे. . .मा.

उदरमां अभिग्रह कीधो माता जीवता संयम नव लीधो रे, मा .

इस तरह भगवान का जन्म हुआ । गर्भ मे ही उन्होने अभिग्रह कर लिया था कि माता पिता की मौजूदगी में मैं दीक्षा नही लूंगा ।

चैत्र सुद १३ को उनका जन्म हुआ । देवी देवताओ ने मिलकर उनका जन्म महोत्सव मनाया । पर्युपणपर्व हमारा आध्यात्मिक पर्व है, इन वार्षिक दिवसों मे

लोग उनके जीवन को सुने और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में उतारे इसी परम्परा से आज उनका जीवन सुनाया जाता है ।

शक्रेन्द्र महोत्सव मनाने आते हैं । भगवान को मेरु पर्वत पर ले जाते हैं और स्नान कराते हैं । वापस लाकर त्रिशला को सौंप देते हैं । माता का दर्शन कर सब देव अपने अपने स्थान चले जाते हैं । राजा अपने राज्य में खुशियां मनाता है ।-कर-टैक्स माफ कर देता है, दास दासियों को मुक्त कर देता है । कइयों को जीवन दान देता है । राज्य में सर्वत्र वृद्धि होने लगती है अतः पुत्र का नाम वर्धमान रखता है ।

बड़ा होने पर यशोदा के साथ विवाह होता है । एक लडकी भी पैदा होती है जिसका नाम प्रियदर्शना था । २८ वर्ष की उम्र में जब कि भगवान के माता पिता का स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अपने बड़े भाई नन्दिवर्धन से दीक्षा की अनुमति मागी । भाई के आग्रह से वे २ वर्ष और रहते हैं और ३० वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण करते हैं ।

तीन अरब ८८ करोड़ ८० लाख सोना मोहरों का वे दान करते हैं और फिर दीक्षा लेकर १२॥ वर्ष तक कठोर तप करते हैं । अन्त में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन कर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं । ऐसे वीर प्रभु की आज जन्म जयंती है । उनके गुणों का वर्णन करना आसान काम नहीं है । वे तो अनंतगुणों के भंडार थे । उनकी साधना भी महान साधना थी । कर्म शत्रुओं से उनकी लडाईं जबरदस्त थी । उनके महान गुणों में से यत्किंचित भी आत्मा ग्रहण कर अपने जीवन में उतारेगी तो वह अपना कल्याण कर सकेगी ।

रविवार ता. २५-८-६८

[५९]

जीवन की जड़ी बूटी

अनंत ज्ञान समुद्र भगवान महावीर प्रभु ने जीवन की अच्छी दृष्टि बनाई है । ज्ञानी कहते हैं तुम तरह तरह की दवा लेते हो, पर अच्छी जड़ी बूटी या महोपाधि तो ब्रह्मचर्य है ।

ब्रह्मणी चरतीति ब्रह्मचर्य :-

ब्रह्म ज्ञानी आत्मा—आत्मा के स्वरूप में रमण करता ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचारी अपनी आत्मा में विचार नहीं करने देता है । वह स्वयं आत्मा चोरीजान बन जाता है और मर्क रहता है । यही जीवन की जड़ी बूटी है ।

ब्रह्मचर्य तागत है— तापित है, जो उमरों में रहता है उमरों में रहता है।

करते हैं। उसके लिये मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया नहीं कि आत्मा ने ज्ञान में प्रवेश कर लिया कहा जाता है।

मानव चाहे जितना सुंदर भाषण करता हो, पैसे वाला हो, प्रोफेसर हो या समुद्र के किनारे रहने वाला हो, पर चारित्र्य में शून्य हो तो वह भी नीचा का ही पात्र बनता है।

चारित्र्य तो Hart हृदय है। हृदय कमजोर हो तो इस साठे तीन मन देह की कोई कीमत नहीं होती? डाक्टर भी कह देते हैं—तुम कहीं जाना आना नहीं—चढ़ना उतरना नहीं। तुम्हारा हृदय बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन जो शरीरसे दुबला पतला हो और हृदय मजबूत हो तो उसे कोई डर नहीं रहता है। वह चाहे जहा आ जा सकता है। चारित्र्य ही ज्ञान है। चारित्र्य ही हीरा है। वह चाहे जहा पड़ा होगा वहा भी चमकेगा ही। देखने वाला अपने आप उसके लिये झुक जायगा। कहिये, आपको क्या प्रिय लगता है सदाचार या दुराचार?

सुबह उठ कर नहाते धोते हो—स्नान करते हो—तभी शरीर को भी अच्छा लगता है। तो क्या स्नान करना पवित्रता है? सच्ची पवित्रता तो आत्मा में है। इन्द्रियो को कावू में रखो। उसमें विषय है वहा तक उसमें प्रकाश पैदा नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन कैसा है? यह तो तुम ही जान सकते हो। ऊपर से लम्बा सफेद कोट पहन कर फिरते हो, पर दूसरी औरतो पर कौवे की तरह दृष्टि डालते रहते हो तो उसकी कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं है। फिर भले वह अपने को बड़ा आदमी क्यों नहीं समझे, ज्ञानी की नजरो में तो पामर ही है।

पहला पोते आचरे पछी देय उपदेश

बंदू ऐवा सन्त ने जेने अहं भाव नहि लव लेश

जो कुछ कहो, पहले चारित्र्य में उतारो और फिर उसे कहो तभी उसका असर भी हो सकेगा। दशवैकालिक में कहा है—

सुयं मे भविसामिति अज्जाइयव्वं भवइ

एग्गच्चित्तो भविस्सामिति अज्जाइयव्वं भवइ

अप्पाणं ठावइसामिति " "

ठीओपरं ठावइस्सामिति " "

साधक पहले सूत्र पढ़े-ज्ञान सीखे— फिर अपनी आत्मा को स्थिर करे—चित्त को एकाग्र करे और फिर वाद में दूसरो को स्थिर करे— उपदेश दे। जब तक चित्त स्थिर नहीं रहता दूसरा कोई भी काम नहीं हो सकता है। जैसे टेलीफोन की लाईन ठीक नहीं हो तो सुनाई नहीं पड़ता है वैसे ही इन्द्रियो के साथ उपयोग जुड़ा हुआ न हो तो ज्ञान भी नहीं हो सकता है।

कोर्ट में जाना है— भोजन की थाली सामने पडी है, पर उसमे रस नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाना है, लेकिन व्याख्यान में कब आना है? इसका भी ध्यान रखते हो ? क्या व्याख्यान उठाने आते हो या सुनने आते हो ? जब वह कोर्ट से वापस आता है तो कहता है आज क्या खाया था, यह भी पता नहीं है। क्यों कि उपयोग तो कोर्ट में था। उपयोग का मिलान न हो तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं पहले चित्तको एकाग्र करो। अगर चित्त एकाग्र रख कर काम करोगे तो एक घंटे में उतना काम कर सकोगे जितना कि सारे दिन में भी नहीं हो सकेगा। बिना एकाग्रता के याद भी नहीं हो सकता। तुम मुह से प्रतिक्रमण याद करते हो, पर मन स्थिर न हो तो वह कैसे याद हो सकता है ? विषय कषाय के धक्के नहीं लगे तभी चित्त की एकाग्रता हो सकती है। उपयोग रहित प्रतिक्रमण करने से भी कोई लाभ नहीं होता है। प्रतिक्रमण में भी चित्त की एकाग्रता न हो तो वह द्रव्य प्रतिक्रमण ही कहा जायगा। भाव प्रतिक्रमण वह नहीं कहा जा सकता है। माला फेरते रहो, पर मन उसमें न हो तो माला के मणके फिराने से भी क्या लाभ होगा ? अनुयोगद्वार मूत्र में भी यही कहा गया है ?

माला तो करमें फरे मुख मां फरे जिभाय ।

मनडा तो चउदश फिरे आतो समरण नाय

माला तो मन की भली ओर काष्ठ का पारा ।

जो माला में गुण होत तो शीद वेचत मणियारा ।

माला के १०८ मणके फिरा देते हो। माला हाथ में ली और झट ऊ ऊ कर लेते हो—महाराज ने साँगन्द दिये हैं तो फेर लेते हो।

कभी तुम प्रधान मंत्री को अपने घर आने का आमंत्रण दो और वे आने की स्वीकृति दे दे तो तुमको कितनी तैयारी करनी पडती है ? वे ९ बजे आने वाले हैं पर तुम कुछ भी तैयारी न करो ! वे आजायं तो तुम उनका स्वागत भी न करो बैठने का भी नहीं कहो तो वे क्या समझेंगे ? सोचेंगे कहीं दूसरे घर में तो नहीं आ गया ? मानव तो यही है, घर तो नहीं भूला हूं ? इस तरह वह आकर चला जाय और फिर कभी तुम उन्हें दुवारा आमंत्रण दो तो क्या वे आना चाहेंगे ?

आप भी भगवान को आमंत्रण दे रहे हो—

मंदिर मा पधारो रे व्हाला करं विनतडी

हे भगवन् ! मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे मन मंदिर में पधारो। पर मंदिर में तुम्हारे क्या भरा हुआ है। काम—क्रोध—मान और माया की दुर्गंध ही तो भरी पडी है। हाथ में माला फिरा रहे हो, भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हो। पर मणकी तो कुछ भी नहीं की है—एक तो मंस ही पज है। ऐसे ही भगवान

कैसे आ सकते हैं? माला भी दिल से कहा फेरते हो! केवल नियम पूरा कर लेते हो! फिराते फिराते नींद भी ले लेते हो। ऐसा करने से मोक्ष कैसे मिल सकेगा?

मन भर पानी में सेर भर शक्कर डाल दो तो वह मीठा थोड़े हो सकता है। इसी तरह तुम भी धर्म तो कम करना चाहते हो और फल ज्यादा चाहते हो, यह कैसे संभव होगा।

तुम्हारी आत्माका उद्धार करना है तो कुछ समझो। समझने का यह मौका मिला है। भगवान को बुलाना है तो सत्संग करो—

मैं तो सतसंग सावरणे विकारो वाल्या
नाथ मनना मंदरियामां आसन ढाल्या
स्नेह जीभडीए शोभाव्या स्थान आवो आंगणिये
मारा जीवन ना मोंधेरा प्राण आवो आंगणिये।

कुसंग छोड़ दो। दस लडके होटल में जावे और मैं न जाऊं तो यह ठीक नहीं है। मेरे सभी मित्र सिगरेट पीते हैं, मैं न पीऊं तो यह भी ठीक नहीं है—आज तो एक फूक मार ले। दुर्जनो के संग से बुरी आदत ही पडती है। मन भर दूध में थोड़ी सी खटाई पड जाय तो जैसे वह फट जाता है, वैसे ही दुर्जनो के संग से सद्गुणो का खजाना नष्ट हो जाता है—

✕ दुर्जनो ना संग थी शुभ चित्तपण डहोलाय छे।
दरिया नजीक पाणी मीठु सरितानुं खारुं थाय छे।
एक तणखो अग्नि नो ढगलो जलावे घास नो।
दूधने विकृत करे छे एक छांटो छासनो।

घास की एक गंजी में आग का एक छोटासा अंगारा भी पड जाय तो वह जल जाती है—छास का एक बूद सारे दूध को विकृत कर देता है वैसे ही कुसंगति भी गुणो को बरबाद कर देती है। जीव का नीचे जाना आसान होता है। ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता। मकान की लिफ्ट बंद हो और ऊपर चढ़ना पडे तो श्वास चढ़ने लग जाता है, परन्तु नीचे उतरना हो तो तकलीफ नहीं होती है। इसी तरह संघ का संगठन करना कठिन होता है, पर तोड़ना तो आसान होता है। अतःसंगठन करो—मिलाप करो—सज्जनो का संग करो—कुसंग कभी मत करो—दुर्जन को तो अपने पास भी मत आने दो।

सर्व संगपरित्यागी सबसे श्रेष्ठ बात है। असंगदशा प्राप्त करना उत्कृष्ट स्थिति है। परन्तु वैसी दशा प्राप्त न हो तो सत्संग करो—सज्जनों का साथ करो, पर दुर्जनों से तो दूर ही रहो। कुसंग से तो आदमी खराब ही होता है। लडका

भी नपुंसक बनने को तैयार हो जाते हैं, पर कोई संयमी बनने को तैयार नहीं होता। याद रखिये जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह कभी वीमार नहीं हो सकता। रोग उससे कोसो दूर भाग जाते हैं। आत्मा सुरक्षित रहता है और नये कर्मों का बध भी नहीं होता है।

शास्त्र में भगवान से गौतमस्वामी ने पूछा है—मैथुन का सेवन करने से जीव कितने कर्म बाधता है? भ. कहते हैं—हे गौतम! जीव मैथुन का सेवन करता है तो वह एक, दो और तीन से लेकर नौलाख संजी पंचेन्द्रिय जीवों का घात करता है। एक बार के मैथुन का यह फल कहा गया है। यह कोई साधारण आदमी की बात नहीं है। स्वयं केवली भगवान ने यह कहा है। इसे तुम कोरी गप्प मत समझ लेना।

शास्त्रों में १४ प्रकार के सम्मुच्छिम मनुष्यों के स्थान बताये हैं। स्त्री-पुरुष के संबंध से जो वीर्य उत्पन्न होता है उसमें असंख्याता सम्मुच्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है।

१४ आक हो तब तक संख्याता कहा गया है, इससे ऊपर जाय तो असंख्याता कहा जाता है। ८ प्राण के धारक पंचेन्द्रिय जीव, सम्मुच्छिम जीव कहे गये हैं, ऐसे असंख्याता जीव केवल एक बार संभोग करने से नष्ट हो जाते हैं।

समझो, समझो तुम कहां जा रहे हो? अपनी गति कैसी बना रहे हो? उम्र हो गई है। फिर भी विषय वासना को नहीं छोड़ रहे हो।

सिंह मर जाना कबूल करता है, पर खल नहीं खाता है। तुम भी महावीर के पुत्र हो। पर आज कहां भटक रहे हो? पर स्त्री की ताक में घूमते रहते हो! रात हुई नहीं कि निशाचर की तरह निकल पडते हो। क्या यह तुम्हें शोभा देता है? याद रखिये—

तमं तमेणेव उसे असीले

जो कुशील है—शील रहित है—अंधकार में चक्कर लगाते फिरते हैं—वैश्याओं के पास जाते हैं—वे मर कर महा अंधकार वाली ७ वीं नरक तमतम प्रभा में उत्पन्न होते हैं। वहां उन्हें अपने किये का फल तो भोगना ही पडता है।

एक आदमी ने ५० हजार रु. का दान दिया। अखवार में भी प्रसिद्धि कराई वह अपने मित्रों से कहता है—तुमने उस तारीख का जैनप्रकाश देखा है? नहीं देखा हो तो जरूर देखना। यों वह अपने दान की जाहिरात करता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं—जो दाने खेत में खुले फेंक दिये हैं, वे उगने वाले नहीं हैं। दानों तो वे ही उगेगे जो मिट्टी में डाले गये हैं। तुम अपने पाप को तो धुंसा

नहीं कर रहे हो और दान में दिये गये धन का खुला प्रदर्शन कर रहे हो इससे क्या होने वाला है ?

सज्जन कौन है ? जो चारित्रवान है—सज्जन है। और दुष्ट वासना वाला दुर्जन है। जो महान कर्म करता है वह महाजन है। यो जन तो सभी हैं, पर आपको क्या बनना है ? ऊपर चढ़ना है या नीचे उतरना है ? मौका आया है, चारित्र को उन्नत बनाओ, आप भी सज्जन बन सकते हो।

एक पाकिट में १ रु. है तो वह एक रुपये का, १० हजार है तो वह दस हजार का कहा जाता है और १० लाख के हीरे उसमें पड़े हैं तो वह १० लाख का कहा जाता है। ऐसा कीमती पाकिट खो जाय तो तुम क्या करोगे ? जाहिरात करोगे ? लाने वाले को इनाम दोगे। पर यह कीमत किसकी है—चमड़े के पाकिट की या उसके अंदर रहने वाले हीरे की ?

शरीर भी चमड़े का पाकिट है। उसकी कीमत नहीं है। कीमत तो आत्मा की है। उसमें चारित्र है तो इन्द्र भी प्रशंसा करेगा। आपको मालूम ही है कि कामदेव श्रावक की इन्द्र ने भी प्रशंसा की थी। अतः समझो, आत्मा को उन्नत बनाना है तो धनवान बनने के बजाय चारित्रवान बनने का प्रयत्न करो।

एक फौजदार था जिसका गाव में बड़ा आतक था। रिश्वत खोरी तो करता ही था, पर गाव में आने वाली किसी भी नई बहू—बेटी को भी नहीं छोड़ता था। राजा की सत्ता का यो वह दुरूपयोग किया करता था। आंखें उमकी यहीं देखा करती थी कि गाव में कौन शादी करके आया है। दुल्हन की पहली रात फौजदार के साथ बीता करती थी। पहले के राजा भी ऐसे ही हुआ करते थे। उनके सामने कुमारी कन्याएं भी मुह डंक कर निकला करती थीं।

यह फौजदार तो घोर पाप करता था। किसी भी औरत को नहीं छोड़ता था। एक लोहाणा के यहा शादी हुई। दुल्हा औरत लेकर घर आया। लडका पैदा है आज रात को तो फौजदार आवेगा, मैं घर में बाहर चला जाऊंगा। तू धरना नहीं।

लडकी बोली—रामा फौजदार के नाथ मैंने शादी की है या तुम्हारे नाथ की ?

हैरान करने लग जाय तो आप क्या करोगे? खडे खडे देखते रहेगे या उसको छुडाने में मददगार बनेगे?

पहले के श्रावक तो परदारा सहायक होते थे। सुरेन्द्रनगर मे एक बहिन गहने पहन कर जा रही थी। एक गुडे ने उसका हाथ पकड लिया और अपने साथ ले चला। बाई चिल्लाती है—वचाओ—वचाओ—पर कोई वचाने को तैयार नही होता। गुंडे के एक हाथ में पिस्तोल थी और दूसरे से वह बाई को खीच रहा था। मौत के सामने कौन जावे? फिर भी एक भाई दौडा और गुडे को तमाचा मार कर बाई का हाथ छुडा दिया। पिस्तोल मे गोलिया कहा थी? लोग तालियां बजाने लगे। अरे, तुम पुरुष हो या नपुसक! एक स्त्री का शील लूट रहा हो तो तुम्हें प्राण देकर भी उसे वचाना चाहिये या दूर खडे खडे देखना चाहिये?

आज तो विधवाओ का भी पुनर्लग्न कराया जाता है। बेचारी का जीवन नीरस हो गया है? पर वह भी नही रहेगा तो फिर क्या करेगी? उसके भाग्य में पति का सुख नही था तभी तो विधवा हुई है।

लोहाणा युवक अपनी पत्नी से कहता है—फौजदार आने वाला है, तू तेरी जानना, मैं तो जाता हू।

फौजदार रातको बन ठन कर आता है। औरत ने न तो उसका स्वागत किया और न कुछ बोली। फौजदार कहता है—खड़ी हो। मैं आ गया हू।

वह कहती है—क्या तू मेरा पति है जो मैं खडी होऊं? जैसा आया है वैसा ही वापिस लौट जा।

फौजदार सोचता है—आज तक किसी औरत ने मुझे ऐसा नही कहा, यह कैसा जबाब दे रही है? [उसने कहा—तू जानती नहीं, मैं कौन हूँ! मेरा मन प्रसन्न कर और खडी हो जा, नहीं तो जबरन तुझे वैसा करना पडेगा।

लडकी कहती है—खबरदार जो हाथ लगाया तो? तू जरा अपने पापो को तो याद कर। कितनी औरतो का तेने शील खंडित किया है? फौजदार होकर तू यह क्या कर रहा है?

बंधुओं! जो पर स्त्री के भोगी होते है उन्हें मर कर रौरव, नरक मे जाना पडता है। वहां लोहे की गरम गरम पुतली के साथ भोग करना पडता है। तब वह भयंकर पीडा के मारे चिल्लाने लगता है, पर वहा छुडाने वाला कौन होता है? ऊपर से परमाधामिक देव उन्हें रस्सी से बांध देते है। किये हुए कर्मों को तो भोगना ही पडेगा।

पाप कीघा पछी पुन्य क्यां थी मले
 दुख दीघा पछी सुख क्यांथी मले
 चाल्यो नहि तारे पंथ, शीव रमणीना कंत
 माफी मांगुछु तारी हे जिनवरिया . . . . . ।

पाप किये है तो पुण्य कहा से मिलेगे? जो बोया है वही मिलने वाला है। बोना है वबूल और खाना है आम यह कैसे संभव होगा? नव ववु ने कहा—फौजदार तुम भयंकर पाप कर रहे हो, याद रखना इसका फल भी भयकर भोगना पडेगा।

फौजदार कहता है—मैं उपदेश सुनने नहीं आया हू, मैं तो मेरा काम करने आया हू।

अनादिकाल से जीव ने ऐसे भयंकर पाप किये है। जब वह दुखी होता है तब मिर पर हाथ रख कर रोना पडता है।

एक वकील था, जो ईश्वर को नहीं मानता था—धर्म कर्म को नहीं मानता था। नास्तिक था। मुकदमो मे पैसे काफी कमाता है अतः उसकी नास्तिकता मे कमी नहीं होती थी। एक दिन वह एक साधारण सा मुकदमा भी हार जाता है। उनसे उसे दुःख होता है और वह कोर्ट मे ही कुर्मी पर गिर जाता है। लोग उसे घर पर ले जाते है। औरत कहती है—क्या हुआ? आज जल्दी क्यों आ गये?

वकील चुपचाप बैठ जाता है—बोलता नहीं। औरत कहती है—क्या तबियत ठीक नहीं है। डाक्टर को बुलाऊ?

वकील कहता है—नहीं, मैं थक गया हू, जरा आराम करने दे। उनमे में उसका छोटा लडका आता है और कहता है—बाबुजी मेरा पाठ सुन लो—मुझे याद हो गया है। यह कहता है—अभी मुझे आराम करने दे, लेकिन लडका हट करता है। वकील कहता था God is no where! ईश्वर कही नहीं है। वकील लडके ने कहता है—अच्छा, सुना क्या याद किया है? लडका कहता है—God is now here ईश्वर अभी कहा है। यह सुन कर वकील तो चौंक उठता है। उसको यह किन्ते मियाया? जब उने नमस्त्र मे आ गया कि ईश्वर नो है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता।

उसी तरह फौजदार भी कहता है—मैं मेरा उपदेश सुनने नहीं आया है। फल खरी तो जा। लडकी खरी हो जाती है और फल के तारों तरह चक्कर लगाती है। पीछे पीछे फौजदार भी घूमता है। यह तबो में यह है। लडकी ने मुस्करा जोर मे प्रणाम दिना तो वह फल के टास कर नीचे गिर पना। लडकी दरवाजा खोल कर बाहर गिन्ना लगी और सींगे राज मन्त्रों के साथ अन्तर रख मारने लगी। फल भस्कर रख जाती है जि कडा तब मन्त्रों मे

आता है और उससे पूछता है—बहिन तू रो क्यों रही है? क्या कष्ट है तुझे? मुझे कह, मैं उसे दूर कर दूंगा।

लडकी कहती है—आप कौन हैं?

राजा—मैं इस गांव का मालिक हूं। राजा हूं।

लडकी—आप राजा हैं? राजा तो फौजदार बना हुआ है।

राजा—क्या बात है? सच सच बता। फौजदार तो मेरा नौकर है, मैं उसका भी राजा हूं।

लडकी कहती है—आप कैसे राजा हैं? आपको यह भी नहीं मालूम कि फौजदार क्या करता है? वह किसी की भी स्त्री को नहीं छोड़ता है। शादी करके आवे नहीं कि पहली रात उसकी होती है? यह क्या पाप हो रहा है? तुम्हारे राज्य में?

राजा कहता है—क्या यह सच है? मैंने तो आज तक कुछ नहीं सुना? तुमने कैसे जाना?

लडकी—मैं उसके चंगुल से बच कर ही यहां आई हूं। और क्या सबूत चाहिये आपको? राजा प्रधान को बुलाता है और फौजदार को पकड़ कर लाने का हुक्म देता है। प्रधान सिपाहियों के साथ फौजदार को पकड़ कर राजा के सामने उपस्थित करता है।

राजा कहता है—फौजदार ! तेने मेरी सरलता का ऐसा दुरुपयोग किया है? गाव की बहू—बेटियों का शील लूटा है, तेने भयंकर अपराध किया है, तुझे इसकी कठोर सजा मिलनी ही चाहिये। उसने सिपाहियों से कहा—इसको जेल में ले जाओ और सुबह शाम १०० कौड़े रोज लगावो। कौड़ों की मारसे जब इसका शरीर लाल लाल हो जाय तो ऊपरसे लाल मीर्चा और डाल दिया करना।

राजा का हुक्म था। प्रति दिन उस पर सुबह शाम कौड़े बरसने लगे, ऊपर मीर्चों का लेप भी होने लगा। भयंकर पीडा के मारे वह कराहता रहता। उसकी असह्य पीडा को तो वही जान पाता होगा। भगवान ने कहा है—

खण मित्त सुख्वा बहुकाल दुक्खा

ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी जीव क्षणिक सुख के पीछे कितना बड़ा दुख मोल ले लेते हैं? छह मास तक राजा उसे इसी तरह सुबह शाम सौ सौ कौड़े लगाता है। इसी भव में उसे अपने पाप कर्मों का फल भी मिल गया। फौजदार का पिता आता है और वह राजा से प्रार्थना करता है। पर राजा कहता है जब वह पाप करता था तब तुम कहां गये थे? उसे तो उसके पाप का फल मिलना ही चाहिये। आखिर में गाव के महाजनों ने कहा तब राजाने उसे जेल से मुक्त

कर दिया। पर फौजदार ने यह प्रतिज्ञा ले ली कि भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा।

बंघुओ। Character is diamond चारित्र तो कोहीनूर हीरा है। सर्वस्व चला जाय तो जाने दो, पर अपना चारित्र कभी मत जाने दो। चारित्र हे तो सब कुछ है। वह गया कि सब कुछ चला जायगा अतः ब्रह्मचर्य का दृढता से पालन करो। पर स्त्री को बहिर्न ममझो—ऐसा आज नियम ले लो, तभी तुम अपनी आत्मा को उज्ज्वल बना सकोगे। जो आत्मा अपने हृदय में ब्रह्मचर्य का अलौकिक तेज प्रकट कर लेती है वे ही इस ससार सागर को पार करने में समर्थ बन सकती हैं।

तारीख २६-८-६८

[६०]

सम्यग्दर्शन

भगवान महावीर स्वामी ने कहा है:—सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र और तप ही मोक्ष के साधन हैं। ये मजबूत होंगे तो कोई भी तुम्हें चार गति में रूखा नहीं सकेगा। जिन्दगी में ज्ञान तो होना ही चाहिये। ज्ञान रहित जिन्दगी पशु के समान है।

एक मुनिराज चले जा रहे हैं—आदमियों की भीड़ बहुत है, चलने चलने एक आदमी का धक्का लगता है—आदमी मुनिसे कहता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मुनि ने कहा—मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो? लेकिन तू स्वयं नहीं जानता कि तू कौन है? वह बोला—मैं अमुक नेत्र का लड़का हूँ।

मुनि ने कहा:—तू वह नहीं है। मुन तू कौन है? यह मैं बताता हूँ।

तू अन्तर्निर्गोद में था। निर्गोद में एक घण्टीर आश्रित अनेक जीव रहते हैं।

६८ मिनिट में ६५५३६ बार यहाँ जन्म मरण करना पड़ता है। ऐसे में तू था!

भाट भुंजा घापी भुंजे उठते दागा अपार।

पण पाटा तेमा पडे निरले कोशज खान।

जेम नूधन निर्गोद भी, निरले हो राज, संवी असे परदेमता।

जरे भुज्जतो हाथ कोई ताज्जो हो राज

एभी असे परदेम ना।

आता है। जहा एक अन्तर्मुहूर्त मे ३२००० भव करता है। एक अन्तर्मुहूर्त ४८ मिनिट का कहा जाता है। यहां से अनंती पुण्याई होती है तो वह पृथ्वी-पानी और अग्नि में आता है, जहां वह एक अन्तर्मुहूर्त मे १२८२४ वार जन्मता है और मरता है। वहां से दो इन्द्रिय में आता है जहां वह ८० भव एक अन्तर्मुहूर्त मे करता है। तीन इन्द्रिय में अनंती पुण्याई से आता है। जू लीग, कीडी आदि एक अन्तर्मुहूर्त में ६० वार जन्म-मरण करते है। चार इन्द्रिय-मक्खी मच्छर आदि ४८ मिनिट मे ४० वार जन्म-मरण करते है। अनंती पुण्याई होती है तो जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय--कान खजुरा आदि बनता है। पांचों इन्द्रिया होती है, पर मन नहीं होता। जहां एक अन्तर्मुहूर्त मे २४ वार जन्म-मरण करना पडता है। अनंती पुण्याई बढती है तो जीव संज्ञी पचेन्द्रिय जीव बनता है। जिसको मन होता है, उसे संज्ञी पंचेन्द्रिय कहा जाता है, जिसको मन नहीं होता, उसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय कहा जाता है। इस ज्ञान की आज तुमको आवश्यकता है। ज्ञान ही पावर है। ज्ञान ही सर्चलाइट है, ज्ञान रहित जिन्दगी पशु तुल्य है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन संक्षा तो पशु मे भी होती है। कान, नाक, आख, बंदर को भी मिले है लेकिन वह ज्ञान उनमें नही होता, जो मनुष्य मे होता है। इसलिये मानव भव की विशेषता बतलाई गई है। ज्ञानी कहते है ज्ञान प्रगट कर-ज्ञान होगा तो दुर्गति मिट जायेगी। पाप करने से आत्मा अटक जायेगी। संज्ञी पंचेन्द्रिय के ४ भेद किये है--(१) नारकी (२) तिर्यच (३) मनुष्य और (४) देवता। नारकी मे असह्य दुःख आत्मा को भोगना पडता है। वहाँ के परमाधार्मिक देव शरीर को त्रिशूल चुभाते है, उठा कर शिला पर पछाडते है, पारे की तरह शरीर के टुकडे टुकडे कर डालते है, यो कम से कम दस हजार वर्ष तक का, और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम तक का भयकर दुःख, नरक मे भोगना पडता है। जिसे जीव ने अनती वार भोगा है। ऐसे ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, दो तीन, चार, पाच इन्द्रिय, संज्ञी, तथा असंज्ञी मे भी अनन्त भव किये है। आज तुम महान पुण्य से संज्ञी पचेन्द्रिय मे भी जानवर नही, नारकी नही, देवता भी नही, मनुष्य बने हो। यह महान पुण्य का उदय कहा गया है। देवता भी सीधे मोक्ष मे नहीं जा सकते। केवल मनुष्य भव ही ऐसा भव है, जहाँ से मोक्ष मे पहुँचा जा सकता है। दूसरा कोई भी भव मोक्ष मे ले जाने वाला नही है।

परोसी हुई थाली पडी है, पर हाथ से उठाकर मुह मे रोटी का कोर रवखोगे नही, वहाँ तक भूख कैसे मिट सकेगी? उसी तरह सर्वार्थसिद्ध में रहे हुए जीव को भी, जो कि निश्चय ही एकावतारी है--एक भव करके मोक्ष मे जाने वाला है, उसे भी मनुष्य बनना ही पडता है। तभी वह मोक्ष मे जा सकता है।

देवता को भक्ति, श्रुति, और अवविज्ञान ये ३ ज्ञान होते हैं। नारकी और तिर्यच को भी ये ३ ज्ञान हो सकते हैं। लेकिन चौथा ज्ञान, मनपर्यवज्ञान तो मनुष्य को ही हो सकता है। जो मनुष्य दीक्षा लेकर माधु बनता है वही इन ज्ञान का स्वामी बन सकता है। तीर्थंकर को भी दीक्षा लिये बिना मनपर्यव-ज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य ही दीक्षा ले सकता है, और वही केवली भी बन सकता है। ऐसी योग्यता मानव में ही है। बीज में उगने की शक्ति है, पर वह कोठी में पड़ा रहे तो उग नहीं सकता है। जब उसे उपजाऊ जमीन में डाला जाता है तभी उसमें अकुर आता है, और फलद्रूप बनता है। वैसे ही मानव में ज्ञान की शक्ति तो है, मोक्ष में जाने की ताकत तो है, परंतु अनुकूल संयोग नहीं मिलने से वह मोक्ष में नहीं जा पाता। सुदेव, सुगुरु सुधर्म का जब उसे योग मिल जाता है, तब उसका भी मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हो जाता है।

कोई वैद्य दवा दे, और खाने का परहेज बतावे, तो उस पर विश्वास रखना ही पड़ता है। तुम्हें अपने नाँकर पर भी विश्वास करना ही पड़ता है। पचाम रुपये का सिपाही करोड़ों की मिल्कत ममालता ही है न? विश्वास तो करना ही पड़ता है, अन्यथा काम भी कैसे चले। बैंक में और नेफ डिपोजिट बौल्ट में रक्कत रखते हों, तो वापिस मिल जायेगा ऐसा विश्वास तो मन में रखने ही हो न? ऐसा विश्वास धर्म में क्यों नहीं करते हो? नवेंज की वाणी है, किमी चल्ते फिरते आदमी की वाणी नहीं है। सम्पूर्ण ज्ञानी की वाणी में श्रद्धा हो, तभी वह ज्ञान मन्मन्-ज्ञान कहा जाता है। बड़ा में बड़ा बनता या लड़क बड़ा न हो, पर श्रद्धा न हो, तो वह बनता नहीं, बक बक करने लाग्य ही है। मन्मन्-ज्ञान के अभाव में नभी ज्ञान अधूरे है, मित्या है। श्रद्धा पूर्ण ज्ञान ही मन्मन् ज्ञान होता है। मूल तो मन्मन्-दर्शन है— उसका पोषण करो, ज्ञान अपने आप पैदा हो जायगा। जहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ ही उलझने लग्य करनी है। नभी तो मन्मन्-दर्शन मन्मन्-ज्ञान ही है : मन्मन्-ज्ञानी कभी बदलता नहीं है।

आता है। जहां एक अन्तर्मुहूर्त में ३२००० भव करता है। एक अन्तर्मुहूर्त ४८ मिनट का कहा जाता है। यहां से अनन्ती पुण्याई होती है तो वह पृथ्वी-पानी और अग्नि में आता है, जहां वह एक अन्तर्मुहूर्त में १२८२४ बार जन्मता है और मरता है। वहां से दो इन्द्रिय में आता है जहां वह ८० भव एक अन्तर्मुहूर्त में करता है। तीन इन्द्रिय में अनन्ती पुण्याई से आता है। जू लीग, कीड़ी आदि एक अन्तर्मुहूर्त में ६० बार जन्म-मरण करते हैं। चार इन्द्रिय-मक्खी मच्छर आदि ४८ मिनट में ४० बार जन्म-मरण करते हैं। अनन्ती पुण्याई होती है तो जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय-कान खजुरा आदि बनता है। पांचों इन्द्रिया होती है, पर मन नहीं होता। जहां एक अन्तर्मुहूर्त में २४ बार जन्म-मरण करना पड़ता है। अनन्ती पुण्याई बढ़ती है तो जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव बनता है। जिसको मन होता है, उसे संज्ञी पंचेन्द्रिय कहा जाता है। जिसको मन नहीं होता, उसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय कहा जाता है। इस ज्ञान की आज तुमको आवश्यकता है। ज्ञान ही पावर है। ज्ञान ही सर्चलाइट है, ज्ञान रहित जिन्दगी पशु तुल्य है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन संक्षा तो पशु में भी होती है। कान, नाक, आख, बंदर को भी मिले है लेकिन वह ज्ञान उनमें नहीं होता, जो मनुष्य में होता है। इसलिये मानव भव की विशेषता बतलाई गई है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान प्रगट कर-ज्ञान होगा तो दुर्गति मिट जायेगी। पाप करने से आत्मा अटक जायेगी। संज्ञी पंचेन्द्रिय के ४ भेद किये हैं—(१) नारकी (२) तिर्यच (३) मनुष्य और (४) देवता। नारकी में असह्य दुःख आत्मा को भोगना पड़ता है। वहाँ के परमाधार्मिक देव शरीर को त्रिशूल चुभाते हैं, उठा कर शिला पर पछाडते हैं, पारे की तरह शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, यो कम से कम दस हजार वर्ष तक का, और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम तक का भयकर दुःख, नरक में भोगना पड़ता है। जिसे जीव ने अनन्ती बार भोगा है। ऐसे ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, दो तीन, चार, पाच इन्द्रिय, संज्ञी, तथा असंज्ञी में भी अनन्त भव किये हैं। आज तुम महान पुण्य से संज्ञी पंचेन्द्रिय में भी जानवर नहीं, नारकी नहीं, देवता भी नहीं, मनुष्य बने हो। यह महान पुण्य का उदय कहा गया है। देवता भी सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। केवल मनुष्य भव ही ऐसा भव है, जहाँ से मोक्ष में पहुँचा जा सकता है। दूसरा कोई भी भव मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है।

परोसी हुई थाली पडी है, पर हाथ से उठाकर मुह में रोटी का कोर खखोगे नहीं, वहाँ तक भूख कैसे मिट सकेगी? उसी तरह सर्वार्थसिद्ध में रहे हुए जीव को भी, जो कि निश्चय ही एकावतारी है—एक भव करके मोक्ष में जाने वाला है, उसे भी मनुष्य बनना ही पड़ता है। तभी वह मोक्ष में जा सकता है।

देवता को मति, श्रुति, और अवधिज्ञान ये ३ ज्ञान होते हैं। नारकी और तीर्थच को भी ये ३ ज्ञान हो सकते हैं। लेकिन चौथा ज्ञान, मनपर्यवज्ञान तो मनुष्य को ही हो सकता है। जो मनुष्य दीक्षा लेकर साधु बनता है वही इस ज्ञान का स्वामी बन सकता है। तीर्थकर को भी दिक्षा लिये बिना मनपर्यवज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य ही दिक्षा ले सकता है, और वही केवली भी बन सकता है। ऐसी योग्यता मानव में ही है। वीज में उगने की शक्ति है, पर वह कोठी में पड़ा रहे तो उग नहीं सकता है। जब उसे उपजाऊ जमीन में डाला जाता है तभी उसमें अंकुर आता है, और फलद्रूप बनता है। वैसे ही मानव में ज्ञान की शक्ति तो है, मोक्ष में जाने की ताकत तो है, परंतु अनुकूल संयोग नहीं मिलने से वह मोक्ष में नहीं जा पाता। सुदेव, सुगुरु सुधर्म का जब उसे योग मिल जाता है, तब उसका भी मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हो जाता है।

कोई वैद्य दवा दे, और खाने का परहेज बतावे, तो उस पर विश्वास रखना ही पड़ता है। तुम्हें अपने नौकर पर भी विश्वास करना ही पड़ता है। पचास रुपये का सिपाही करोडों की मिल्कत सभालता ही है न? विश्वास तो करना ही पड़ता है, अन्यथा काम भी कैसे चले। बैंक में और सेफ डिपोजिट वोल्ट में रुपया रखते हो, तो वापिस मिल जायेगा ऐसा विश्वास तो मन में रखते ही हो न? ऐसा विश्वास धर्म में क्यों नहीं करते हो? सर्वज्ञ की वाणी है, किसी चलते फिरते आदमी की वाणी नहीं है। सम्पूर्ण ज्ञानी की वाणी में श्रद्धा हो, तभी वह ज्ञान सम्यक्ज्ञान कहा जाता है। बड़ा से बड़ा वक्ता या लेखक क्यों न हो, पर श्रद्धा न हो, तो वह वक्ता नहीं, बक बक करने वाला ही है। सम्यक्ज्ञान के अभाव में सभी ज्ञान अधूरे हैं, मिथ्या हैं। श्रद्धा पूर्ण ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। मूल तो सम्यक्दर्शन है—उसका पोषण करो, ज्ञान अपने आप पैदा हो जायगा। जहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ ही उलझने हुआ करती है। तभी तो वह बदलता रहता है: सम्यक्ज्ञानी कभी बदलता नहीं है।

भगवान पर विश्वास रखो, रेल में विश्वास रखकर बैठते हो, वायुयान में विश्वास रख कर बैठते हो, अकस्मात् का विश्वास नहीं करते हो। जो होने वाला है वह होगा ही। यह समझकर ही आप कामकाज करते हो। उसमें तो अकस्मात् होने का डर है, पर वीतरागवाणी में तो भय है ही नहीं, अकस्मात् का भय विल्कुल नहीं होता। वहा तो विल्कुल लाईन क्लीयर होती है, लाल बत्ती का नामोनिशान भी नहीं होता। सर्वत्र हरी झंडी लगी रहती है। फिर भी भगवान की वाणी में अश्रद्धा क्यों लाते हो? याद रखिये कि ज्ञान करोगे तो

पार हो सकोगे। नहीं तो डूब मरोगे। कहा भी है—

पढमं नाणं तयो दया—पहले ज्ञान, फिर दया है। ज्ञान होगा तो दीपक जलेगा। ज्ञान का दीपक जलाओ, दीपक बुझ जायेगा तो अंधकार हो जायेगा। जैसे किसी पावर हाऊस से पावर चली जाती है, तब अंधकार हो जाता है। वैसे ही तुम्हारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश प्रज्ज्वलित करो, नहीं तो जीवन अंधकार भय हो जायेगा। कहिये, आपके जीवन में प्रकाश है, या अंधकार?

एक धनाढ्य सेठ है। पैसा बहुत है। दान पुण्य भी बहुत करता है। धर्म के प्रति भी अटल श्रद्धा है। मुनि के व्याख्यान सुनता है, धर्म का प्रेम उसके रग रग में समाया हुआ है। तदनु रूप नाम भी उसका धर्मदास है। वह जीवन में धर्म की आवश्यकता समझने वाला था, मगर आज तो धन की आवश्यकता समझी जा रही है। कुटुम्ब-परिवार स्त्री, पुत्र, आदि तो पत्ते हैं। मूल को सीचोगे, तो पत्ते अपने आप हरे हो जायगे। मूल हरा नहीं होगा तो पतझड़ में पत्ते तो झड़ जाने वाले हैं। अतः मूल को सीचोगे तो पत्ते भी हरे भरे रह सकेंगे। धर्मदास की पत्नी का नाम सुभद्रा था। सेठ के यहाँ कोई कभी नहीं थी। कभी थी तो यही कि उनको एक भी सतान नहीं थी।

जने त्यां छे धन घणो—तेने नहीं संतान
संतानो टोळे बल्यां—त्यां नहीं खावा धान।
तेथी आ संसार दिशे—उभय ने अकारो रे।

जहाँ धन है, वहाँ संतान सुख नहीं, जहाँ सतान है, वहाँ खाने का ठिकाना नहीं, यही संसार है। कही तो एक चलने लगता है कि दूसरा तैयार हो जाता है। कहाँ यह दशा, और कही यह दशा कि शादी हुये १५ साल हो गये, फिर भी एक भी संतान पैदा नहीं हुई। सेठानी पुत्र प्राप्ति के लिये हर तरह के प्रयत्न करती है। अंबाजी को पूजती है और यो पुत्र प्राप्ति के लिये विव्हल रहती हैं। दूसरी तरफ अधिक लडको वाली मा भी अम्बाजी को पूजती है और कहती है—क्या मां सारी मेहरवानी मेरे पर ही कर दोगी। बड़ी मुश्किल से पति ५० रु महीना कमाकर लाता है। ६ आदमी का गुजारा करना पडता है! अब तो मेरे पर कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिये।

रत्ना दे ज्ञाजां छोरूडा अलखामंणा
वाक्खां पड्या छे, खाटी छस ना,
दूध ना पाडे पोकार रे। रत्ना.

यह बेचारी माताजी से रूठ रही है। अब मुझे सतान मत दो। मैं तो
पुत्र रा गई हूँ, उधर वह सेठानी सतान के लिये तरस रही है। संतान वाले

विचार करते हैं। लड़कियों का सम्बन्ध करना है, शादी करना है, कैसे क्या होगा? दिन और रात उन्हें इसी की चिन्ता रहती है। एक भूल कितना बड़ा संसार खड़ा कर देती है, क्या इसका भी कभी विचार करते हो?

ज्ञानी कहते हैं कि जहाँ नहीं है, वहाँ भी रोना है, और जहाँ है वहाँ भी रोना है। यो दोनों ही तरफ दुःख है। सुख कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो सुख कहाँ है? जहाँ धर्म है, वही सुख है।

एक भाई सेठानी से कहता है, तुम देवी देवताओं की मान्यता करता बंद करो, और गरीबों की सेवा में मन लगाओ। गरीबों के हृदय को शांति पहुँचाओगी, तो तुम्हें भी शांति अवश्य मिलेगी। भाई की यह बात उसके गले उतर गई। सेठानी अब रोज दो टोपले सोना मोहर का दान करती है। गरीबों को ओढ़ने का कपड़ा देती है, खाने को अनाज देती है। जिसे जो चाहिये, ले जाओ, किसी को मना नहीं करती। ऐसा करते करते उसकी भी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वह एक स्वरूपवान लड़के को जन्म देती है, सेठ उसका नाम कमलेश रखता है, घर में कोई कमी नहीं थी, बड़े लाट प्यार से बालक का पालन होता है। लड़का बड़ा होता है। स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल में भी पढ़ते नग्न पाग होता है, पढ लिखकर लड़का होशियार हो जाता है। पिता का व्यापार धंधा भी संभालने लग जाता है। यो लड़के में सब तरह के सद्गुण थे, अवगुण मात्र यही था कि उसकी धर्म के प्रति रुचि नहीं थी। गेट उस उपाश्रय में आने का कहता, तो उसे रुचता नहीं था। उपाश्रय में वह आता और लोगों को मिच्छामि दुक्कड करते हुए देखता तो सोचता—यह रोज रोज गंगा कहते हैं और फिर वही करने लग जाते हैं। यह कैसा मिच्छामि दुक्कड है?

एक मकान ऐसा है जिसको रोज साफ किया जाता है और एक मकान ऐसा है जो साल में केवल एक बार साफ किया जाता है? बोलिये, आप किसमें बैठना पसंद करेंगे?

पाप—पाप में भी अन्तर है। एक कर्म चिकने होते हैं और दूसरे कठ होते हैं। संसार में रहते हुए जो काम अनायाम करना पड़ता है उसमें वह किया जाता है, जब कि दूसरा जान बूझ कर उसी के लिये करना है। अतः दोनों की भावनाओं में भी बड़ा अन्तर हो जाता है। रोज मुझ्ठ ध्यास प्रतिब्रमण करने वाला अपनी सफाई रोज कर लेता है, लेकिन जो साल में केवल एक ही बार सम्बन्धी का प्रतिब्रमण कर के अपनी सफाई करता है उसमें उसे मेहनत करने पड़ेगी? समय भी कितना लगेगा? अतः प्रतिब्रमणी वा दर्शी रोज रोज अपना घर साफ कर लिया जाय ताकि कचरा समा न

इसीलिये भगवान ने सुबह और शाम प्रतिक्रमण करने का कहा है।

मुसलमान भी दो बार नमाज पढ़ते हैं। ब्राह्मण भी संध्या करते हैं। अंग्रेज भी प्रार्थना करते हैं और पाप की कबूलात Sorry कह कर करते हैं। लेकिन तुम तो पाप को कबूल भी नहीं करते हो? आप में से कितनों को प्रतिक्रमण आता है? सच्चा दवाखाना तो यह चलाने जैसा है। लोगो को प्रतिक्रमण सिखाओ और अपने पापों से पीछे हटाओ। इससे सुंदर जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं होगा।

किसी को भोजन खिलाकर एक समय की भूख मिटा सकते हो, औषध देकर साल, ६ मास तक बीमारी से दूर रख सकते हो। अभयदान देकर आजीवन उसकी रक्षा कर सकते हो। पर ज्ञान—दान देकर तो भवोभव की भूख मिटा सकते हो—चौरासी का चक्कर तुम जीवो का मिटा सकते हो? सोचिये तो सही, बम्बई जैसे शहर में कितनी जैन शालाएँ चलनी चाहिये? और आज कितनी चल रही है? तुम्हारे यहां जन्म लेकर भी लडका कोरा रह जाय तो यह कैसी बात होगी?

सेठ और सेठानी चाहते हैं कि मेरा लडका कमलेश धर्म में भी रुचि ले, पर वह समझता नहीं है। पिता कहता है तो वह उपाश्रय में चला जाता है, पर दूर से ही मुनिराजो को नमस्कार कर चला आता है। सेठ ने प्रयत्न करके भी देख लिया कि इस लडके की रुचि धर्म में नहीं है। सेठ को इसका बड़ा असंतोष रहता है। क्या आपको भी अपने लडको से असंतोष तो नहीं है?

जेने समझी प्रभु ना गुण गाया
साचु जीवन मां एज छे कमाया
कयों संतो नो संग लाग्यो भक्ति नो रंग
अना तकदीर ना (२) दरवाजा खूल्या
खूल्या दुख मां डुल्या रे, डुल्या
तमे भक्ति ना पंथडा भूल्या . . . रे ।

ज्ञानी कहते हैं यह संसार असार है। चाहे जितनी दुकाने कर लो या ओफिसे खोल लो, बंगले बना लो और धन कमालो, सुख का छीटा भी उनमें नहीं है—?

तमे केटला बंगलाओ बनाव्या
तमे केटला दाम गांठे वचाव्या
चलावी तमे केटली त्यां दुकानों
प्रभु ते तमो ने नथी पूछवानो

सुख धर्म में है। धर्म नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सब निस्सार है। लडका कमलेश धधा भी संभाल लेता है, पर धर्म नहीं करता। सेठ को संतोष नहीं होता।

सुबह उठकर ही भगवान का नाम लो। स्तोत्र पढो—भक्तामर, पुच्छिस्सुणं—आदि पढो—सारा दिवस आनंद से व्यतीत होगा। भगवान का गुणग्राम ही इस कलिकाल में आधार भूत है। जिसने संतो का संग किया, जिसके हृदय में साधु के प्रति प्रेम है—सन्मान है उसका भी किस्मत खुलते देर नहीं होती है।

सेठ लडके से कहता है—महात्मा आये हैं, उनकी वाणी तू अवश्य सुनना। लडके की रुचि धर्म के प्रति नहीं होती थी फिर भी वह बड़ा विनयी था। सेठ जो भी कहता वह कभी मना नहीं करता था। सेठ साधु से कहते हैं—मेरा एकाएक लडका है, पर धर्म में उसकी रुचि नहीं है। आप उसे ऐसा उपदेश दे कि वह रास्ते पर आ जाय—धर्म के प्रति रुचि जागृत हो जाय। और सब उसमें गुण हैं—पर यही बात मुझे उसकी अखरती है—वह धर्म में मन नहीं लगाता है। वह पढा लिखा होशियार है। किसी भी तरह आप उसे समझा दे।

कमलेश आता है, मुनि उसे उपदेश देते हैं। कमलेश नीचा मुह करके सुनता रहता है। मुनि ने जड—चैतन—नीति न्याय आदि का उपदेश दिया। और अन्त में जब उससे पूछा कि तुमने क्या सुना? तो वह बोला—मैं तो उस मकौड़े को देख रहा था। वह उस पेड़ पर १०८ बार चढा और नीचे उतरा। मैं तो यह गिनती कर रहा था, आपका कुछ भी नहीं सुना।

दूसरे दिन सेठने सन्त से पूछा तो सन्त ने कहा—वह तो मकौड़े का उतरना चढ़ना देखता रहा—मेरा उपदेश उसने नहीं सुना।

कुछ दिनों बाद दूसरे सन्त आये। सेठने उनसे भी लडके की बात कही। पर लडके को वे भी समझा न सके। सेठ चिन्तित रहता है। लडके को धर्म के प्रति रुचि जागृत क्यों नहीं होती है?

इस बार एक ज्ञानी सत पधारते हैं। सेठ उनसे भी लडके की बात कहता है। मुनि बड़े ज्ञानी—ध्यानी और समयज्ञ थे। सेठ कमलेश को मुनि के पास भेजता है। मुनि ने उसे देखकर कहा—तुम्हारे हाथ की रेखा तो बहुत अच्छी है—विद्या की रेखा कितनी अच्छी है? पढने में हमेशा प्रथम रहोगे। धन भी बहुत है। सब सुख है, पर एक बात है, वह मैं कल बताऊंगा।

कमलेश कहता है—आप तो धर्म जानते हो, यह भी जानते हो क्या?

मुनि ने कहा—हा हम तो यह भी जानते हैं।

उसने कहा—कल मैं अपनी कुंडली लेकर आऊंगा।

दूसरे दिन वह अपनी कुडली लेकर आया। मुनि ने उसे देख कर कहा—तेरे ग्रह तो तेजस्वी हैं, पर एक ग्रह ठीक नहीं था। गादी के बाद ६ महीने तक उससे तुम अस्वस्थ रहे थे—मरणासन्न अवस्था में पड़े रहे थे। बात सच थी। कमलेश ने कहा यह सब आप कैसे जान लेते हैं? यह सब किस शास्त्र में आता है?

मुनिने कहा—चन्द्रप्रज्ञप्ति—सूर्यप्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बताया गया है। परन्तु धर्म शास्त्र जो ज्ञान देता है वह ज्ञान उससे भी ऊंचा है। तुमने गणित तो पढ़ा है न? शून्य को शून्य से गुणा या भाग करो तो क्या आवेगा? शून्य ही आवेगा न? खाली शून्य चाहे जितनी लगा दो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसके पहले एक की संख्या लगा दी जाती है तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है? एक को शून्य लगाओ तो १० दो शून्य लगावो तो १०० और तीन शून्य लगाओ तो हजार यो दस गुणा कीमत बढ़ती जाती है। एक की संख्या निकाल दो तो उसकी कीमत शून्य हो जाती है। कुछ नहीं रहती है। इसी तरह धर्म रूपी इकाई के बिना सभी शास्त्र शून्य की तरह है। धर्म होता है तभी उनकी भी कीमत होती है।

तब यह धर्म क्या है? कमलेश को जिज्ञासा होती है।

मुनि कहते—सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप यह धर्म है।—

ज्ञान थकी जाणे सकल, दर्शन श्रद्धा रूप।

चारित्र थी आवक रुके, तपस्या खपन स्वरूप।

स्वरूप को जानना ज्ञान है। वस्तु को समझना दर्शन है। चारित्र से नये कर्मों का आना रुकता है और तपस्या से अपने कृत कर्मों का क्षय किया जाता है। कमलेश के हृदय में धर्म पैदा होता है और वह कद मूल का त्याग कर देता है—रात्रि भोजन का त्याग करता है। रोज माला फेरने का नियम लेता है। सेठ ने देखा साधुजीने तो चमत्कार कर दिया है। कमलेश को अब कहने की जरूरत नहीं होती। वह तो रोज रोज उपाश्रय आने लगा। सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कमलेश ने भी अट्ठाई की। सेठ की इच्छा पूरी हो गई। वधुओ? आप अपने लडको के लिये क्या कर रहे हो! याद रखिये कुए में पानी होगा तो वाल्टी में भी आवेगा। अतः ज्ञानी बनो और लडको को भी संस्कारित बनाओ। धर्माचरण करोगे तो सुखी बनोगे। जहां धर्म रहता है वही मोक्ष रूपी लक्ष्मी का भी निवास होता है।

[६१]

सम्बत्सरी महापर्व

सम्बत्सरी का पर्व महापर्व है। जो वर्ष में एक बार आता है। जिसकी राह देखते देखते महीना हो गया। महीने के धरसे ही सम्बत्सरी की तैयारी शुरू हो जाती है। लडकी की शादी करनी हो तो कितनी तैयारी करनी होती है? बरात आनेवाली है, कितने दिनों से उसकी व्यवस्था करने लग जाते हो। यह भी शिव रमणी के साथ संबंध करने की बात है, इसके लिये भी कितनी तैयारी करनी चाहिये? अतः महापुरुष कहते हैं— पूर्व तैयारी करो। प्रयत्न करोगे तो साध्य को भी प्राप्त कर सकोगे। केवलज्ञान तो एक समय में ही हो जाता है। पर उसके लिये प्रयत्न कितना करना पड़ता है?

भगवान ने अपनी अमोघ वाणी का जो अजस्र झरना बहाया उसको सुननेवाले गणेश थे। जानते हैं यह गणेश कौन थे? शंकर और पार्वती के लडके यह गणेश नहीं थे। यह तो गण का ईश गौतम—गणेश थे। ऐसे गणपति—गौतम चार ज्ञान और चौदह पूर्व के स्वामी थे। गौतम—गणपति ही द्वादशांगी के रचयिता थे।

गण यानी समूह, उनके अधिपति होने से उनको गणेश कहा जाता है। वे गंध हस्ती के समान धीर—वीर और गंभीर थे। संघ के कार्यकर्ताओं को भी गंभीर होना चाहिये। किसी भी बात पर क्रोधित नहीं हो जाना चाहिये।

अग्रेसर नीं उपरे जोखम होय हमेश।

मोटा खीला भोभने वलीथी होय विशेष

नेता बनना भी आसान नहीं है। बड़ा बनना है तो दिल बड़ा बनाना होगा। संगठन को निभा सकने की योग्यता होनी चाहिये। संघ को साथ में ले जाने का काम आसान काम नहीं है। भगवान के १४ हजार साधु ३६ हजार साध्वियां और १ लाख १४ हजार श्रावक, इन सबको सभालना कोई हंसी खेल नहीं था।

गणपति का पेट बड़ा कहा जाता है। वे सागरके समान विशाल होते हैं। चाहे जो डाल दो, समुद्र जैसे सबको हजम कर जाता है, वैसा ही तुम्हारा हृदय भी होना चाहिये। यह सच है कि पांचो अंगुलियां समान नहीं होती हैं, पर हाथभी उनके बिना शोभा नहीं देता है। संघ में छोटे से छोटे आदमी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। नेता को तो गंभीर और विशाल हृदय ही होना चाहिये।

भगवान ने कहा है— प्रायश्चित्त का अधिकारी मुनि प्रायश्चित्त लेने आवे तो गुरु उससे दो—तीन बार प्रश्नोत्तर करे, अगर उसमें विषमता नजर न आवे तो वह उसे प्रायश्चित्त दे। प्रायश्चित्त भी इस तरह दे कि दोनों के सिवाय तीसरा

कोई नहीं जान सके । अगर आचार्य किसीसे कह दे तो वह भी उतने ही प्रायश्चित्त का अधिकारी बन जाता है । इसीलिये उन्हें 'सागरवर गभीरा' कहा गया है । आचार्य और गणधर देव तो गभीर और विशाल हृदय वाले ही होते हैं । हाथी की आख छोटी होती है— फिर भी वह सूक्ष्म दृष्टिवाला होता है । समाज के नेता को भी सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिये । समाज में कौन दुखी है ? कौन बीमार है ? यह सब देखना चाहिये । सहायता लेने के लिये दूरसे आदमी आवे और तुम उसे घक्का खिलावो तो यह कैसी दया है ? वेतन भी समय पर न दो तो उसकी दशा कैसी हो जायगी ? जो मुसीबत में पड़े हैं उनको देखने वाला नेता है । कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, लोग गणेश की स्थापना करते हैं— विवाह हो या मकान बनाना हो, कुआ खोदना हो या घर में प्रवेश करना हो सभी गणेश को याद करते हैं— यह गणेश कौन है ? गणो का ईश ही गणेश है इसीलिये सर्वत्र उसकी पूजा होती है ! भगवान ने कहा है —

गण का ईश गणेश ।

संघका मुखिया—गणेश या गणपति सूक्ष्म दृष्टि से वह सबको देख लेता है ।

मा + नव अर्थात् माता के पेट में नौ माह तक रहने वाला मानव कहा जाता है । फिर भी मानव मानव में अन्तर होता है —

आनंद पूछे परमानंदने माणसे माणसे फेर

एक लाखे लाभे नहि एक तांबियाना तेर ।

एक आदमी तो लाख दो तब भी नहीं मिलता और दूसरे पैसे में तेरह ले लो । इतना अंतर मानवों में होता है ।

संघ का जीमन हो तो सभी खाने को बैठ जाते हो, परोसकारी तो स्वयं सेवक करेंगे । क्यों भला ? काम तो स्वयं सेवक करे और आराम तुम करो ! संघ का काम है, सभी स्वयं सेवक क्यों नहीं बन जाते ? उपाश्रय में आये हो तो शान्ति रखनी चाहिये, यह भी स्वयं सेवक रखावेंगे ? क्या तुम सुनने आये हो या सुनाने आये हो ?

पापों की आलोचना करो, आज का दिन इसीलिये आया है । आज कई लोग उपवास करेंगे । कइयो का जीवन में पहला उपवास होगा । उनकी हालत तो बे ही जानेगें । लेकिन जिसको उपवास की प्रेक्टिस होती है उसके लिये तो यह खेल है । पारंणा करोगे तो बीमार जैसे हो जाओगे । क्योंकि कभी करते नहीं हो इसीलिये ऐसा होता है । अष्टमी और चौदस का उपवास करने वालों को ऐसा नहीं होता है । अतः उपवास करने की भी आदत डालो । जो रोज एकांतर तप करता है उसे कभी तकलीफ नहीं होती । आदत डालोगे तो दुख नहीं होगा । काम करते रहोगे तो

बोझा प्रतीत नहीं होगा। लेकिन काम करोगे ही नहीं तो वह बोझा लगेगा। अतः आदत डालो। व्रत पञ्चक्वाण और उपवास आयविल की भी आदत डालो। फिर वे तुम्हे बोझ रूप प्रतीत नहीं होंगे।

जैन धर्म में अनंत तीर्थंकर हो गये हैं—अनेक महापुरुष हो गये हैं। सबने कर्मों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर केवली बने। उनकी शक्ति एटम बम से भी अलौकिक होती है। उत्तरार्ध्ययन सूत्र में कहा है—

जहा महात्तलायस्स, सन्निरुद्धे जलागमं।

उत्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे।

तालाब में पानी आना बंद कर दो, तालाब में जो पानी है उसे बाहर निकाल दो—तालाब खाली हो जायगा। इसी तरह आत्मा में जो इन्द्रियो द्वारा पाप चला आता है उसे सवर द्वारा रोको और तप द्वारा संचित कर्मों को नष्ट करो—आत्मा पापों से रहित बन जायगी।

जो तपस्या में लीन बन जाते हैं—वे तीन दिन तक निराहार रह कर भी दुखी नहीं होते हैं। तपस्या भी अभोध हथियार है। हमारे गणपति—गौतमस्वामी छठ का तप करते थे और पारणा के लिये भी स्वयं जाते थे। कैसे गणेश थे?

भगवान ने कहा है—आज के दिन जो सम्बत्सरी का आराधन नहीं करता है तो उसे चौमासी का प्रायश्चित्त आता है।

सम्बत्सरी आज ही क्यों? इसका भी बड़ा महात्म्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी आरे आषाढ सुद १५ को ही बदलते हैं। ५ वे आरे से ६ ठा आरा जब बैठेगा तो आषाढ सुद १५ को ही बैठेगा। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का काल चक्र इसी दिन बदलता है। पूर्णिमा को महीना पूरा होता है और अमावस को आधा महीना होता है। लेकिन आज उल्टा कैसे हो गया? यह समझ में नहीं आता है? पूरा मास तो पूर्णिमा से ही होता है। वद १ से ४९ दिन बाद सम्बत्सरी आती है। यह तब क्यों आती है? इसका भी शास्त्र में उल्लेख किया गया है।

६ ठे आरे में लोग कपडे भी नहीं पहनेगे—नग्न ही रहेंगे। ६ वर्ष की लडकी ही गर्भ धारण करेगी और कुत्तियों की तरह—६-७ बालक पैदा करेगी। गरमी ऐसी भयंकर पडेगी जिससे खाना भी पक जायगा। वादर अग्नि का विच्छेद हो जायगा। और मच्छ—कच्छ का आहार करेंगे, आदमी की खोपड़ियों में लोग पानी पीवेंगे। एक हाथ के आदमी होंगे जो अधिक से अधिक २० वर्ष तक जीयेंगे। ऐसा छठा आरा होगा।

जिसने श्रद्धा पूर्वक नवकारसी या तपश्चर्या न की होगी वे ही मर कर छठे

में पैदा होंगे। जहाँ से मरकर वे नरक में या तिर्यच गति में ही जावेगे। उसके बाद पहला आरा बैठेगा जो २१ हजार वर्ष का होगा। पहले आरे से जब दूसरा आरा होगा तो वह ५ वे आरे जैसा होगा। उसमें पहले ७ दिन तक मुसलाधार पानी बरसेगा। धरती साफ हो जायगी। फिर ७ दिन तक अमृत की बरसात होगी। फिर ७ दिन खुला रहेगा और फिर ७ दिन तक दूध की बरसात होगी। फिर ७ दिन खुले रहेंगे और फिर ७ दिन तक मुसलाधार बरसात होगी। जिससे पृथ्वी में हरियाली हो जायगी। धान्य भी पैदा हो जायगा। तब वे लोग घर से बाहर निकलेगे और यह प्रस्ताव करेंगे कि अब से कोई मांस मदिरा का पान न करे—बुरे काम न करे—कोई करेगा तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जायगा। सम्बत्सरी के दिन ही वे यह प्रतिज्ञा करते हैं।

भगवान ने सिद्धान्त में कहा है—जब कभी अधिक मास हो तो दो पोष या दो आषाढ ही होते हैं। चौमासे में तो दो मास आते ही नहीं हैं। पर आज तो लौकिक पचाग का सहारा लिया जा रहा है अतः समाज में अनेकता फैल रही है। एक ने सम्बत्सरी कल की और दूसरे आज कर रहे हैं। दोनों जैन हैं, पर एकता न होने से सरकार भी तुम्हारी बात सुनती नहीं है। समाज में संगठन नहीं है। कचरा एक सली से नहीं निकलता है, जब वे इकट्ठे होकर एक सूत्र में बंध जाती हैं तो बड़े बड़े महलों को भी साफ कर देती हैं।

✧ **बहु जन मली ने जे करे ते ऐके न कराय—!**

सावरणी घर सज करे, एली एके शुं थाय ?

एक और एक साथ हो जायं तो ११ हो जाते हैं। चौपड में भी जो मोहरा अकेला रह जाता है वह मारा जाता है। लेकिन यदि वे दो साथ में रहते हैं तो बचे रहते हैं। आपको भी साथ रहना है या अलग होना है? संगठन ही बल है। चोरो का भी संगठन कैसा होता है? उन्हें मर जाना कबूल है। पर अपने लोगो का नाम-पता नहीं बतावेगे। पर आज तुम्हारा संगठन कैसा है? आपस आपस में ही लड-झगड रहे हो? अपने ही लोगो की नींदा कर रहे हो। घर की बात बाहर क्यों करते हो? काम तो घर वाले ही आनेवाले हैं।

सम्बत्सरी पर्व क्षमा याचना का पर्व है। सबके साथ क्षमायाचना करनी चाहिये। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? जिसके साथ भाई-बंधी है—दोस्ती है उसको तो खमाने जाते हो, और जिसके साथ दुश्मनी है—लड़ाई है—उसको नहीं खमाते हो तो यह कैसी क्षमायाचना है तुम्हारी?

आवेश खराब है। क्रोध आता है तो लज्जा भाग खड़ी होती है। क्रोधी मनुष्य वेशरम हो जाता है। जिसको क्रोध आता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं

आत्मा के समान सब को समझना अज्ञ है। वह ज्ञान है, मुझे ऐसा पता लग है। बहूँ कह तो घर में जाते हैं, मैं उनका मुँह दूँ? ऐसा सोचना बलवन्त नहीं है। बलवन्त तो समझते हैं—सुझते हैं। सब रखिये मुझे बिना कुछ भी मिलता नहीं है। मैंने जैसी तुच्छ वस्तु को भी मुझे बिना उठा नहीं सकते हो तो आत्मिक गुणों की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? वह तो विनम्र और नम्रता से ही मिलते हैं। अक्कड़ पन से तो आत्मा अपने सद्गुणों से कोतों दूर ही रहता है। विनम्रपण ही सर्वत्र आदर पाता है। बैरी भी विनम्र से वश में हो जाता है।

तुम दुश्मन के पात जाकर भी क्षमा याचना करो—पैरों में पड़ो तो तुम्हारा क्या झिगड़ जाने वाला है? अभिमान रखोगे तो दुर्गति में चले जाओगे। अतः नम्र बनो। भगवान् कहते हैं जिसकी तुम इत्तजार कर रहे थे वह पराधिराज आ गया है। उसकी साधना कर लो।

तुम अपने माल की जाहिरात कितनी करते हो? सेम्पल भेजते हो—मुफ्त में भेजते हो ताकि माल जल्दी खप जाय। लेकिन धर्म के लिये क्या करते हो?

कसेंगे कमर और आगे बढ़ेंगे।

धर्म युद्ध में हम खुशी से लड़ेंगे।

अगर सर कटेगें—खुशी से मरेगें

महावीर के हम सिपाही बनेंगें

जो रखा कदम फिर न पीछे हटेंगें—(महावीर के)

भगवान् महावीर के अनुयायी बन कर उनके धर्म का विज्ञापन करते हैं क्यों झिझक रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या खर्च ही रहा है? तुम्हारे गुरु त चुनावे का भी चार्ज नहीं लेते हैं। अपने हाथसे केग लुंचन करते हैं। फिरी

दिया लैते नही। अपने पास सूई जैसी चीज भी नहीं रखते। भूल से वह खो जाय तो उसके लिये भी २५ उपवास का दंड लेना पडता है। उपाश्रय में कोई लडका पेशाब कर दें और मुनि का उसमें पैर पड जाय तो इसका भी उसे ५ उपवास का दंड लेना पडता है। ऐसे त्यागी मुनिराज का भी क्या आप विज्ञापन करते हो? दुकान पर आनेवाले मित्रों को भी उपाश्रय में आने का कमी कहते हो?

धर्म प्रचार के लिये ईसाई लोग कितनी मेहनत करते हैं? आज हिन्दुस्तान में भी कितने लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हो गये हैं? लेकिन जैनियों की संख्या कितनी है?

जैन चालीस लाख जे अकबर समय अंके हता
संख्या रही दस लाखनी वरसो वरस घटता गया।
बीजा धर्म वधे ते लईने धड़ो
उठो वीर हवे मंदाने पडो।
करो दूर समाजे जेह सडो.....।

कहते हैं, अकबर के जमाने में जैनो की संख्या ४० लाख थी, पर आज वह १० लाख रह गई। दूसरे सभी धर्म बढ़ रहे हैं। पर तुम्हारा धर्म ही ऐसा है जो कम होता जा रहा है। नये बनना तो दूर रहा, पर जो है वे भी अपने में स्थिर नहीं हैं—इतर मत में चले जा रहे हैं।

पाश्चात्य सस्कृति का आज हमारे यहा भी विस्तार होता जा रहा है। छोटे छोटे लडको को भी आज अपने माता-पिता को मम्मी और पप्पा कहना सिखाया जा रहा है। खान-पान का तो ठिकाना ही कहां रहा है? आज हमें जैनो को भी यह पूछना पडता है कि तुम अंडे तो नहीं खाते हो? मदिरापान तो नहीं करते हो? कैसी विचित्र दशा आज समाज की होती जा रही है?

पिता अट्टाई तप करे और लडका कोलेज में या अस्पताल में मेडक चीर कर डाक्टर बने तो यह हर्ष की बात नहीं है। माता-पिता खुश हो जाते हैं कि लडका डाक्टर बन गया है। पर यह खुश होने जैसी बात नहीं है। हर्ष तो तब होना चाहिये जब कि वह साधु बन कर निकल जाय।

जैनियों में आज संगठन कहां रहा है? एक ४ को सम्बत्सरी करता है दूसरा ५ को करता है। गिनती करना है तो सीधी करो, उल्टी क्यों करते हो? पूनम से गिनती करो तो कही तकरार जैसी बात ही न रहे। पीछे के ७० गिनना और पहले के नहीं मानना यह ठीक नहीं है। वस्तु का सही स्वरूप समझो। पांव तो क्रमशः ही उठते हैं—उल्टा-सीधा करने से काम नहीं चल पाता। दो

श्रावण या दो भाद्रपद के वजाय दो आषाढ या दो पोष कर दो तो सारे झगडे मिट सकते हैं।

उनके आज पारणा और हमारे कल पारणा ! जहा एक तिथि मे ही संगः ठन नही वहा आगे क्या कर सकोगे ?

महावीर की सतानो ! तुम एक ही पिता के पुत्र हो—फिर यह क्या कर रहे हो ? थोडी सख्या होते हुए भी यह फूट क्यों फैला रहे हो ?

आज की नई पीढी को तो धर्म से घृणा होती जा रही है। कहते हैं—धर्म मे रस नही आता है। याद रखो, धर्म को छोड दोगे तो बेमौत मर जाओगे। सूरत की बाढ तो कुछ भी नही है,—धर्म शून्य जीवन तो भयकर बाढ मे बह जायगा। अतः धर्म की आराधना करो—वने उतना चारित्र मे उतारो—यह भी न हो सके तो श्रद्धा हीन तो मत बनो। उस पर अपनी श्रद्धा बनाये रखो।

आज का दिन हमारा सर्वोत्तम दिन है। बैर विरोध मिटाकर सबसे मित्रता करने का सबसे पवित्र दिवस है। अतः ज्ञानी कहते हैं—

मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैयामाँ वह्या करे

शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे।

मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे हृदय मे बहता रहे, क्षमा, शान्ति और सहनशीलता का निर्मल जल उछाले मारता रहे। दया और वात्सल्य भाव हृदय मे पनपते रहे — तभी हृदय पुनीत हो सकता है।

सेठ का लडका शांतिलाल रास्ते से निकलता है। पास के झोपडे से रोने की आवाज आती है। शांतिलाल जाकर देखता है तो एक वाई रोती हुई दिखाई देती है। वह उससे पूछता है तुम क्यों रो रही हो ? क्या कष्ट है ? मुझे बताओ। मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा। वाई कहती है—मैं अपना दर्द किसे सुनाऊँ। पति टी. वी. से मर गया है। यह लडकी भी उसी वीमारी से मरणासन्न है। यह दो वर्ष का लडका भी भूख से तडफडा रहा है। क्या खिलाऊँ ? पास मे एक पैसा भी नही है। मैं स्वयं तीन दिन से भूखी हूँ।

शांतिलाल ने उसे शान्त्वना देते हुए कहा—बहिन तू रो मत, मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिये खाना ले आता हूँ। यह मुनकर छोटा बालक कहता है—मामा जल्दी लाना, देर मत करना, भूख बहुत जोर की लग रही है। शांतिलाल घर आता है और अपनी माता से यह बात कहता है। माता का नाम दया था। हृदय मे भी उसके दया भरी हुई थी। घर में जो भी था माता टिफिन भरकर दे देती है। इतने मे तो शांतिलाल के पिता अभयचन्द्र सेठ आ जाते है। उसने लडके के हाथ मे टिफिन देखा तो पूछा—तुम कहाँ जा रहो हो ? वह कहता है—

एक बाईं तीन दिन से भूखी है, उसके बच्चे बीमार है। उसीको देने यह ले जा रहा हूँ। सेठ बोला—माँ और लड़का मिलकर क्या यही काम करते हो? मेरा घर इस तरह लुटा रहे हो? खबरदार! जो एक दाना भी किसे दिया तो। लड़का बोला—बाबुजी-दान तो आप भी देते हों न? इस गरीब को देने दो, बेचारी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। सेठ बोला—चुप रह, ऐसे गरीब तो दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं, किस किस की चिन्ता करेगा? शान्तिलाल सोचता है अब क्या करूँ? वह मेरी इन्तजार कर रही होगी। सेठ घर में है तब तक तो मैं निकल भी नहीं सकता हूँ। वह खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। इतने में एक फकीर आता है। जो यह कहकर चिल्लाता है—

थादकर तो आबाद, भूलेगा तो बरबाद ।

अभयचन्द सेठ उस फकीर को बुलाता है और लोगो को दिखाते हुए तीन सोना मोहर दान में दे देता है

आजकल कई जैन अपने घरों में साँई बाबा के भी फोटू रखने लग गये हैं। कैसी हालत तुम्हारी हो गई है? श्रद्धा का भी तुम्हारा ठिकाना कहाँ रहा है?

सेठ अभयचन्द उस हट्टे कट्टे फकीर को तो ३ सोना मोहर दे देता है, पर उधर जो बाईं दुख से रो रही है, उसके लिये टिफिन भी भेजने नहीं देता। सेठ चार बजे एक मकान का खाद मुहूर्त करने बाहर जाता है। शान्तिलाल टिफिन लेकर उस बाईं के पास पहुँचता है। साथ में सौ रुपये भी देने को ले जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है [बालक और बालिका को मरा हुआ देखता है। माता भी अतिम साँस ले रही थी। उसने शान्तिलाल को देखा तो कहा—भाई, यहाँ तो अब कोई नहीं रहा है। खाने वाले तो लम्बी मुसाफिरी पर चले गये हैं। मैं बची हूँ, पर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अट्ठम हो गया, मैं तो संथारा करके बैठ गई हूँ। तुम्हे कुछ आता है तो मुझे धर्म के दो बोल सुनाओ। यही मेरा सच्चा शरणा है। शान्तिलाल को लोगस्स आता था वही उसे सुनाने लगता है। वह उसे नमस्कार मंत्र और मांगलिक भी सुनाता है। जिसे सुनते सुनते वह अपना शरीर छोड़ देती है। शान्तिलाल रोने लगता है। वह सोचता है—अगर मैं समय पर आ गया होता तो इन बेचारो की जान बच गई होती।

तू नित नवला भोजन खावे

तुम रोज नये नये पकवान खाते हो, महफिल में जाकर पानी की तरह पैसा बहा देते हो, लेकिन कोई अन्न बिना तड़फ तड़फ कर मर जाय तो उसका भी कभी ख्याल करते हो?

शान्तिलाल उन सब का शव श्मशान में पहुँचाता है। और दाह क्रिया करवाता है। उधर सेठ मकान का मुहूर्त कर लौटते हैं तो मोटर का अकस्मात हो जाता है और सेठ मर जाते हैं। कहिये वे साथ में क्या ले जा सके? सारी माया यही रह जायगी। यह संसार तो स्वप्नवत् है। आँख खुली कि स्वप्न भिट जाता है, वैसे ही यह धन माल भी आत्मा के साथ जानेवाला नहीं है। अतः समझो। जो हाथ से दे जाता है वही साथ में भी ले जा सकता है।

लक्ष्मी तो चंचला है। आज का सेठ कल का मिखारी हो जाता है। और आज का मिखारी कल का सेठ बन जाता है। कौन किसका भाग्य जानता है? आये थे तब क्या लेकर आये थे? जाओगे तब क्या ले जा पाओगे? अतः जीव दया करो, यथाशक्ति दुखियों के दुख दूर करो, स्वधर्मियों की मदद करो—तुम्हारा पर्व सफल हो जायगा। शुद्ध हृदय से क्षमायाचना कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जायगा।

बुधवार ता. २८-८-६८

[६२]

ज्ञाता सूत्र के १४ वे अध्ययन का वर्णन चल रहा है। तैतली प्रधान बुद्धिमान था। वह चार तरह की बुद्धि का स्वामी था। जो बुद्धिमान होता है वही प्रधान बन सकता है। राजा और प्रजा में सुमेल रखना प्रधान का ही काम है।

जे नगरी मां न्याय नहि तो ते नगरीमां रहेवुं शुं !

दुख मां नाखी कोऊ दिवसे रखडावी दुख देशे बहु ।

जिस नगरी में न्याय नीति नहीं—सभी धान पसेरी विकता हो, वहा नहीं रहना चाहिये। कभी भी वहा रहने से मुसीबत आ सकती है।

जीवन में न्याय और नीति होना जरूरी है। उसके बिना जीवन सुंदर नहीं बन सकता। लेकिन आज तो लोगो पर धन सवार हो गया है। चाहे जैसे भी मेरे पास धन आना चाहिये। यही सोचा करते हो। पर याद रखो, साथ क्या आने वाला है? साथ में तो वर्म ही आवेगा।

सुत दार मात अरु भाई, कोई अंत सहायक नाहीं

संग चले न एक अधेला—सब चला.....।

दो दिन का जग का मेला सब चला चलीका खेला

यह मेरी पत्नी है, यह मेरा लडका है, यह लडके का लडका है, तुम उन्हें घोखा नहीं देते हो, दुख देने का विचार भी नहीं करते हो। वैसे ही यह दुम्नि

भी तुम्हारी ही है। अनंत वार तुमने ये सब संबंध प्राप्त किये हैं। फिर क्यों किसी को ठगने का विचार करते हो! ठगने से पहले कही तुम स्वयं तो ठगा नहीं जा रहे हो? अतः ज्ञानी कहते हैं— पहले अपने को देखो कि तुम क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा में जो खराबी है, पहले उसे दूर करो। वैद्य दवा देता है तो पहले जुलाव देकर पेट साफ करता है और फिर दवा देता है। तभी दवा असर भी करती है। मकान पर रंग करना हो तो पहले साफ किया जाता है, तभी उस पर रंग की चमक आ सकेगी। कपड़े को भी रंगने से पहले साफ करना पड़ता है। यो क्षेत्र विशुद्ध करना आवश्यक होता है। इसी तरह आत्मा को भी पहले शुद्ध बनाना चाहिये तभी वह सद्गुणों के सुवास से महक सकती है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिये मार्गानुसारीके २१ गुण बताये गये हैं जिनमें पहला गुण न्याय सम्पन्नता है। जो धन न्याय—नीति से उपार्जित किया जाता है वही रहता है। अन्याय का धन कभी नहीं रहता। उसको जाने के कई रास्ते होते हैं। देखा नहीं, अभी लोगो के नोट पानी में बह गये, कही आग में जल गये। कड़यो का माल भाव घट जाने से आधा रह गया! यह सब जाने के मार्ग है; किसी भी मार्ग से वह जा सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं—पहले से ही संभल जाओ, इकट्ठा करने का विचार मत करो। नीति का दो पैसा भी बहुत होता है और अनीति का हजार रुपया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य ही रहता है। वह कभी पलट नहीं सकता। पलटा—पलटी और बदला बदली तो नश्वर चीजो में होती है—जड़ में होती है।

सत्य का सूर्य तो रोज चमकता रहता है। उस पर कोई धूल फेकता है तो वापिस वह उस पर ही गिरती है। इसी तरह जो सत्यवादी है उसका कोई अहित नहीं कर सकता है। सत्य को डर किसका? डर तो असत्य वादी को ही रहता है।

गणितकी परीक्षा में बैठने वाले लड़के जब अपना प्रश्न-पत्र करते हैं तो जिनके सवाल सही होते हैं उन सबके उत्तर भी समान ही होते हैं। लेकिन जिनके सवाल सही नहीं होते हैं उनके उत्तर भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि वे सत्य नहीं होते। सच्चे का उत्तर तो सच्चा ही होता है। इसी तरह जो सिद्धान्त होते हैं वे तो तीन काल में भी नहीं बदलते हैं। उनमें तो सदैव एक रूपता ही रहती है—

एक होय त्रण कालमां परमारथ नो पंथ

अनेक तीर्थकर हो गये, पर उन्होंने सिद्धान्त तो यही कहा। उनमें कोई भेद नहीं है।

आगल ज्ञानी थई गया वर्तमान मां होय ।

थाशे काल भविष्यमां मार्ग भेद न कोय

ज्ञानी कई हो गये, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होंगे, पर सभी एक ही मार्ग बताते हैं—उनके सिद्धान्त में कहीं भी अन्तर नहीं होता है। इसी-लिये ज्ञानी कहते हैं—सत्य पर अडिग रहो। सत्य के लिये कष्ट सहना पड़े तब भी अटल रहो। सत्य के प्रताप से शूली का भी सिंहासन हो जाता है। आग पानी बन जाती है, साप फूल की माला हो जाता है और गरम गरम तेल भी ठंडा बरफ बन जाता है। सत्यवादी के पास तो अपार बल होता है। जहां सत्य होता है उसीकी जीत होती है—सत्यमेव जयते ।’

घोलेरा में एक बैल था, जो सत्यवादी था। श्रावक धर्म का पालन करता था। अष्टमी और चतुदर्शी को उपवास करता था। व्याख्यान के समय आ जाता था और व्याख्यान पूरा होने पर चला जाता था। भगवान ने कहा है—तिर्यच भी श्रावक बन सकता है। यह बैल वैसा ही था। लोग उसे भगत कह पर पुकारते थे।

एक बार एक धनवान सेठ का ढाई वर्ष का बालक मार्ग में खेल रहा था। हाथ में सोने के कड़े और गले में सोने की चैन पड़ी हुई थी। एक बदमाश ने उसे देखा तो वह उसे उठा ले गया और गला दबाकर मार डाला। गहने उतार कर वह उस मरे हुए बालक को भगत के सिंगडों पर डाल देता है। बेचारे बैल पर अब आफत आ गई। लोग समझने लगे इस बैल ने ही बालक को मार दिया है। वधुओ! जीवन में सत्य की कसौटी तो होती ही है—

संकट कांटाकी अनी पथारी ने अपदश फूलनी माला

भोह ममत्व ने होमी होमीने प्रगटावे त्याग नी ज्वाला

सतिया जन रे हो सतनी शूलीये विधाय

अना गुणला केम रे गवाय सतिया जनरे हो

सोने को भी आग में गलना पड़ता है तभी वह निर्मल बनता है। महा-पुरुष भी इसी मार्ग पर चलते हैं। चाहे जितने कष्ट क्यों न आवे पर वे सत्य नहीं छोड़ते हैं। धर्म को नहीं छोड़ने वाले ही विजयी बनते हैं—यतो धर्मस्ततो जयः और धर्मो रक्षति रक्षितः जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता ही है।

किसी आदमी के पीछे सर्प दौड़ने लग जाय तो आदमी क्या समझता है? अपनी मौत को ही समझने लगेगा न? भयभीत हो वह कुए के मेंढक से कहे कि मेंढक मुझे बचा, मैं तेरी शरण आया हू तो क्या मेंढक उसे बचा सकेगा? वह क्या बचा सकेगा? वह भी तो सांप का ही भोजन है न? उसे तो गरुड

भी तुम्हारी ही है। अनंत बार तुमने ये सब संबंध प्राप्त किये हैं। फिर क्यों किसी को ठगने का विचार करते हो! ठगने से पहले कहीं तुम स्वयं तो ठगा नहीं जा रहे हो? अतः ज्ञानी कहते हैं— पहले अपने को देखो कि तुम क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा में जो खराबी है, पहले उसे दूर करो। वैद्य दवा देता है तो पहले जुलाब देकर पेट साफ करता है और फिर दवा देता है। तभी दवा असर भी करती है। मकान पर रंग करना हो तो पहले साफ किया जाता है, तभी उस पर रंग की चमक आ सकेगी। कपड़े को भी रंगने से पहले साफ करना पड़ता है। यो क्षेत्र विगुद्धि करना आवश्यक होता है। इसी तरह आत्मा को भी पहले शुद्ध बनाना चाहिये तभी वह सद्गुणों के सुवास से महक सकती है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिये मार्गानुसारीके २१ गुण बताये गये हैं जिनमें पहला गुण न्याय सम्पन्नता है। जो धन न्याय-नीति से उपार्जित किया जाता है वही रहता है। अन्याय का धन कभी नहीं रहता। उसको जाने के कई रास्ते होते हैं। देखा नहीं, अभी लोगो के नोट पानी में बह गये, कहीं आग में जल गये। कड़ियों का माल भाव घट जाने से आधा रह गया! यह सब जाने के मार्ग है; किसी भी मार्ग से बह जा सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं—पहले से ही संभल जाओ, इकट्ठा करने का विचार मत करो। नीति का दो पैसा भी बहुत होता है और अनैति का हजार रुपया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य ही रहता है। वह कभी पलट नहीं सकता। पलटा-पलटी और बदला बदली तो नश्वर चीजों में होती है—जड में होती है।

सत्य का सूर्य तो रोज चमकता रहता है। उस पर कोई धूल फेंकता है तो वापिस वह उस पर ही गिरती है। इसी तरह जो सत्यवादी है उसका कोई अहित नहीं कर सकता है। सत्य को डर किसका? डर तो असत्य वादी को ही रहता है।

गणितकी परीक्षा में बैठने वाले लडके जब अपना प्रश्न-पत्र करते हैं तो जिनके सवाल सही होते हैं उन सबके उत्तर भी समान ही होते हैं। लेकिन जिनके सवाल सही नहीं होते हैं उनके उत्तर भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि वे सत्य नहीं होते। सच्चे का उत्तर तो सच्चा ही होता है। इसी तरह जो सिद्धान्त होते हैं वे तो तीन काल में भी नहीं बदलते हैं। उनमें तो सदैव एक रूपता ही रहती है—

एक होय त्रण कालमां परमारथ नो पंथ

अनेक तीर्थकर हो गये, पर उन्होंने सिद्धान्त तो यही कहा। उनमें कोई भेद नहीं है।

आगल ज्ञानी थई गया वर्तमान मां होय ।

थाशे काल भविष्यमां मार्ग भेद न कोय

ज्ञानी कई हो गये, वर्तमान मे भी है और भविष्य मे भी होंगे, पर सभी एक ही मार्ग बताते हैं—उनके सिद्धान्त मे कही भी अन्तर तही होता है। इसी-लिये ज्ञानी कहते हैं—सत्य पर अडिग रहो। सत्य के लिये कष्ट सहना पडे तब भी अटल रहो। सत्य के प्रताप से शूली का भी सिंहासन हो जाता है। आग पानी बन जाती है, साप फूल की माला हो जाता है और गरम गरम तेल भी ठडा बरफ बन जाता है। सत्यवादी के पास तो अपार बल होता है। जहां सत्य होता है उसीकी जीत होती है—सत्यमेव जयते ।’

धोलेरा मे एक बैल था, जो सत्यवादी था। श्रावक धर्म का पालन करता था। अष्टमी और चतुदर्शी को उपवास करता था। व्याख्यान के समय आ जाता था और व्यख्यान पूरा होने पर चला जाता था। भगवान ने कहा है—तिर्यच भी श्रावक बन सकता है। यह बैल वैसा ही था। लोग उसे भगत कह पर पुकारते थे।

एक बार एक धनवान सेठ का ढाई वर्ष का बालक मार्ग मे खेल रहा था। हाथ मे सोने के कडे और गले मे सोने की चैन पडी हुई थी। एक बदमाश ने उसे देखा तो वह उसे उठा ले गया और गला दबाकर मार डाला। गहने उतार कर वह उस भरे हुए बालक को भगत के सिंगडो पर डाल देता है। बेचारे बैल पर अब आफत आ गई। लोग समझने लगे इस बैल ने ही बालक को मार दिया है। वधुओ! जीवन मे सत्य की कसौटी तो होती ही है—

संकट कांटाकी अेनी पथारी ने अप्पश फूलनी माला

भोह ममत्व ने होमी होमीने प्रगटावे त्याग नी ज्वाला

सतिया जन रे हो सतनी शूलीये विधाय

अेना गुणला केम रे गवाय सतिया जनरे हो

सोने को भी आग मे गलना पडता है तभी वह निर्भल बनता है। महा-पुरुष भी इसी मार्ग पर चलते हैं। चाहे जितने कष्ट क्यो न आवे पर वे सत्य नहीं छोडते हैं। धर्म को नहीं छोडने वाले ही विजयी बनते हैं—यतो धर्मस्ततो जयः और धर्मो रक्षति रक्षितः जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता ही है।

किसी आदमी के पीछे सर्प दीडने लग जाय तो आदमी क्या समझता है? अपनी मौत को ही समझने लगेगा न? भयभीत हो वह कुए के मेढक से कहे कि मेढक मुझे बचा, मैं तेरी शरण आया हूं तो क्या मेढक उसे बचा सकेगा? वह क्या बचा सकेगा? वह भी तो सांप का ही भोजन है न? उसे तो गरड

ही बचा सकता है। जो बचा सकता है उसकी शरण में तो जाते नहीं हो और मेंढक के पास जा रहे हो। वहाँ तुम सुरक्षित कैसे रह सकोगें? इसी तरह ज्ञानी कहते हैं—मेरे पास आओ, मैं बचा सकता हूँ, पर तुम उनके पास न जाकर औरत के पास जाओ—लडके के पास जाओ तो क्या वे तुम्हें बचा सकेंगे। वे तो मेंढक की तरह हैं। स्वयं काल के मुह में जानेवाले हैं। शरण में तो उनकी जाओ जो मृत्युञ्जय है। वे ही तुम्हारा भव-चक्र मिटा सकते हैं। साप से बचना है तो गरुड के पास जाओ। साप वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकेगा। इसी तरह अगर तुम धर्मका शरण ग्रहण कर लोगे तो पाप खड़े भी नहीं रह सकेंगे।

संसार तो अनित्य है—नाशवान है। आज २१ आदमी घर में खाने वाले हैं तो कल एक भी नहीं मिलेगा। इसका क्या टिकाना है? देखते देखते आज नदी की बाढ़ में माता के सामने पुत्र बह गया—पिता के सामने औरत बह गई। कौन किसको बचा सका? अतः धर्म करो, उसीका शरण लो, तुम्हारा उद्धार हो जायगा।

सारे गाँव में यह अफवाह फैल गई कि भगत ने तो लडका मार दिया है। लोग इकट्ठे हो गये। कहने लगे—अरे भगत, तेने तो गजब कर दिया—लडके को मार दिया? यह सुनकर वैल अपना सिर हिला देता है। पर वहाँ उसकी बात को समझने वाला कौन था? लोग तो वही कहते हैं—भगत, तेने यह क्या कर दिया? तू तो श्रावक कहा जाता है, रोज रोज व्याख्यान सुनता है—लडके को कैसे मार दिया?

पशु बोल नहीं सकता। वह तो अपना सिर हिला देता है। और क्या करे?

वे कहते हैं—भगत, अगर तू सच्चा है तो चल लोहार के पास।

भगत चल देता है। सारा गाँव इकट्ठा हो गया। खेल सा हो गया। लोहार के यहाँ जाकर बल खड़ा हो गया। लोहार अपनी भट्टी में लोहे का गोला गरम कर रहा था। वह गोला भगत के सामने रखा और कहा—भगत! अगर तू सच्चा है तो इस गोले को अपनी जीभ से चाट जा—सच्चा होगा तो यह गरम गरम लोहेका गोला भी पानी हो जायगा, नहीं तो तेरी जीभ जल जायगी और तुझे तड़प तड़प कर मर जाना पड़ेगा।

वैल ने नमस्कार मंत्र गिना और जीभ से उसे चाट गया। उसको कुछ भी नहीं हुआ। लाल अगारा भी पानी की तरह शीतल बन गया। कसौटी पर वैल खरा उतरा। लोगोंने कहा—भगत सच्चा है, उसने लडके को नहीं मारा। किमी वदमाश आदमी का यह काम होना चाहिये। वे सब इसका पता लगाने की कोशिश करने लगे। लडके की माँ ने लोगो से कहा कि लडके के हाथ में सोने के कटे थे

और गले में चैन भी थी तो सभी उसकी जाच करने लगे। आखिरकार दूढ़ते दूढ़ते वही आदमी मिल जाता है जिसने बालक को मार कर गहने उतार लिये थे और अपने घर में छिपा कर रख दिये थे। वह भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। विजय अन्त में सत्य की ही होती है। सत्य मक्खन की तरह होता है। चाहे जितना बड़ा पिंड भी पानी में डाल दो मक्खन ऊपर ही तैरता रहेगा। परन्तु असत्य तो पत्थर के समान है। एक छोटा सा ककर भी पानी में डालोगे तो वह जमीन में बैठ जायगा। कहिये, आप सत्यवादी है या असत्यवादी? जायदाद पिता की है और लडके लड़ झगड़ कर कोर्ट में पहुँच जाते हैं। यह कैसी बात है? नीति पूर्वक व्यवहार कहा रखते हो? एक के पास से लेकर अपना घर भरों तो इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो न्याय—नीति और प्रमाणिकता की है। ऐसा आदमी कभी विपरीत मार्ग पर नहीं जाता है। वह जहाँ भी जायगा उसकी सुवास तो फैलने वाली ही है। धन की कमी उसे बाधा नहीं पहुँचा सकती है।

जिसके पास धन है, पर ये गुण नहीं हैं तो वह साथ में क्या ले जा सकेगा?

कुड कपटनी बाजी खेली, देशो देशमां चणी ह्वेली

अंत समये जावु मेली अकलो आव्यो अकलुंजावुं. जागी...

मनसुबाना चणे मिनारा मृगजल सरीखा लागे प्यारा

चार दिवस ना अे चमकारा. अकलो आव्यो अकलुं जावुं

जागी जोने जीवलडातुं अकलो आव्यो.....।

ज्ञानी कहते हैं—कूड कपट करके—विश्वासघात कर के—अनीति का धन इकठ्ठा कर—देश—विदेश में मकान बनाते हो—जगह र मकान खडे कर पैसा कमाते हो। पर अन्त में साथ क्या ले जाने वाले हो? सब यही छोड़ कर जाना पड़ेगा। एक सूई जैसी चीज भी नहीं ले जा सकोगे। तो फिर कर्म क्यों बाध रहे हो? भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। रहने वाले तुम्हारा साथ नहीं देगे। वहाँ तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो फिर इन्हे छोड़ने को तैयार हो न?

तुम्हारा लडका ही तुम्हें धोखा देने का चाहे, झूठ बोल कर या चोरी कर सौ रुपया ले ले तो वह तुम्हें कैसा लगेगा? चोरी करने वाला लडका अपना विश्वास घुमा बैठता है। फिर कभी वह चोरी न करे तब भी उसकी शंका की जाती है। ऐसा लडका तुम्हें अच्छा नहीं लगता है—जो कि तुम्हारा उत्तराधिकारी बनने वाला है, तो भगवान को भी अपने श्रावक का यह व्यवहार अच्छा कैसे लग सकता है? भगवान के श्रावक तो अरीसा (काँच) की तरह कहे गये हैं। वे हक का ही

लेते हैं। बिना हक का कभी नहीं लेते। तुम कौन हो? खानदानी तुम्हारी कैसी है? महावीर के सुपुत्र ऐसा कर सकते हैं? जब उसका फल मिलेगा तब क्या करोगे? स्मशान यात्रा में हजारों आदमी आवे, यह तुम देखने वाले थोड़े ही हो। यहाँ से गये बाद तुम्हारा क्या होगा? यह तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। भर कर जब दूसरी गति में जाओगे तभी अपने किये का फल भी भोगोगे।

आज यहाँ सच्चे की तो बात भी सुनने को कोई तैयार नहीं होता। सर्वत्र रिश्वत खोरी बढ़ गई है। कुछ दो तो काम होता है। नहीं तो लाईन में खड़े रहो। कोई सुनने वाला नहीं है। समझो, समझो बुरे काम का तो फल भी बुरा ही है। यह क्यों नहीं समझते? कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। किसीके घर में पक्षाघातसे पिता बीमार है तो किसी की लडकी विधवा बन गई है। किसी को टी. बी. हो गई है तो किसी को केसर की बीमारी हो गई है। यह सब क्या है? अपने अपने पापों का ही फल है। जीव बाधते समय तो हंस हस कर कर्म बाध लेता है, पर भोगते समय जब वह रोता है तब उसे याद आता है कि मैंने यह क्या कर लिया? अच्छा काम करते हुए तो हिचकिचाते हो, पर बुरा काम करने से नहीं घबराते हो। वकील और डॉक्टर को पैसा देते समय तो कुछ नहीं सोचते हो, पर धर्मादा में देना हो तो सोचने लग जाते हो। यह कैसी बात है? अतः ज्ञानी कहते हैं—जिसके पीछे तुम दिन रात पड़े रहते हो वे यही रह जाने वाले हैं—

कत्तार मेव अणुजाई कम्मं

किये हुए कर्म ही साथ में जाते हैं। और कोई नहीं जाता। कर्म बाधे हैं तो भोगना ही पड़ेगा। आचाराग सूत्र कहा है—

ततो से एगया विपरिसिट्ठं संभूयं महोवगरणं भवति तंपि
से एगया दायाया विभयन्ति, अदत्ताहारो वासे अवहरन्ति,
रायाणो वा से, विलुंपन्ति, णस्सइ वा से विणस्सइ वा से
अगार दाहेण वा से उज्जन्ति। इति से परस्स अट्ठाए

कूराणि कम्मणि बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुर्वेति।

जो लोग धन के पीछे पड़े रहते हैं, आय का साधन करते रहते हैं—धर्म करने की बात भी सोच नहीं सकते—पैसा ही सब कुछ समझते हैं। कमाने वाला एक, पर भाग पड़ाने वाले कई हो जाते हैं। धन प्राप्त किया—वह कुटुम्ब परिवार में विभाजित हो जाता है। राजा भी टैक्स के रूप में ले लेता है। आज तो मृत्यु टैक्स—बकीस दो तो उसका भी टैक्स सरकार को देना पड़ता है। ऐसा शासक कब मिलता है? जब पुण्य का खजाना समाप्त हो जाता है तभी ऐसा

शासक मिलता है। श्रेणिक महाराजा क्या शालिभद्र पर टैक्स नहीं डाल सकता था? पर उसे तो देख कर खुशी ही हुई। सोचता है मेरी प्रजा इतनी सुखी है, इतनी वैभवशाली है? लेकिन आज के शासक क्या कर रहे हैं। भले ही अनाज सड़ जाय पर आज रेशनिंग तो चालू ही है। लाईन कभी मिटती नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तभी ऐसी दशा आती है।

हमारा देश स्वतंत्र क्या बना! स्वच्छद बन गया है, कंगाल हो गया है। आज देश दूसरे देशों का कर्जदार हो गया है। इतना कर्जदार कि उसके ब्याज में ही भारत लूट जाने वाला है। क्या हो रहा है? कोई कहने वाला भी है? यह कैसा लोकशाही राज्य है? तुम्हारी आवाज तो कोई सुनता भी नहीं है। मत्स्योद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। उससे भी लाभ कमाने का सोचा जा रहा है। आबाद होने का स्वप्न देख रहे हो, पर याद रखो पाप कार्यों से तो बरबादी को ही न्यौता दे रहे हो? धर्मादा भी लोग खा जाते हैं। पर वह हजम होने वाला नहीं है। जो धर्मादा का धन भी खाजाता है वह तो जड़मूल से चला जायगा। याद रखिये कर्म के राज्य में देर हो सकती है, पर अंधेर चल नहीं सकती। अतः ज्ञानी कहते हैं—धन राजा ले जाता है। जमीन में गाडदो तो मिट्टी बन जाता है। आग में जल जाता है। और कभी कभी भूकम्प से भी नष्ट हो जाता है। यो धन में कहीं गाति दिखाई नहीं देती है। पर धर्म में तो कहीं अशाति नहीं है। सर्वत्र गाति ही है। अतः आत्मा का विचार करो। तुम शुद्ध बनो, निर्विकारी बनो—सारी दुनिया की फिकर मत करो।

समझी ने आप सुधरिये दुनिया नहीं सुधराय। ✧

पग मां पगरखा पहरिये, पृथ्वी मढवा नहीं जवाय।

तू शुद्ध बन। अपनी आत्मा की फिकर करो। दुनिया की फिकर मत करो। सम्बत्वरी तो आकर चली गई। अब वह एक साल वाद आवेगी। वह तो अपना सदेग दे गई। वेर मज्झं न केणई—किसी के साथ वैर—विरोध मत रखो। इसे अपने जीवन में उतारना है। जो साधक अपनी आत्मा को शुद्ध बनावेगे वे ही आत्मा के अक्षय—वाम को प्राप्त कर सकेगे।

तेतली प्रधान महान—बुद्धि शाली था—दुखियों का महायक था। उसमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जावेगा।

[६३]

तैतली प्रधान शाम-दाम और दंड-भेद का जानने वाला था। प्रजा उससे संतुष्ट थी। वह दयालु और बुद्धि सम्पन्न था। प्रजा के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहता था। लेकिन आज तो पर दुख से सुख अनुभव किया जा रहा है। पर याद रखिये।

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि.

किये हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा नहीं है। उदय काल आयेगा तब-
उदय आवता ज्यारे, भोगवे फल अहेना
विपाके भागी ना कोई बांधनारोज भोगवे।

कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। वे तो जिसने बांधे हैं उन्हें ही भोगना पड़ेगा।

न मात्रा न पित्रा न मित्रैर्न राज्ञा
न मंत्रैर्न तंत्रैर्न यंत्रैर्न देवैः।
न दारैर्न पुत्रैर्न भृत्यैस्तु लक्षैः
गतं चार्प्यते जीवितव्यं न पुंसाम्।

माता-पिता-स्त्री-पुत्र, नौकर आदि कोई भी कर्मों के फल में भाग नहीं पड़ा सकते हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं—तुम सावधान बनो। अपनी आत्मा को देखो। कहीं तुम उसे बिगाड़ तो नहीं रहे हो?

मोटर बिगड़ जाती है तो उसे ठीक कराते हो, शरीर बिगड़ जाता है तो डाक्टर के पास पहुंच जाते हो, घर का रंग फीका पड़ जाता है तो उसे नया करा लेते हो तो ऐसा खयाल आत्मा का क्यों नहीं रखते हो? कहीं उसका खजाना चोरो द्वारा लूटा तो नहीं जा रहा है?

एक आदमी रेल में जाता है, साथ में चालीस हजार रुपया हो तो वह कैसा सावधान रहता है? ज्ञानी कहते हैं—तुम्हारे पास भी आत्मा का अखूट खजाना भरा पड़ा है, पर तुम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? काम क्रोध, मान, माया और लोभ के चोर खुले आम उस खजाने को लूट रहे हैं, तुम सावधान क्यों नहीं बनते हो?

एक सेठ का घर चोर लूट रहे हों और सेठ यह सब अपनी आंखों से देख रहा हो तो वह क्या करेगा? फोन करेगा और पुलिस को बुला लेगा। चोरो को पकड़ने वाला और कौन है? वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर चोरो को पकड़ लेती है। सेठ का माल बच जाता है और पुलिस चोरो को जेल में डाल

देती है। इसी तरह तुम्हारी आत्मा का माल भी चोर लूट रहे हैं—धर्मराजा को फोन करो। वे आवेंगे तो ये सब कषाय के चोर अपने आप उनके वश में हो जावेंगे।

क्रोध को वश में करना हो तो क्षमा रूपी तलवार हाथ में लेलो, क्रोध भाग खड़ा हो जायगा। जैसे चोर पुलिस से डरते हैं। वैसे ही धर्मराजाकी सेना के सामने कषाय के चोर खड़े नहीं रह सकते हैं। अतः धर्म का शरण लो। उसके सिवाय और कोई बचाने वाला नहीं है।

आ संसारे दुख दावानल, अंगे अगन जलावें
साची शांति पामे जे कोई, तारी लगन लगावे
मगन थई ने राचुं प्रभुजी, मारे, बीजुं बंधुंअं काचुं प्रभुजी
शरणुं तारुं साचुं प्रभुजी मारे, बीजु बंधुंअं काचुं।

इस संसार में दुख का दावानल जल रहा है—

अलित्तेण भन्ते लोए

पलित्तेणं भन्ते लोए

आधि—व्याधि और उपाधि में सभी जीव जल रहे हैं। सुख किसी को नहीं है। दूध—पाक खा रहे हो, मौसम्मी का रस भी पी रहे हो, पर हृदय की जलन मिटती नहीं है तो उससे क्या लाभ है? हवाखाने पचगनी भी चले जाओ पर हृदय को शांति वहाँ भी नहीं मिलती है। सच्ची शांति तो वीतराग के मार्ग पर चलने में है। उस पर चलोगे तो ज्ञात होगा कि वहाँ कितनी शांति है?

सच्चा सुख सम्यग् ज्ञान में है—सच्ची समझ पैदा हो जाती है तो अज्ञाति के बादल दूर हो जाते हैं। अनंत काल हो गया, हम दूसरों के दोषों को ही देखते रहे हैं। पर सच्चे दुश्मन तो अपने देह में ही हैं—

दुश्मन छे तुझ देहमां चेतचेत नर चेत

शास्त्र में भी कहा है—

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाण य सुहाण य

अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिय।

आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही भोक्ता है। सुख और दुख का कर्ता वही है। सम्यग्दर्शन का पुलिस जब आकर खड़ा हो जाय तो मिथ्यादर्शन का चोर भाग खड़ा होता है। सूर्य उदित होता है तो जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे ही समकित का सूर्य उदित होता है तो अज्ञान का अंधकार भाग खड़ा होता है।—

उदयरूपी कुतरो, करडयो वारम्बार

समकित सिंह जागी गयो, काढयो घरनी बहार ।

एक समय मे आठो ही कर्मो का उदय हो जाता है। ऐसा यह कर्म भी एक कुत्ते की तरह है, जो वारवार आ जाता है। उसके पीछे भागो तो वह भी भागता रहता है। लेकिन जब समकित रूपी सिंह जागृत हो जाता है तो क्या कुत्ता वहा खडा भी रह सकता है? तुम्हारी आत्मा तो सिंह के समान है, फिर तुम कर्म रूपी कुत्तो से क्यों डर रहे हो? अपने पौरुष को जागृत करो, कर्मोको भागते देर नहीं लगेगी। स्वाध्याय करो—अपने स्वरूप मे रमण करो—कर्म अपनी सत्ता छोडकर ही भाग खड़े हो जायेंगे।

तुम जागृत बनोगे तो कर्म आ नहीं सकेगें। मैं बलवान हूं। मेरे बनाये हुए ही तुम हो—कर्मो को बनाने वाला तो मैं ही हूं। मैं शाश्वत नित्य और त्रिकाली हू। कर्म मेरे बनाये हुए नश्वर है। अपनी विभाव दशा मे मैंने ये पैदा किये हैं और स्वभाव दशा मे मैं तुम्हे भगा रहा हू। इस तरह सर्जनहार और विनाश करने वाला भी मैं ही हू।

अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कूड शामली ।

अप्पा कामदुहाधेणू अप्पा मे नन्दणं वणं ।

आत्मा ही सुख दुख का सर्जनहार और आत्मा ही वैतरणी नदी का दुख पाने वाला है। नरक की नदी वैतरणी मे दुख का पानी बहता है जिसके स्पर्श मात्र से शरीर कटने लगता है। कूडशामली वृक्ष जिस पर जीव लटकाया जाता है और काटो मे पिरोया जाता है। ऐसे महान—दुखो का कर्ता और भोक्ता आत्मा ही है।

दुनिया मे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसे कि अपने घर की बरवादी; धन का विनाश या कुटुम्ब का नाश प्रिय लगता होगा। तो फिर तुम अपनी आत्मा का विनाश क्यों कर रहे हो? सेठ के घर मे चोर घुस गये। सेठानी कहती है—चोरो ने तिजौरी खोल ली है। सेठ कहता है मैं देख रहा हू—तू चुप रह। सेठानी कहती है—वे तो सब माल लेकर चल दिये हैं। सेठ कहता है—मैं सब देख रहा हू—तू चूप रह। ज्ञानी कहते हैं ऐसा ही हाल तुम्हारा भी हो रहा है। समय समय आत्मा भाव मरण मे मरता जा रहा है।

क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे कां अहो राची रहो ।

फिर जागृत क्यों नहीं होते हो? सेठ की तरह सब देखते ही रहोगे या उठोगे भी सही। कई लोग कहते हैं—हम धर्म को समझते हैं। राग—द्वेष—कपाय आदि सब जानते हैं। जान कर भी आचार मे नहीं उतारते हो तो यह

जानना भी क्या काम का है? सेठ जागते हुए भी उठता नहीं तो अपना सब माल घुमा बैठता है। वैसे ही तुम जानकर भी जीवन में उनका पालन न करो तो उससे तुम्हें फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ जानते हो, जीवन में उतार लो तभी ज्ञान की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही आदर्श जीवन कहा जाता है। आलसी जीवन आदर्श नहीं होता।

आलसु थईने बेठो शुं मूरखा रे,
तारी मूडी मफतमां जाय
तारी आत्मिक लक्ष्मी लुंटाय छे रे,
तेनी फरियाद क्यांय नहि थाय
जागजे जागजे जीवडा जागजे रे—

जानी कहते हैं—हे माई! जागृत हो। तू अपने हाथ से अपना खून क्यों कर रहा है? तेरी आत्मिक लक्ष्मी लूटी जा रही है, फिर भी तू चुप बैठा है? तुम्हारा धन चला जाय तो सरकार के पास उसकी फरियाद भी कर सकते हो। पर इसकी फरियाद कहां करोगे? हृदय में लोभ आकर संतोष को चुरा ले जाता है। क्रोध क्षमा को लूट ले जाता है। राग और द्वेष वीतराग भाव को चुरा ले जाते हैं। इसकी किसे फरियाद करोगे? खोये हुए धन का तो लोग पता भी कर लेते हैं पर आत्मिक गुणों को प्राप्त करने कहा जाओगे? इसके लिये तो स्वयं जाग्रत होना पड़ेगा। तुम स्वयं अपनी दया खा सको तो यह हो सकता है। दूसरो की दया करने वालो! अपनी दया न करोगे तो कहां चले जाओगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। बेचारा कल तक तो सेठ था, आज कंगाल हो गया। बाढ में सब कुछ बह गया। तो क्या बाढ ने उसे कंगाल बना दिया! नहीं। कर्मो ने उसका ऐसा हाल किया है। कर्म जमा थे तो उदय में आये, कर्म जमा ही न हो तो उदय में कहां से आ सकते हैं?

घर में लागा अगन पलित्ता

कोई कुवा खुदावन हार नहीं।

जब बैरी आन पुकारत सिर पर,

कोई घडन हार हथियार नहीं।

ज्युं मरण अंत तक वेदना पहुंचे,

कोई धरम करन हुशियार नहीं।

अेम जाणी जैन धर्म आराधो,

यह अवसर बारंबार नहीं।

घर में आग लगी है—ज्वाला बढ रही है। उस समय कोई कुवा खोदने जाय तो उसे आप मूर्ख ही कहेंगे न? आग बुझानेवाले फायर ब्रिगेड तो पानी मा

रखते हैं, जहा भी आग लगती है चारो तरफ से पानी का झरना बहा देते हैं, आग बुझ जाती है। लेकिन आपके हृदय में क्षमा का झरना चारो बाजु से प्रवाहित नहीं होता अतः आग कही न कही से भमकती रहती है—भाई का बहुत सहन किया, औरत का सहन नहीं किया तो आग को अपना मार्ग मिल गया। एक तरफ का मार्ग रोकते हो तो दूसरा खुल जाता है, अतः आग बुझती नहीं है। हृदय की आग को—क्रोध रूपी आग को शांत करने के लिये भी चारों तरफ से क्षमा का पानी छिड़कना चाहिये। तभी वह शांत हो सकती है।

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे !

ऐसा अपूर्व अवसर आत्मा में जब प्रकट हो जाता है तब वह कषायों के सामने विजय प्राप्त कर लेता है।

बुखार को नापने का थर्मामीटर तो है— शीत उष्णता का भी माप यंत्र है। पर क्रोध का थर्मामीटर कहा है ? उसका थर्मामीटर तो निमित्त ही है। सामने लडका आया नहीं कि चिल्लाने लग जाते हो—यही थर्मामीटर है। बात बात में क्रोध तो खड़ा ही रहता है। कहा तक ऐसे रहोगे ? डाक्टर रोगी को दवा देता है पर रोगी दवा न ले तो वह रोग से मुक्त कैसे हो सकता है ? इसी तरह कषायों से दूर रहनेकी दवा भी गुरु तो देते हैं, पर उसको तुम न लो तो बीमारी दूर कैसे हो सकेगी ? यहा उपाश्रय में आकर तो हा हा कर लेते हो, पर घर जाकर भूल जाते हो। हम तो कह कह कर थक गये, पर तुम्हारे पर उसका असर क्यों नहीं होता है ?

कही कही ने थाक्या गुरुवर कहेलु कान न धरे

जो शिष्य होय न कह्यागरो ।

भरी भरी राखे ने जरी जरी जाय जलो

कोण भरे एवी काणी गागरो

खेडी खेडी ने खूब खेड्युं पण अन्न

न उछेरी आपे लवणनो आगरो

दाखे दलपतराम कोण करे अेवी माथाफोड़

ऊंघ वेचीने उजागरो ।

गुरु कह कह कर थक गये, पर शिष्य उनका कहना न माने तो कहने से भी क्या लाभ है ? फूटा घडा भरना भी व्यर्थ होता है। ऊसर जमीन को सींचने से भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं जो कहने पर भी सुनता नहीं है तो उसके सामने नाहक सिर खपाने से भी क्या लाभ है ?

जो बीमारी तुम नहीं समझ सकते, वह डाक्टर बताता है तो विश्वास कर लेते हो। फिर गुरु की बात पर विश्वास क्यों नहीं करते ? वे कहते हैं तुम क्रोध मत करो,

क्षमा धारण करो, अनीति मत करो, न्याय युक्त व्यवहार करो, लोभ मत करो, सन्तोष धारण करो, तभी तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन सकेगी। जो भूल तुम नहीं देख पाते वह सद्गुरु तुम्हें बताते हैं। उसे समझो और तदनुसार आचरण भी करो। पर यह बात तुम्हारे गले कहां उतरती है ?

सुनते सुनते वर्षों बीत गये पर आत्म सुधार कुछ नहीं हुआ। जहां थे वही रहे तो क्या फायदा है ?—

हां हेरीने हाकला, पलाजीने बांध्या कांकरा,
तोय कोरा ने कोरा

अन्तर्दर्शन क्यो नहीं होती है ? इसका क्या कारण है ? इसका स्वयं विचार कीजिये। थाली में तेल लगा दिया जाता है तो पानी का स्पर्श उसे नहीं होता है। क्योंकि तेल का पट लग गया है। इसी तरह तुम्हारे पर भी व्याख्यान का अमर नहीं होता है तो समझ लो बीच में कहीं चिकनाहट अवश्य लगी हुई है। उसे दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भला कैसे हो सकेगा ?

अतः समय मात्र का प्रमाद मत करो और अपनी तरफ से पूर्ण तैयारी करो। शत्रु भी आ जाय तो तुम उसका मुकाबला कर सकोगे। लेकिन लड़ने को क्या ही नहीं आती हो तो राजा अपने राज्य की रक्षा कैसे कर सकेगा ? क्या उस समय वह युद्ध करना सीखेगा जब कि शत्रु सामने खड़ा हो ? इसी तरह तुम भी धर्म की रक्षा के लिये रख रहे हो। जब मरणान्त अवस्था आ जायगी, इंद्रियां तुम्हारी आत्मा बन जायगी तब तुम दुखी हो जाओगे और तब तुम यह कहोगे कि मुझे धर्म मिलवाओ, सथारा करवा दो— मुझे तो सब चीजों का त्याग करना ही— यह क्या ही शक्य है ? जब चिडिया चुग गई खेत, फिर पछताये हों क्या ? समय भुज्य भया-प्रमाद ही प्रमाद में सारा समय निकाल दिया। इंद्रियां संभार ही नहीं तब क्या धर्म कर सकोगे ? धर्म तो पहले करने की चीज है, अन्त कर्म देखा है ? जब तक साजी हाथ में है धर्म करलो— परमव की कमाई करलो— धार्मी हाथ से यह कि फिर पछताना ही गेप रह जायगा।

ऐसा समझ कर जो लोग धर्म की आराधना करेंगे— प्रत नियम मंत्रों तो उनकी आत्मा का खजाना अक्षय बना रहेगा। इसका कोई भी भूट नहीं सकेगा।

तेतली प्रधान गाव में आने-जाने वालों की धरावर ध्वज मयता है। एक बार वह घोड़े पर बैठ कर घूमने निकलता है। उसका अधिकार मयावम आने जायगा।

[६४]

तैत्तली प्रधान चार तरह की बुद्धि का स्वामी था। किसी भी बात का जो पहले न जानी है और न सुनी है उसका भी यथार्थ हल निकाल लेना उत्पादिका बुद्धि है। २ विनयिका बुद्धि :-गुरु का विनय करने से जो बुद्धि प्राप्त होती है वह विनयिका कही जाती है। जो विनयी होता है वही ज्ञान की चावी प्राप्त कर सकता है। विनयवान लडका ही पिता की सम्पत्ति का मालिक होता है। विनयी बहू ही सासू का मन जीत सकती है। विनय से तो वैरी भी वश में किया जा सकता है।

जैसे प्राणियों के लिये पृथ्वी आधार भूत होती है वैसे ही विनय भी सभी आत्मिक गुणों का आधार है। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन विनय का ही है। वि + नय विशेष रूप से जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है वह विनय कहा जाता है। विनयी सबका प्रिय होता है। अविनीत को कोई नहीं चाहता।

गुरु हितशिक्षा दे तो विनयी शिष्य क्रोधित नहीं होता। वह तो यह समझता है कि जो भी गुरु कहते हैं, वे मेरे हित के लिये ही कहते हैं। मा बाप कभी अपने लडकों के लिये खराब बात सोच नहीं सकते हैं। वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य का कभी अहित नहीं सोच सकते।

हितशिक्षा कडवी भी हो तो दवा की तरह उसे भी पी जाना चाहिये ताकि हृदय की शुद्धि हो जाय। तुम्हें कोई सूई चुभा दे तो कैसा लगता है? फिरभी बीमारी को दूर करने के लिये इंजेक्शन भी लगाते ही हो। इसी तरह हित वचन कटु होने पर भी गुरु के प्रति अविनय न करते हुए विनयी शिष्य उसे स्वीकार कर लेता है। वह कभी सामने नहीं बोलता है। वह तो यही समझता है कि गुरु मेरे लिये कितना प्रयत्न करते हैं? हर समय मेरा कितना खयाल रखते हैं? मेरे घन्य भाग है कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं।

जिसको सुधरना होता है वह कभी अविनयी नहीं बनता।

जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फहसेण वा।

मम लाभोत्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे।

गुरु का उपदेश शीतल हो या कर्कश—कठोर हो, मेरे लाभ के लिये ही है अतः अमृत समझ कर उसका पान कर जाना विनयी का काम है। मैं भूल का पात्र हूँ। भूल मुझ से हो सकती है अतः मुझे भूलों से रहित बनाइये— क्रोध, मान, माया और लोभ से रहित बनाइये— निर्मल बनाइये। मेरी आत्मा की दुर्गति मिटाने के लिये ही आप मुझे यह कह रहे हैं।

लेकिन आज ऐसा विनय कहां दिखाई देता है? स्वतंत्रता के नाम पर आज

स्वच्छदता का पोषण किया जा रहा है। ऐसे साधक त्रिकाल में भी सुधर नहीं सकते हैं। उनके हृदय में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं भी कुछ हूँ, वह मिटे तभी उसे ज्ञान हो सकता है।

विनय हो तो अपना गुप्त खजाना भी माता-पिता उसे दे देते हैं। हृदय के आशीर्वाद भी विनयी को ही मिलते हैं। ऐसा आशीर्वाद जो काम करता है, वह धन नहीं कर सकता है।

पसन्ना लाभइस्सन्ति विउलं अट्ठियं सुयं ।

शाश्वत धन और सूत्र की गुप्त चाबियाँ जो गुरु को प्रसन्न करता है वही ले जाता है। दूसरे को वह नहीं मिल सकती है। मेरे गुरु तो तरण-तारक हैं, किसी को डूबने नहीं देते हैं। डूबतों को बचाते हैं, भूले हुए को मार्ग बताते हैं।

मारा तारक जिनेश्वर देव छे रे

अेना राहे मुक्ति अवश्यमेव छे रे

भूला पडेलाना ए चन्द्र छे रे

दया तणा दातार बली भद्र छे रे... मारा...

मेरे तारक तो जिनेश्वर देव ही हैं। यदि हमें यह मार्ग नहीं मिला होता तो हम कहाँ चले गये होते, किसी कचरे में पड गये होते ! यह तो परम्परागत देव है। पर गुरु तो प्रत्यक्ष हैं।

गुरु गोविन्द दोनों खडे किसको लागूं पाय

बलिहारी गुरु देवकी गोविन्द दिया बताय

गोविन्द को बताने वाले तो गुरु ही हैं। अतः मेरा तो सब कुछ समर्पण गुरु को ही है।

शिष्य फिरने के लिये जाता है तो आवस्सहीय कह कर गुरु से आज्ञा लेता है। गौतम स्वामी भी छठ के पारणे का आहार लेने जाते हैं, तो भगवान से पूछते हैं। वे आहार लेकर लौटते हैं, तो भगवान को बताते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, फिर भी उन्हें वे आहार लाया हुआ दिखाते हैं। साधु अपना देह निभाने के लिये ही भिक्षाचरी करता है।

मोक्ख साहण हेउस्स साहुदेहस्स धारणा

मोक्ष साधन हेतुयी धारतो साधू देहने

आ भिक्षा-वृत्ति निश्पापी ते सारं वर्णवी जिने :

संयम के लिये इस देह का पोषण करना पड़ता है। इस देह को निभाने के लिये जो निर्दोष आहार पानी लाया जाता है, उसे भी गुरु को दिखाये विनयी शिष्य उपयोग में नहीं ले सकता है।

निष्पाप जीवन जीने वाले साधु को भी यह सोचना चाहिये कि मुझे गुरु के सिवाय और कौन बतानेवाला है। मेरी भूल बताना उनका काम है। मैं भी भूल रखने के लिये मुनि थोड़े ही बना हूँ। शल्य कौन रखना चाहेगा? डक्टर भी आपरेशन कर देता है और सड़ा हुआ भाग निकाल देता है तो गुरु भी मेरी भूल निकालनेवाले हैं। मैं उन पर क्रोध क्यों करूँ? वे तो मेरा हित ही कर रहे हैं। मुझे निर्मल बनाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। शरीर में काटा चुभा है, तो उसे निकालने के लिये सुई भी चुभानी होगी, वरना वह निकलेगा कैसे? अतः गुरु का अविनय मत करो।

आः देहादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन

दास दास हुं दास छुं तेह प्रभु नो दीन ॥

साधक अपना सर्वस्व समर्पण गुरु चरणों में कर देता है, उस पर अगर गुरु की एक कृपा दृष्टि हो जाती है तो सभी शास्त्र उसे समझ में आ जाते हैं। हृदय के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर का दरवाजा खुला कि सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं! इसीलिये विनय को सबका मूल कहा गया है।

दुर्गादास [नामः एक प्रधान था। राजा के पुत्र को अपनी गोद में [खिलाया था, जब राजा मर गया तो यही राजकुमार राजगद्दी पर बैठा। राजकुमार जवान है, और प्रधान वृद्ध है। बात बात में मतभेद होजाता है। प्रधान ऐसा कह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिये। आप राजा हैं शिकार नहीं करना चाहिये। मदिरा पान भी नहीं करना चाहिये, यो वह राजा को कहता रहता है।

राजा को सत्ता का अभिमान है। सोचता है :- यह राजा है कि मैं राजा हूँ? बार बार मुझे क्यों टोकता रहता है। बूढा हो गया है। मेरे बापके जमाने का है। इसलिये मैंने भी रख रक्खा है, पर यह अपनी आदत से बाज नहीं आता, हरदम मुझे टोकता ही रहता है। राजकुमार प्रधान से अप्रसन्न रहता है। इसके दोस्त भी ऐसे ही मिल गये! वे राजा से कहते हैं कि आप इसे हटा क्यों नहीं देते? दूसरे देशों के राजा भी प्रधान से ही पूछने आते हैं तुमको तो कोई नहीं पूछता अतः राजा वह है कि तुम हो? राजा कहता है प्रधान को हटा देने से भी क्या लाभ होगा। लोग तो तब भी उसे ही पूछने जायेंगे। मुझे तो कोई भी पूछेगा ही नहीं। तब क्या करूँ?

दोस्त कहते हैं- अब तो एक ही रास्ता है। इसको मरवा ही डालो, न रहेगा वाँस न बजेगी वासुरी-तब कोई आयेगा जायेगा भी नहीं।

शास्त्र में कहा है:-

बहु जणस्स नेयारं दीवं ताणं च पाणिणं ।

एयारिसं नरं हन्ता महामोहं पकुब्बइ ।

लोगो को सच्ची सलाह देनेवाला नेता द्वीप के समान कहा गया है । उसको जो मार देता है वह महा मोहनीय कर्म का उपार्जन करता है ।

राजा कहता है — प्रधान को जान से मार देना तो ठीक नहीं है । बेचारे ने सारी जिन्दगी काम किया है ।

दोस्त कहते हैं— हम इसे मार कर स्वर्ग में भेज रहे हैं, मर जायगा तो वहाँ का राज्य चलावेगा । हम कोई बुरा थोड़े ही कर रहे हैं उसके लिये ? तुम क्यों घबराते हो ?

राजा कहता है — ठीक है, पर मारेगा कौन ? यह सुन कर सब एक दूसरे का मुह देखने लगते हैं ।

राजाने कहा—तुम सौ आदमी होकर भी एक को मार नहीं सकते तो फिर मेरे राज्य का संचालन कैसे करोगे ?

उससे एकने कहा—दिल्ली में दो ऐसे मल्ल हैं जो आदमी को मक्खी की तरह मार देते हैं । उनको बुला लो । वे यह काम आसानी से कर देगे ।

राजा के हुकम से दोनो मल्ल बुला लिये गये । उन्हें प्रधान की हत्या कर देने की बात समझा दी गई । सारे गाव में यह अफवाह भी फैल गई कि प्रधान को राजा मरवाना चाह रहा है ।

राजा की वर्षगांठ आती है । राजा प्रधान को बुलाने उसके घर पर अपना आदमी भेजता है । घर वाले सब जाने का मना करते हैं, पर प्रधान नहीं मानता । राजाने बुलाया है तो मुझे जानाही चाहिये । घर वाले कहते हैं —

झाझा नबला लोक थी करी न कदिये वेर
कीडी काला नागनो प्राणज ले आ पेर ।

तुम जाओगे तो वापस नहीं लौट सकोगे । लोग भी मना करते हैं, पर प्रधान रुकता नहीं । वह आदमी के साथ महलो में चला जाता है ।

राजा प्रधान को देखता है तो उसका खड़े होकर स्वागत करता है । प्रधान चारो तरफ देखता है तो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है । वह तो बहुत अनुभवी और ज्ञानी भी था । उसे समझते क्या देर लगती ?

उसने राजासे कहा—महाराज ! मैं तो वृद्ध हो गया हूं, शायद मेरा आज का यहां आना आखिरी भी हो । मैं अपने पद से मुक्त वनूं उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं । आपके महलों में एक गुप्त खजाना भी है जिसमें करोड़ों रुपयों का सोना चादी और जवाहरात भरा पडा है । आपके पिता उसकी चाबी मुझे समला गये थे वह अब मैं आपको संभला कर अपने मार से मुक्त होना चाहता हूं । आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाकर वह चाबी ले आऊं ?

राजा तो खजाने की बात सुन कर खुश हो गया। उसने मल्लों को इशारा कर दिया कि कोई प्रधान को हाथ नहीं लगावे। प्रधान मार दिया जायगा तो खजाने की चाबी नहीं मिलेगी। अतः उसने प्रधान से कहा—प्रधानजी! आपको आने में तकलीफ होगी, मैं अपना आदमी भेजता हूँ। इसके साथ आप वह चाबी मिजवा देना।

प्रधान अपने घर वापस सकुशल लौट आया। लोगो ने सोचा यह क्या हो गया? प्रधान तो बचकर आ गये हैं।

राजाके आदमीने कहा—प्रधानजी, देर हो रही है—आपको जो चाबी देनी हो जल्दी दे दो।

प्रधान ने कहा—राजा से कह देना खजानेकी चाबी तो प्रधान के दिमाग में है, वह कहीं बाहर नहीं पडी है।

आदमी ने जाकर राजा से यह बात कह दी। जिसे सुनकर राजाने अपने सभी दोस्तों को और मल्लो को खाना कर दिया। मन ही मन प्रधान की वृद्धि की प्रशंसा भी की। वह उसी समय प्रधान के घर आता है और माफी मागते हुए कहता है—प्रधानजी! मैंने उन सभी लोगों को छुट्टी दे दी है—आप मुझे छोडकर नहीं जा सकते। आप पधारो और मेरे राज्य की सभाल करो। आप जैसे प्रधान को पाकर आज मुझे गर्व अनुभव हो रहा है। आप मेरे पिता की जगह है—जो भी योग्य हो वह करे, मुझे भी कहे—मैं बुरा नहीं मानूंगा।

राजा अपनी भूल स्वीकार कर सुधर जाता है। पर आप कब सुधरेँ? आपको भी मोक्ष चाहिये—शाश्वत सुख का राज्य तो चाहिये? जहा अनंत सुख है—दुख का कहीं नामोनिशान भी नहीं है—ऐसा अक्षय सुख आपको प्राप्त करना है तो उसकी चाबी गुरु के पास है। वे जो-मार्ग बतावें उसपर चलो, उन पर क्रोध मत करो, उनका आदर करो, उनका विनय करो तो उस खजाने की चाबी मिल सकती है।

सपुञ्जसत्थे सुविणीय संसए

मणोरुइ चिठुइ कम्मसंपया

तवो समायारी समाहि संवुडे

महज्जुइ पंच वयाइं पालिया

स देव गंधव्व मणुस्स पूइए

चइत्तुं देहं मल पंक पुव्वयं

सिद्धेवा हवइ सासए देवे वा

अप्परए महिद्धिए तिबेमि ।

ज्ञानी कहते हैं—वही वदनीय, पूजनीय और अर्चनीय बनता है जो अर्थ सहित भावार्थ—हेतु, नय, प्रमाण और निक्षेप से बात को बराबर समझ सकता है।

उसका कोई भी काम गुरु आज्ञा से बाहर नहीं होता है। वह तपश्चर्या में भी दृढ़ होता है। शिष्य ने २९ उपवास किये हैं। कल ३० वा होने वाला है। मासखमण में एक ही बाकी है। पर गुरु कहे कि पारणा कर ले तो वह हट न करे और पारणा कर ले तो ऐसा विनयी शिष्य ही गुरु की बात को बहुमान पूर्वक स्वीकार कर लेता है।

शिष्य व्याख्यान दे रहा हो—हजारों की मानव मेदिनी जमी हुई हो। गुरु आवाज दे तो वह उठ खडा हो ऐसे विनयी शिष्य को ही अक्षय खजाने की चाबी मिलती है। गुरु ही उसका सब कुछ होता है। वही उसका स्वाध्याय और ध्यान होता है।

आज्ञा का पालन करना और चित्त प्रसन्न रखना विनयी शिष्य का लक्षण है। ऐसे महामानव ही महात्मा बनते हैं। वही ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं।

धर्मसिंह मुनि के शिष्य सुंदर जी बड़े विनयी थे। एक बार एक ब्राह्मण धर्मसिंह जी के पास आया और बोला तुम्हारे शास्त्र में क्या कहा है? मुनि ने कहा—

विनय मूलो धम्मो

धर्म का मूल विनय है। ब्राह्मण कहता है यह पुस्तक में ही है या जीवन में भी किसीने उतारा है? धर्मसिंह जी के शिष्य सुन्दरजी दूर बैठे हुए पात्र साफ कर रहे थे। गुरु ने कहा—सुन्दरजी, यह सुनकर वे गुरु के पास आकर खड़े हो गये। गुरु ने उन्हें देखा भी नहीं और वे ब्राह्मण के साथ ही बात करते रहे। सुन्दरजी बीच में नहीं बोले और बैठ गये। जब दो आदमी बात करते हो तब विनयी शिष्य बीच में नहीं बोलता है। वे तो खड़े हो गये और वापस पात्र साफ करने चले गये। पाँच मिनट बाद फिर गुरु ने कहा—सुन्दरजी, वे फिर आगये—गुरु ब्राह्मण से बात करते रहे। थोड़ी देर वे खड़े रहे, गुरुने न देखा तो वापिस काम करने चले गये। तीसरी बार फिर गुरु ने आवाज दी—सुन्दर जी! सुनते ही सुन्दर जी आकर खड़े हो गये। यह देखकर ब्राह्मण उनके पैरो में पड़ गया और बोला—आप जो कह रहे हैं, विल्कुल ठीक है।

आज के शिष्य ऐसे कितने निकलेगे! जिसके हृदय में गुरु के प्रति इतना विनय होता है वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है।

वही ब्राह्मण एक दिन अपनी नई पुस्तक लेकर आता है और वह मुनि को पढ़ने के लिये देकर चला जाता है। एक हजार श्लोक की पुस्तक थी। पाँच सौ श्लोक गुरुने पढ़ लिये और पाँच सौ सुन्दरजी ने। रात को दोनो ने एक दूसरे को श्लोक मुना दिये। इस तरह दोनो को ही सारी पुस्तक कंठस्थ हो गई। कहिये कैसे महात्मा रहें होंगे वे? जिन्होंने उनके दर्शन किये होंगे वे निहाल हो गये होंगे।

ब्राह्मण दूसरे दिन आया। मुनि ने कल की पुस्तक वापस दे दी। ब्राह्मण ने

पूछा कहिये—कैसी लगी ? मुनि ने कहा—पूछो, तुम्हे कुछ पूछना हो तो ? ब्राह्मण ने पूछा—क्या यह पुस्तक आपने पहले भी कभी देखी है ? मुनि ने कहा—नहीं । यह कहकर वे तो पुस्तक के श्लोक सुनाने लगे । ब्राह्मण बोला यह क्या बात है ? एक दिनमे ही आप दोनो ने यह पुस्तक कैसे कंठस्थ कर ली ? कितना सुन्दर ज्ञान और उत्कृष्ट विनय आप मे है ? धन्य है आपको । धर्मसिंह मुनि और शिष्य सुन्दर जी दोनो ही आज अमर होगये ।

दरियापुरी सम्प्रदाय उनके नाम से ही चल रही है । ज्ञान का कही पार नहीं है । विनयिका बुद्धि गुरु से ही प्राप्त होती है ।

अनुभव गम्यं थयं जे अन्तर मां ।
 नथी लख्यु कोई निगममा रे ॥
 शीद जावु रे वनमां
 तारक छे आ तनमारे शीद.....

गुरु ने जो २ अनुभव किया है वह तो उनके हृदय मे है । ज्ञान की पर्यायें तो हृदय में ही खिलती है । शब्दों मे वे सभव नहीं है । अतः वस्तु स्वरूप समझो, भाव निद्रा छोडो । गुरु तो भाव निद्रा छुडानेवाले है, उनकी सेवा करो । ज्ञान मिलेगा और अवश्य मिलेगा ।

तदिद्विए तम्मुत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सत्री
 तन्नीवेसणे अभिभूय अदक्खवू

जो साधक हमेशा गुरु की आज्ञा मे रहता हो, गुरु प्रदर्शित मार्ग स्वीकार करता हो, हृदय से गुरु का बहुमान करता हो, गुरु पर श्रद्धा रखता हो, गुरुकुल वास करता हो—वही कर्मों को जीतकर तत्त्व स्वरूप को जान सकता है ।

भगवान ऋषभदेव के ८४ हजार साधु चारो बुद्धिके निधान थे । भ. महावीर और बीच के २२ तीर्थकरो के साधु भी चारो बुद्धिके स्वामी थे । आज जो बुद्धि ससार के विपरीत मार्ग पर चल रही है वह अगर परमार्थ के मार्ग पर चलने लग जाय तो कितना लाभ हो सकता है ?

तैत्तलीप्रधान बुद्धिसम्पन्न प्रधान था । उसके गुणो का आगे भी यथावसर वर्णन किया जायगा ।

[६५]

अनंत करुणानिधि भगवान ने जगत जीवो के उद्धार के लिये उपदेश दिया है । वे स्वयं भवोदधि तिर गये और दूसरो को भी तिराने का मार्ग बता गये है । जो उनके पथ-चिह्नो पर चलते है वे स्वयं उनके समान बन जाते है । भक्तामर स्तोत्र मे कहा है—

त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं,
पापक्षणाद् क्षय मुपैति शरीर भाजाम्
आक्रान्त लोकमलिनीलमशेष माशु
सूर्याशुभिन्न मिव शार्वरमन्धकारम् ।

हे प्रभु ! तुम्हारा स्तवन करने मात्र से ही भव परम्परा का रोग नष्ट हो जाता है, पाप ऐसे निकल भागते है जैसे कि सूर्योदय से अधकार भाग खडा होता है । भगवान की स्तुति करने वाला भक्त भी भगवान बन सकता है ।

यहा भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञाता सूत्र के १४ वे अध्ययन का वर्णन चल रहा है । तैतली प्रधान घोडे पर बैठ कर घूमने जा रहा है । वह चार तरह की बुद्धि का स्वामी है । वह दूसरो पर तो बहुत अच्छा शासन करता है, पर वह अपनी इन्द्रियो को काबू मे नही रखता है । वह चलते चलते एक घर मे पौटिला नामक लडकी को खेलते हुए देखता है । उसका रूप लावण्य देख कर वह मोहित हो जाता है । जैसे पतगा दीपक मे मोहित हो जाता है वैसे ही भोगाभिलाषी पुरुष भी रूप मे मोहित बन जाता है । भगवान ने कहा है—जहा विषय है वहा संसार है, जहा ससार है वहा पाच इन्द्रियो के विषय भी खडे है । वह उनसे निवृत्त होता है तभी वह स्वाधीन सुख प्राप्त कर सकता है । उसमे खुश होने वाला पुरुष अपना ससार ही बढाता है । विषय के सुख कृपाक फल की तरह सुदर होते है, पर परिणाम उनका भयंकर होता है । विषय का जहर अनंत भव विगाड देता है ।

हमको जो कीमती रसायन मिली है, उसका सेवन कर आत्म शक्ति बढानी है । वह शक्ति यदि विषय सेवन मे ही खर्च कर दी तो पतन अवश्यंभावी है ।

यह मानव भव अनमोल है । विषय से विमुक्त बन कर मानव मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है । और विषयान्मुख होकर वह नरक मे भी जा सकता है । हमको फहा जाना है ? यह अपने हाथ की ही बात है ।

आत्मा का उत्थान करना है तो मन को बश मे रखो । मन बड़ा कीमती है । फरोडो रुपया देने पर भी वह नही मिल सकता । उसको विषयो की तरफ मत जाने दो । उसे तो गुणो की तरफ खींचो । ज्ञानी कहते है— परिणामें बंध—कर्मों का बंध मन

के परिणामों पर आधारित है। मन के परिणाम अगर अशुद्ध रहे तो कुछ न करते हुए भी आत्मा पाप का भागी बन जाता है।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान कर रहे हैं फिर भी मन से वे अपने राज्य की चिन्ताकर रहे हैं। मेरा भाई कहीं मेरे लडके को मारकर राज्य का मालिक न बन जाय? यों वह मन ही मन कुध्यान करने लग जाते हैं और नरक में जानेका सामान इकठ्ठा कर लेते हैं।

मुनि अपने सिर का मुकुट उतारने लिये हाथ ले जाता है तो उसे ध्यान आता है कि मैं तो साधु बना हुआ हूँ। फिर यह क्या कर रहा हूँ? मन की धारा यहा से पलटा खाती है, और वही उसे मोक्ष में भी पहुँचा देती है।

हमारा मन तो ध्वजा की तरह है। जिस दिशा की हवा उसे लगती है वैसाही वह उडता रहता है।

सिद्धों के पास भी कर्म वर्गणाओका ढेर लगा हुआ होता है, पर उनको उनका लेप नहीं होता है जब कि संसारी को हो जाता है। क्योंकि हम तदरूप हो जाते हैं, जबकि सिद्ध नहीं होते।

सिद्ध भगवान अपने ज्ञान में सब कुछ देख रहे हैं। प्रतिक्षण उन्हें यह संसार नया दिखाई देता है, पर उनकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हम दृश्यानुसार बदलते रहते हैं। सुख में सुखी और दुख में दुखी भी होते रहते हैं। खाना अच्छा नहीं मिला तो दुख अनुभव करते हैं—चाय समय पर मिल गई तो खुशी व्यक्त करते हैं। यों प्रसंगानुकूल हम वैसे बन जाते हैं। लेकिन सिद्ध की आत्मा वैसी नहीं होती। अतः ज्ञानी कहते हैं—बाह्य साधनों में तू मत लुभा वे तो जड हैं—साथ आने वाले नहीं हैं। जो आज हमें सुख दे रहे हैं वे कल दुख देनेवाले भी हो सकते हैं। स्त्री आज सुख देने वाली है, कल वही विपरीत बन जायगी तो दुख देनेवाली भी हो जाती है।—

जेण सिया तेण नो सिया

पुत्र का जन्म हुआ तो सुख अनुभव करते हो, लेकिन वह बड़ा बन कर आज्ञा में न रहे तो माता-पिता को दुखदायी भी बन जाता है। इस तरह ये सब साधन दुख रूप भी हो जाते हैं। इसीलिये ज्ञानी कहते हैं—जिस सुख के पीछे दुख हो वह सच्चा सुख नहीं है। जो सुख शाश्वत होता है वही सच्चा सुख कहा जाता है। भौतिक सुख-सुख नहीं सुखाभास है। सारी दुनिया आज डमी सुखाभास के पीछे दौड़ रही है।—

संज्ञामुखी दृष्टि और प्रज्ञामुखी दृष्टि जीवन का वैरोमीटर है। हम कहा खडे है? और क्या कर रहे हैं? यह हमें आज देखना है।

मन चुप रहने वाला नहीं है। वह शुद्ध में न जावेगा तो अशुद्ध दशा में तो जाने वाला ही है। अतः उसका सतत ध्यान रखना चाहिये। मजदूर तुम्हारा सामान लेकर चलता है तो आप उसका कैसा ध्यान रखते हो? वैसा ही ध्यान मन का भी रखो। जैसे वृक्ष पर पक्षी आते हैं और बैठ कर उड़ जाते हैं वैसे ही मन में भी विचारों का आना जाना बना ही रहता है। लेकिन जो पक्षी वृक्ष पर घोंसला बना लेता है, वह उसे छोड़कर नहीं जाता है। वैसे ही कोई विचार भी मन में घर न बना ले यह सतत ध्यान रखोगे तो मन को वश में कर सकोगे।

मन को वश में करने के लिये सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में ही वह शक्ति है जो वह मन को वश में कर सकता है।

एक इंजीनियर जैसे चारों तरफ से बहते हुए पानी को बाध बना कर एक जगह इकट्ठा कर देता है, वैसे ही संत भी यह बताते हैं कि तुम अपनी शक्तियों का संचय करो—अलग अलग उसे मत बिखरने दो। उससे जो ताकत पैदा होगी वह मोक्ष तक पहुंचा देगी। पुरुषार्थ करोगे और मन को वश में रख कर आगे बढ़ोगे तो अवश्य सफल हो सकोगे।

एक राजकुमार विवाह करने जा रहा है। बड़ी शानदार उसकी सवारी निकल रही है। राजा उनका स्वागत करता है और एक महल में उतार देता है। राजकुमार से कहा जाता है कि तुम इस महल में चाहे जहां आ जा सकते हो, पर उस कमरे में मत जाना, वहां एक जहरिला सर्प रहता है, वह—वहा जाने पर किसी को भी छोड़ता नहीं है।

राजकुमार उस कमरे को खोलता है और देखता है तो उसे सर्प, दिखाई नहीं देता। वहां तो एक पलंग पर विस्तर बिछा हुआ था—शीतल—शीतल पवन आ रहा था—राजकुमार उस पलंग पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसे तो नीद भी आ जाती है। सर्प बिल में से निकलता है और राजकुमार को काट खाता है। राजकुमार वही मर जाता है। उसकी इच्छाएं अबूरी रह जाती है। इसी तरह ज्ञानी भी कहते हैं—तेरी आत्मा में अनंत खजाना मरा पड़ा है। वहां जाकर तुझे जो मोज मजा करना हो, कर लेना, पर बाह्य संसार की तरफ मत देखना। नहीं तो विषय रूपी नाग तुम्हें डंक मार देगा। अतः सावधान रहना। जगर हम उनका कहना न मानेंगे तो जैसी दया राजकुमार की हुई वैसी ही दया हमारी भी हो जायगी और मोक्षरूपी रमणी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः यह जो नुदर नव मिला है, नव नग्ह के नाचन मिले है तो उनका नदुपयोग करो। विषय में नमय का दुरुपयोग

हीरा खान में पडा है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे तो शुद्ध कर साफ बना लेने पर ही वह कीमती बनता है। आत्मा भी शुद्ध हो जाती है तभी वह पूजनीय बनती है।

हमारा ध्येय तो मोक्ष प्राप्त करना है। पर प्रयत्न हमारे उल्टे हो रहे हैं। आज तक हमारी दौड़ पैसों की तरफ ही रही है। उसे छोड़े बिना सच्चा रास्ता मिलने वाला नहीं है। वर्तमान काल तो समय पुरता ही है। भूत चला गया है। और भविष्य को कौन जानता है? अतः सावधान बनो और वर्तमान को सुधारो। सत्संग करो और जीवन को सुवासित बना दो।

बगीचे का माली खिला हुआ फूल ही तोड़ता है, कलिया या अघखिला फूल वह नहीं तोड़ता। इसी तरह मानव जीवन भी फूल की तरह जब पूर्ण जीवन बनता है तभी वह महक सकेगा।

श्रेणिक महाराज बगीचे में अनाथि मुनि को ध्यानस्थ देखते हैं तो बोल उठते हैं—

अहो वण्णो अहो रूवं अहो अज्जस्स सोमया ।

अहोखंति अहो मुत्ति अहो भोगे असंगया ।

अहा, इस मुनि का कैसा रूप लावण्य है? कैसी क्षमा और कैसा अद्भुत तेज है? युवक मुनि की सुंदरता पर राजा मोहित हो जाता है। मुनि का कोई पूर्व परिचय राजा को नहीं है, फिर भी वे मुह देख कर यह कहते हैं। ऐसे सन्तो का जब परिचय होता है तो जीवन का उद्धार हो जाता है। बाल्मीकि भी चोर था, लुटेरा था—लेकिन संत-समागम से वह भी महात्मा बन गया। संत तो महान् कलाकार होते हैं। मिट्टी में से मूर्ति घडने वाले होते हैं। उनका जीवन ही आदर्श जीवन होता है। उनका सत्संग करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

दुर्जनो का सग पतन की तरफ ले जाता है। एक जुआरी का तुम साथ करते हो। भले ही आज तुम जुआ नहीं खेलते हो, पर एक दिन तुम उसका अनुकरण अवश्य करने लग जाओगे। अतः उनका सग मत करो। सत्संग करोगे तभी आत्म गुणो का विकास होगा।

आज हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकते हैं। शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है। गजराज बडा होता है, परं उसे अपनी शक्ति का विश्वास नहीं होता अतः वह शेर से पराजित हो जाता है। सिंह को अपनी शक्ति का विश्वास है। इसी तरह आत्मा में भी अपूर्व शक्ति है, पर उसका मान तुम्हे नहीं है। इसीलिये तुम बाहर दौड रहे हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। उल्टा मत चलो। विषय में लिप्त मत बनो।

एक मित्र दूसरे मित्र को खेल में रोक रखता है। व्यापार में कमाई का चांस है, फिर भी खेलता रहता है, उस ओर ध्यान नहीं देता। कल भाव कम हो जाते हैं तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमको भी मानव भव में कमाने का चांस मिला है। देवता भी जो काम नहीं कर सकते वह मानव कर सकता है। पर वह विषय-कषाय के खेल में पडा रहे तो वह क्या कमा सकेगा? नुकसान ही उठावेगा न?

भूख लगती है तो खाना खाते हो, आत्मा को भी भूख लगी है—उसकी तृप्ति के लिये तुम क्या कर रहे हो? ज्ञानी कहते हैं—धर्म आत्मा की चुराक है। जैसे भोजन और पानी के बिना शरीर टिक नहीं सकता, वैसे ही आत्मा धर्म के बिना टिक नहीं सकता है। अतः संभल जाइये और समय का सदुपयोग कीजिये।

जरा जाव न पीडेई वाही जावन वढ्ढई ।

जाविंदिया न हायन्ति ताव धम्मं समायेरे ।

जब तक वृद्धावस्था न आवे तब तक तुम धर्म का चरित्र न निकल गया तो अधोगति में चले जावोगे। जहाँ न सुख, न शान्ति, न शान्ति मिलेंगे। मन मिलना तो बहुत दूर रहा। ऐसी मयंकर उपायों में चले जाने से बचना हो तो धर्म करो, आत्मा में उसे उतारो, तब आत्मा का सुख ही संभलगा।

तैतली प्रधान उस लडकी को देख कर उन्मुख हो गया है। वह उसे पाने की इच्छा करता है। आगे क्या होता है? उन्मुख होकर चला गया।

सा. २-१-३८

[३३]

न काम भोगा समयं उवेन्ति, न यावि भोगा विगइं उवेन्ति ।

जे तप्पओसीय परिग्गही या, सो तेसु मोहाविगइं उवेइ ।

काम भोग जीव को समता या विपमता पैदा नहीं कर सकते हैं। वे निमित्त जरूर होते हैं, पर जब तक उनके साथ उपादान न हो वहाँ तक वे कुछ कर नहीं सकते हैं। निमित्त में कुछ कर सकने की ताकत नहीं होती है।

देखना मनुष्य का स्वभाव है। देखने मात्र से ही कर्म नहीं बंधते हैं। चन्द्रमा की चाँदनी सर्वत्र पड़ती है, चाहे कोई सुगन्धित पदार्थ हो या असुगन्धित, वह सब पर समान रूप से छा जाती है। पर कहीं भी लिप्त नहीं होती, निर्लेप ही रहती है। इसी तरह केवली भी अपने केवलज्ञान से सबको जानते हैं फिर भी वे निर्लेप ही रहते हैं। अतः देखना और जानना पाप का कारण नहीं है।

जो प्रिय वस्तु पर राग और अप्रिय पर द्वेष करता है, ऐसा आत्मा ही मोह वश विकृति पैदा करता है। राग और द्वेष आत्मा के विकारी भाव हैं। यही कर्म बंधन के कारण भी होते हैं।

जगत में सर्वत्र पुद्गल वर्गणा भरी पड़ी है। ८ वर्गणा है। उसमें आठवीं कार्मण वर्गणा सर्वत्र भरी पड़ी है। सिद्ध क्षेत्र में भी है। पर वे स्वयं किसी को चोटती नहीं है। आत्मा बुलाता है तब वे चिपकती है। आत्मा राग और द्वेष भाव से उसे बुलाता है तब वे आती है। आत्मा और कर्म का सम्बंध दूध और पानी जैसा है। दोनों एक पात्र में हैं फिर भी पानी पानी है और दूध दूध है। हंस दूध पी जायगा और पानी अलग कर देगा। दूध में पानी डालकर गरम करोगे तो पहले पानी जलेगा फिर दूध जलेगा। पानी मिला हुआ दूध जमाओगे तो जितना दूध होगा उसके परिमाण से ही मक्खन निकलेगा। पानी जम नहीं सकता, उसमें से मक्खन कैसे निकल सकता है? वैसे ही आत्मा भी देह से भिन्न है। कर्म है तब तक देह भी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। कर्मों के हटते ही आत्मा निर्लेप हो जाती है।

जहाँ तक उपादान प्रबल नहीं होता वहाँ तक निमित्त कुछ नहीं कर सकते हैं। उपादान कमजोर हो तो निमित्त से भी दूर रहना चाहिये।

जो ज्ञानी होते हैं वे तो नव यौवना को भी काष्ठ की पुतली ही समझते हैं।

निरखिने नवयोवना लेश न विषय निदान

गणे काष्ठ नी पुतली ते भगवान समान् ।।

कहिए ! आपको भगवान बनना है या पामर ही रहना है? भगवान बनने की शक्ति सब में है। आवश्यकता है उस शक्ति को प्रकट करने की। उसको प्रकट करना है तो ज्ञानियों के बतलाये हुए मार्ग पर चलना ही होगा।

ज्ञानी नवयोवना के शरीर को देखते हैं तो वे पुद्गल के रूप को ही देखते हैं। आत्मा का स्वरूप तो सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही है। वह उसे काष्ठ की पुतली समझता है। ऐसा आत्मा ही भगवान हो सकता है। भगवान बनने की शक्ति तुम्हारे पास है। गुरु उसकी रीति बताते हैं। तदनुसार चलोगे तो उसकी चाबी प्राप्त कर सकोगे। ;

रूप को देखकर जो विचलित हो जाते हैं वे अपना पतन कर बैठते हैं। रहनेमि जैसा साधक भी स्थिर न रह सका तो दूसरों की क्या बात है? नारी विकार का कारण नहीं है। मन का कुभाव ही विकार का कारण है।

एक औरत अपने पिता के घर से सुसराल जा रही थी। उस समय इतने साधन नहीं थे। वाहन व्यवहार आज जितना बढ़ गया है उतना ही अकस्मात का भय भी बढ़ गया है। सभी तरह के साधन आज कितने बढ़ गये हैं? पहले चूल्हा जलाया जाता था। फूक र कर मुह फूल जाता था। पर आज कुकर आ गये हैं। एकही साथ सब खाना तैयार हो जाता है? आराम के साथ निर्दलता भी बढ़ती जा रही है। यो आत्मा को कमजोर क्यों बना रहे हो! जिसमें बल होता है वही परिपहो को सहन कर सकता है ; ब्रह्मचर्य का भी पालन वही कर सकता है। कायर पुरुष साधु नहीं बन सकता। अपनी वृत्ति ही विकारो को पैदा कराती है, देह उनका जनक नहीं है। देह तो माता का भी है, पुत्री का भी है, पर मा तथा पुत्री को देखने से विकार जागृत नहीं होते हैं, स्नेह और प्रेम ही पैदा होता है। लेकिन पत्नीको देखने से विकार पैदा हो जाता है क्योंकि उसे विकार को उत्तेजित करने का साधन मान लिया गया है—खिलौना समझ लिया गया है। तो क्या नारी खिलौना ही है? नहीं, ऐसा मत समझो। वह तो तुम्हारी शक्ति है। विवाह संबध भोग-वृत्तियों को पोपने का ही साधन नहीं है। वह तो ब्रह्मचर्य की दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम है। मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग है। सद्गृहस्थ चाहे तो वह चतुर्भुज देव बन सकता है। लेकिन विपरीत मार्ग पर चला जाय तो वह चार पैरों वाला पशु भी बन सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं— पशु या देव ?

देह नामकर्म के उदय से मिलता है जब कि विकार मोह कर्म से जागृत होते हैं। अतः शरीर बंधनकर्ता नहीं है, बंधनकर्ता तो विकार ही है।

नारी नरक की खान नहीं है—दुर्गति देने वाली वह नहीं है, उनके प्रति जो खराब भाव है वे ही नरक में ले जाने वाले हैं।

वस्तु में आसक्ति रखना ही पाप है श्वेताम्बर और दिग्म्बर जैनो में दो बातों में बड़ा मनभेद है। श्वेताम्बर स्त्री—मुक्ति और केवली भी आहार करने

है, मानते हैं जबकि दिगम्बर इन्हे स्वीकार नहीं करते। श्वेताम्बर कहते हैं- नारी का शरीर मोक्ष रोक नहीं सकता, उसका विकार मोक्ष अटका सकता है। जब तक एक लिंग दूसरे लिंग की चाहना करता है तब तक किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। जब यह आसक्ति भाव मिट जाता है। तभी उसको मोक्ष हो सकता है। फिर चाहे वह किसी भी लिंग में क्यों न हो।

चार घाती कर्म नष्ट होने पर केवली होते हैं। शरीर का सम्बंध वेदनीय कर्म से है। जब तक उनका शरीर रहता है तब तक वे भोजन भी लेते हैं। भोजन के साथ ज्ञान का कोई सम्बंध नहीं है।

नारी को मोक्ष नहीं मानने से दिगम्बरों को स्त्री तीर्थ उड़ा देना पडा है। भगवान ने तो चार तीर्थ कहे हैं। साध्वी को भी तीर्थ कहा गया है। वह भी चारित्र्य का पालन कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। शक्ति शरीर में नहीं आत्मा में है। नारी का शरीर प्राप्त करने से क्या विगड़ सकता है? आत्म शक्ति प्रबल है तो वह मोक्ष भी अवश्य पा सकती है।

सुसराल जाने वाली औरत गाँव से कुछ दूर आती है, उसके हृदय में दर्द होने लगता है और वह वहीं मर जाती है। काल का भरोसा नहीं है। अतः प्रमाद मत करो और धर्म आराधन में मन लगाओ। लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? तुम तो आराम की नीद सो रहे हो।

ठडी ठंडी हवा में नीद आरही है। कोई उठाता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हम भी जगा रहे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? अनन्त काल चला गया, अब नीद छोड़ कर जागृत क्यों नहीं बनते हो?

वह औरत मर गई। एक ओर से सियार आता है और उस मुर्दा शरीर को देखता है। दूसरी ओर से योगी आता है। तीसरी ओर से एक कामी पुत्र्य आता है और चौथी ओर से एक चोर आता है। ये चारों दिशाओं से चार प्राणी आते हैं और उस मुर्दा शरीर को देखते हैं। मुर्दा एक है। देखने वाले चार हैं। सियार सोचता है कितना सुंदर शरीर है? यहाँ कोई नहीं होता तो मैं इसे खा लेता। भोगी सोचता है यह मर न गई होती तो मैं अवश्य इसके साथ मोज-मजा करता। चोर गहने लेने का सोचता है। पर योगी सोचता है यह शरीर नश्वर है, अगर इसमें आत्मा होता तो मैं उसे जरूर कुछ उपदेश सुनाता।

मुर्दा एक है लेकिन विचार चारों के भिन्न भिन्न है। इसी तरह पदार्थ एक होने पर भी आत्मा भिन्न भिन्न विचार कर सकता है। निमित्त एक होने पर

भी उपादान भिन्न भिन्न हो तो वे तदनुरूप ही कर्म बाँधते हैं। जो सामने देखकर हृदय में रागद्वेष के विकार पैदा करते हैं वे ही कर्म का बंध करते हैं।

तैत्तली प्रधान पोटिला को देखकर विकारी बन जाता है। आगे वह क्या करता है यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता. ३-९-६८

[६७]

जिनेश्वर देव ने सिद्धान्त बताया है। जो बात तीनों काल में असिद्ध न हो उन्हें सिद्धान्त कहा जाता है। यहां ज्ञाताधर्मकथा का विवेचन चल रहा है। धर्म कथा आसानी से जीव को समझ में आ जाती है। जो कथा आत्म स्वरूप न समझाती हो वह कथा विकथा कही जाती है। यह धर्मकथा है— तैत्तली प्रधान पोटिला को देख कर मोहित हो जाता है। वह यह पता करता है कि यह कौन है ?

जीव ने अनंत बार संसारी पदार्थों का आस्वादन किया है। बार बार उन्हें ही पाना और भोगना इसमें क्या सार है। ? वे सब विभाव है। यह मार्ग उल्टा है। स्वभाव में आने के लिये अपूर्वीकरण करना होगा। यह अपूर्वीकरण क्या है ? सम्यग्दर्शन की प्राप्ति ही अपूर्वीकरण है। भूत काल में जो नहीं किया वह करना अपूर्वीकरण है।

अनतकाल से जन्म-मरण करते चले आ रहे हो, विषय और कषाय में फसते चले जा रहे हो, अब कुछ ऐसा करो कि इससे मुक्ति मिल सके। ऐसा क्रांतिकारी भाव पैदा करना ही अपूर्वीकरण है।

आज आपको नई नई चीजों का तो बहुत मोह रहता है। पुराना मोडल छोड़ कर नया नया मोडल ग्रहण करते जाते हो— वहिने भी नई साडिया देखती है तो ले लेती है। वर्तन पीतल के पुराने हो गये, अब स्टील के लेने लग गये हो। इसी तरह हृदय में भी नये भाव पैदा क्यों नहीं करते हो ? क्यों हो गये— कई काल निकल गये—अभी तक विषय और कषाय के पुराने भाव ही हृदय में उछल रहे हैं ? उनके बजाय नये भावों को क्यों नहीं लाते हो ? भगवान का शरण ग्रहण करो—हृदय में इन्हे स्थान दोगे तो विषय कषाय के भाव मिट जायंगे और नये भाव पैदा हो सकेंगे।

हर एक आत्मा में वीतराग भाव रहा हुआ है। आज तक हमने उनका स्मरण किया है, पर शरण नहीं लिया है। संसार से दूर रहेंगे तभी हम उनका शरण ग्रहण कर सकेंगे।

अरिहंतो का शरणा

सिद्धों का शरणा

केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा।

इनका शरण तो मरण टाल देता है। श्रीसिद्धसेन दिवाकर ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है।

त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव

त्वामुद्धर्ति हृदयेन यदुत्तरंतः।

यद्वाद्वातिस्तरति यज्जलमेषतून

मंतर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः।१०।

हे प्रभु! लोग कहते हैं कि तुम तारक हो। तिन्राणं तारयाण, जो दूसरो को तिरा सकता है वही तारक कहा जाता है। जो दूसरो को तिरा सकता है, वह स्वयं तो तिरने की शक्ति रखता ही होगा। तभी तो वह दूसरो को तिरा सकता है। जो स्वयं तिर जाते हैं वे ही दूसरो को भी तिरा सकते हैं। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है वही परमात्मा बन सकता है।

जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जये जिणे

एगं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ।

एक वासुदेव संग्राम मे दस लाख यौद्धाओ को पराजित कर विजय प्राप्त करता है। उससे भी वह बली है जो एक आत्मा को जीत लेता है। वही सच्चा-वीर है। क्योंकि वासुदेव, जो लाखो को जीतने वाला है वह भी औरत के सामने हार खा जाता है। अतः जो एक आत्मा को जीत लेता है वह सबको जीत सकता है।

ज्ञान दशा पाम्यो नहीं साधन दशा न कांड

पामे तेनो संग जे ते बूडे भव माय।

भेद विज्ञान समझे विना चाहे जैसे साधन क्यो न प्राप्त हो जाय उनसे क्या लाभ हो सकता है? अतःसम्यग्दर्शन प्राप्त करने से पहले भी तप-त्याग आदि की तो जरूरत रहती ही है।

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे तिहां समझवुं तेह।

त्यां त्यां ते ते आचरे आत्मार्थोजन एह।

जहां जो करना चाहिये वह न कर विपरीत करोंगे तो कार्यसिद्धि कैसे हो सकेगी? दूध और छाछ दोनों सफेद होते हैं। शक्कर और नमक दोनों सफेद होते हैं। परन्तु दोनों में डालने के मसाले अलग अलग होते हैं। दूध में शक्कर डाली जाती है। और छाछ में नमक। अगर छाछ में शक्कर और दूध में नमक

डाल दिया जाय तो क्या हो ? दोनो विगड जायगे । इसी तरह सम्यग्दर्शन के पूर्व जीवन मे जो तप-त्याग वैराग्य आदि होता है वे नितात व्यर्थ नहीं जाते-पर विपरीत ज्ञान होने से उनका लाभ अपेक्षाकृत उतना नहीं मिलता । साधन तो वही है, पर सम्यग्ज्ञान के अभाव मे वे भी प्रभावशाली नहीं होते हैं । अतः जिसकी जरूरत है उसको पैदा करना सीखो । साधनो को शुद्ध बनाओ-सिद्धि अवश्य मिलेगी ।

एगो जिये जीया पंच पंच जिए जिया दस ।

दस हा उ जिणित्ताणं, सब्वसत्तू जिणामहं ।

जो एक आत्मा को जीत लेता है वह पाच इन्द्रिय और चार कषाय को वश मे कर लेता है । आज तुम सभी नया नया ग्रहण करते जा रहे हो तो क्रोध, मान, माया और लोभ का पुराना मोडल क्यों धारण कर रखे हो ? उनकी जगह क्षमा, सतोप और सरलता का नया मोडल क्यों नहीं ग्रहण कर लेते ? जब तक पुद्गलानंदी स्वभाव मिट नहीं जाता तब तक आत्मा मे ये भाव पैदा नहीं हो सकते हैं ।

विषय जनेता है और कषाय संतान है । विषय अगर नष्ट हो जाते हैं, तो कषाय अपने आप नष्ट हो जायगे । क्योंकि जब बीज ही न रहेगा तो वृक्ष कहा से पैदा होगा ? वृक्ष न होगा तो फूल कहा से आवेगे । फूल ही न होगा तो वासना कहा से पैदा होगी ?

जो विषय कषाय जीत लेते हैं वे ही भगवान बन सकते हैं । ५ इन्द्रिय ४ कषाय और एक आत्मा यो १० को जीत लेने पर सारी दुनिया वज्र मे की जा सकती है ।

दस दरवाजा बंध कर कुंची

अंदर चमकत मोती ।

कहत कवीरा सुनो भाई साधु

नहीं पुस्तक नहीं पोथी ।

आत्मा का अनुभव तो स्वाध्याय और ध्यान से होता है, वहा पुस्तकीय ज्ञान काम नहीं आता । हृदय मे अगर अरिहन्त का शरण ही बैठ जाय तो वही नव पार कराने मे समर्थ हो सकता है ।

सिद्धसेन कहते हैं-हे भगवन ! आप तारक कैसे हो ?

जैसे एक नाव अपने में बैठा कर लोगो को पार लगा देती है । यो वह नाव तिराने वाली और बैठकर पार होने वाला तिरने वाला कहा जाता है । वैसे ही हमने तुम्हें हृदय में बैठाया तो हम तैराने वाले बने हैं । हृदय में :

हमने आपको न बैठाया होता तो आप कैसे तिर सकते थे? पानी में मशक से भी तिरा जाता है। मशक में हवा भर कर पेट पर बांधलो तो वह भी पार लगा देती है। मशक में जो हवा है वही पार लगाने में समर्थ बनती है। वैसे ही हे भगवन! हम अपने हृदय में आपको धारण कर लेंगे तो हम अपना संसार अवश्य पार कर सकेंगे।

कहिये, दिल के दीवानखाने में आज कौन रम रहा है? राम या रमणी? याद रखिये जहा राम होगा वहा रमणी रह नहीं सकती और जहा रमणी होगी वहा राम नहीं रह सकेगा—

राम त्यां काम नहीं, काम त्यां राम नहीं

अनंत कालसे जो करते आ रहे, हो जो पदार्थ खाते आ रहे हो—विषय कषाय में मजा लेते आ रहे हो, उन्हें अब छोड़ दो। दिशा का परिवर्तन करो। यही अपूर्वी—करण है। ऐसा करने पर ही भगवान का शरण प्राप्त कर सकोगे।

तैतली प्रधान जाच कराता है तो पता चलता है कि उस लडकी के पिता का नाम जलार सुनार और माता का नाम भद्रा है। प्रधान अपने घर की ओर चल देता है। आगे वह क्या करता है? यथावसर कहा जायगा।

ता. ५-९-६८

[६८]

म. महावीर ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। मानव भव का यह जो अपूर्व अवसर मिला है उसको समझ कर जो उसको सार्थक कर लेता है वही पंडित कहा जाता है—खण जाणाहि पंडिए।'

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई।

ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई।

पोथी पढ़ कर सारी दुनिया मर गई, पर पंडित कोई न बन सका। अगर ढाई अक्षर प्रेम का ही आ जाय तो वह पंडित हो जाता है।

एगं जाणइ से सव्वं जाणइ

जो एक आत्मा को जान लेता है वह सब को जान लेता है—लोकालोक को देख सकता है। ज्ञान तो आत्मा में है। वही भाव श्रुत है। उसे प्रकट करोगे तो वह पैदा हो जायगा।

ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। खाना खाओगे तभी भूख शांत होती है। बालक दूध न पीवे तो माता जबरन पिलाती है। ऐसा करने से बालक उल्टी भी कर देता है—पीया हुआ दूध बाहर निकाल देता है, परन्तु फिर भी मुह मे दूध का स्वाद तो रहता ही है। कुछ न कुछ अंश दूध का पेट मे रहता ही है। इसी तरह यह धर्म भी हम जबरन सुना रहे है— तुम्हें रुचता नहीं है, फिर भी हम वह अमृत रस जबरन आप के मुह मे डाल रहे है—आप उसे निकाल भी दोगे तो उसका थोडा अंश तो रह ही जायगा और वही आपको अपना मधुर फल तो देगा ही।

जब आत्मा कषाय रहित हो जाता है तभी उसे यह धर्म रुचिकर लगता है। कषाय रहता है तब तक आत्मा मे ज्ञान नहीं हो सकता है।

कई लोग कहते है, प्रतिक्रमण याद नहीं होता। ठीक है, जो याद नहीं होता उसे भी थोडा थोडा करके याद करो, पर जो तुम्हारे में दुर्गुण भरे पडे है—उन्हे तो याद कर सकते हो, उन्हे हृदय से दूर करो। परन्तु यह कौन करता है? दुनिया भर की टीका करने वाले अपनी टीका नहीं कर सकते। वे यह नहीं जान सकते कि मैं कहा खडा हू ?

मोहनीय कर्म सब कर्मों मे बड़ा भयकर है। वह जीव को फुसला फुसला कर मार देता है। जैसे कमरे मे घुआ कर दो तो मच्छर की कैसी हालत हो जाती है? वैसी ही हालत मोहनीय कर्म से आत्मा की भी हो जाती है। लेकिन आज अपना घर कौन देखता है?

तुम्हारी फरमाइशे कभी कम नहीं होती। बहिनो की माग तो बनी ही रहती है। भगवान ने सूर्यगडागसूत्र मे १९२ वोल कहे है। तुम क्या क्या मगाते रहते हो? इसका वहा वर्णन किया गया है। एकचीज आज मगाते हो तो कल दूसरी चीज घट जाती है। यो हर रोज कुछ न कुछ लाते ही रहते हो और घर की शोभा कैसे बढे? यह सोचा करते हो। पर क्या कमी यह भी मोचा है कि अपने घर मे क्या हो रहा है? इसे कौन देखता है?

अपनी आत्मा का उद्धार करलो। यह अवसर वार २ मिलने वाला नहीं है। उमसे जो लाभ लेना हो ले लो।

तेतली प्रवान पीटिला को देखता है तो मोहित हो जाना है। हृदय प्रमत्त हो जाता है। यह कोई देव कन्या है या पाताल नुन्दरी? कौन है? ऐसी न्यहय पान तो मैंने अब तक कोटि नहीं देखी है।

रूप के पिपानु रूप देख कर आश्चर्य में पड जाने है। चमटे का

ही आदमी को आश्चर्य में डाल देता है तो जो आत्मा का तेज प्रकट कर लेता है उसको कितना आनंद आता होगा? हजारों सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने तुच्छ है। आत्मा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

हीरा की परीक्षा करने वाला तो आत्मा है, वह कीमती है या हीरा कीमती है? हीरा तो जड़ है। उसकी आत्मा के सामने क्या कीमत है? वह तो मिट्टी है—पृथ्वीकाय है। आत्मा के सामने वह तुच्छ है।

लेकिन आज तो जड़ में ही सुख माना जा रहा है। साड़ी और गहनो की तारीफ करने से क्या लाभ है? आत्मा में सद्गुण पैदा करो। कीमत उसी की है। इन्द्रियो का शमन, राग द्वेष का वमन और सद्गुणों का चयन करो। यह जो मानव भव मिला है उससे लाभ उठाओ तभी वह सार्थक हो सकेगा।

पौटिला तैत्तली की आंखों में समा गई। मनोज्ञ में राग और अमनोज्ञ में द्वेष पैदा होता है। कर्म पैदा करने के ये दो मूल कारण हैं। ये ही १४ प्रकृतियों को बुला लाते हैं। मूल-बीज तो राग-द्वेष ही है, जो वृक्ष खड़ा कर देता है। इस बीज को ही मिटा दोगे तो वृक्ष फिर खड़ा नहीं हो सकेगा।

ज्ञानी जब रत्न यह मार्ग बताते हैं, परन्तु अनंतानुबंधी क्रोध का उदय हो तो यह मार्ग उन्हें रुचिकर कैसे लग सकता है? उस पर चलना तो दूर, उस पर श्रद्धा भी कहा होती है? अगर श्रद्धा भी हो जाय तो कभी न कभी वह चारित्र्य में भी उतरे बिना नहीं रहेगा।

प्रवेश द्वार तो श्रद्धा है, उसमें से होकर जाओगे तो अदर भी प्रवेश कर सकोगे।

भगवानने कहा है—

सच्चं अणुत्तरं केवलियं पडिपुत्रं नेयाउयं

केवली प्ररूपित धर्म ही सत्य है—ऐसी श्रद्धा पैदा होने पर ही आत्मा आगे प्रगति करने में समर्थ बनता है।

वीतराग मार्ग पर अभिरुचि पैदा करना ही मूल बीज है—वीतराग वाणी के समान और कोई चीज दुनिया में नहीं है।

अन्य तीर्थ की वाणी में और वीतराग वाणी में महान अन्तर है। घी और घासलेट जैसा अन्तर है। दोनों को समान मत समझो। हीरा और कांच को समान समझने वाले बुद्धिमान नहीं हो सकते। वे तो मूर्ख ही कहे जाते हैं। वीतराग वाणी तो पूर्वापर अविरोधी होती है। उसे समझोगे तो उसका रहस्य ज्ञात हो सकेगा।

पैसा परभव में साथ आने वाला नहीं है। वह यही रह जाने वाला है। परभव में तो ज्ञान ही साथ में आने वाला है।

भगवती सूत्र मे भगवान से गौतमस्वामी पूछते है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र जीव के साथ इस भव मे ही रहते है या परभव मे भी जाते है ?

भगवान फरमाते है—

ज्ञान और दर्शन जीव के साथ परभव मे भी जाते है, पर चारित्र यहीं रह जाता है। व्रत, नियम संयम, तप पञ्चक्खाण आदि इस भव पुरते ही है। अतः श्रद्धा मजबूत करो। नही तो गड़बड मे फंसे विना नही रहोगे।

तैतली को यह विचार पैदा होता है कि पौटिला कौन है ? वैसे ही आत्मा कौन है ? क्या है ? कहां से आया है ? इसका विवेचन यथावसर आगे किया जायगा।

ता. ६-९-६८

[६९]

तैतली प्रधान ने पौटिला को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। रूप पीद्गलिक है, जड है। देखने वाला चैतन्य है। दोनो अपने अपने क्षेत्र मे है। दोनों एक दूसरे नही बन सकते।

आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है। उसका स्वभाव ज्ञान है। जो कि शाश्वत है; अविनाशी है। सोने का कुछ भी बनाओ—ककण, कडा या हार—वह सोना ही रहेगा। ऐसे ही ज्ञान से जानना-चाहे स्व को जाने या पर को-पर ज्ञाता स्वभाव आत्मा का रहता ही है। क्योंकि वह उत्पाद, व्यय ध्रुव युक्त है।

एक आदमी मर जाय तो उसकी देह राख हो जाती है। राख नदी मे डाले तो कीचड बन जाती है। वही खेत मे डालो तो उसमे धान पैदा हो जाता है। ये सब पुद्गल है। दृश्यमान पदार्थ भव पुद्गल है। रग, रूप चाहे जैसा हो, पर दिखाई देने वाले पदार्थ सब पुद्गल है। तो क्या मैं पुद्गल हू। नही, मैं तो पुद्गल को जानने वाला चैतन हू। जड मे ज्ञान नही होता। अगर मैं पुद्गल होता तो मुझ मे भी ज्ञान नही होता। लेकिन मैं तो ज्ञान करता हू अतः मैं पुद्गल नही, चैतन हूँ।

जो तुम देख रहे हो, खा रहे हो वह सब जड है, उममे चैतन्य नही है। इम पर मुझे मोह क्यों है ? मोह निकालोगे नही तब तक तीन काल मे भी जीव का मोक्ष नभव नही है। मोह है तब तक विभाव है और विभाव मे रहते हुए आत्मा स्वभाव मे आ नही सकना। तबतक तुम्हारा पढा हुआ या नुना हुआ बृष्ट काम का भी नही है। ज्ञान भी तीन तरह का कहा गया है —

शब्द ज्ञान।

पदार्थ ज्ञान।

अनुभव ज्ञान।

अखबार में वडे वडे हैंडिंग हो, बालक उसे धीरे धीरे पढे और यह कहे कि मुझे यह पढ़ना आ गया, तो यह शब्द ज्ञान है। आपको भी प्रतिक्रमण तो आ गया, पर उसका रहस्य न आवे तो यह भी शब्द ज्ञान ही है। क्योंकि बोलना और समझना एक बात नहीं है। बोलना अलग बात है और समझना अलग बात है। अतः ज्ञान करना हो तो पूरा करो, अधुरा ज्ञान भी काम का नहीं होता है।

शब्द ज्ञान कर के पदार्थ को जानो और फिर तन्मय हो जाओ, अनुभव में उतार लो तभी ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है।

थोकडे मुह पाठ कर लेना या सुंदर लेक्चर दे देना कोई महत्त्व नहीं रखता है, जब तक कि वह अनुभव में नहीं उतर जाय।

नव तत्व का यथार्थ ज्ञान और प्रतीति हो जाय तो इतने मात्र से ही मोक्ष हो सकता है। सच्ची श्रद्धा होती है तभी आत्मा विभाव को छोड़कर अपने स्वभाव में आता है। जीव क्षण क्षण में आश्रव का वध कर रहा है या सवर में है? मैं नये कर्म बाध रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? क्या मेरा कर्म मुझे ही तो नहीं मार रहा है?

हणाई सत्यं जहा कुग्गाहिय

खराब तरह से ग्रहण किया गया हथियार अपने आपको ही मार देता है। इसी तरह शास्त्र ज्ञान भी अनुभव ज्ञान बिना शस्त्र बन जाता है— वह भी चौरासी के चक्कर में डाल देता है। अतः ज्ञानी कहते हैं— रूप देखना है तो अपना स्वरूप देखो, पर को क्या देखते हो? पर में सुख नहीं है। सुखशांति, आवादी और आनंद तो स्वभाव में है, पर भाव में नहीं है। अतः बाह्य सौंदर्य में मत पडो। उससे तो आत्मा का पतन ही होगा।

प्रभू निरख्या बिना नयने उभी चौरासी खाणी छे।

जिसने स्वरूप के सहजानंद का आस्वादन कर लिया है, उसे बाह्य आनंद में मजा नहीं आता है।

शिष्य ने कहा— गुरुदेव, देखो सूर्य निकल रहा है— यह समय कैसा सुंदर प्रतीत हो रहा है?

गुरुने कहा— बाहर क्या देखना है? यहां बैठे बैठे ही लोकालोक को देखा जा सकता है। जड़ को देखने में लाभ भी क्या है?

आत्मा में तो अनन्त ज्ञान भरा पड़ा है। उसे प्रकट करो। सूर्य पर बादल आ गये हैं, वह दूर हुए नहीं कि सूर्य का प्रकाश तो आने वाला ही है। आत्मा का प्रकाश तो अलौकिक है। हजारों सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अतः बाहर क्या देखते हो? जिसने बम्बई का समुद्र देख लिया, उसके लिये बांध का देखना क्या महत्त्व रखता है?

चाहिये । जड रूप के प्रति कितनी उत्कंठा आत्मा में पैदा कर ली जाती है ? ऐसी उत्कंठा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के लिये पैदा कर ली जाय तो कितना लाभ हो सकता है ? जड वस्तु का प्रेम उसके सामने तुच्छ है । करोडपति भी उसे भिखारी तुल्य लगता है जिसने आत्मिक-लक्ष्मी प्राप्त कर ली होती है ।

आत्मा का हित करना हो तो जड में मत फसो, वह परमाणु है, जो वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श से भरा पडा है । उस पर तुम अपना स्वामित्व नहीं कर सकते । जवानी से बुढापा आ जाता है, शर्दी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, टी. बी. हो जाती है, यह सब क्या है ? कैसे हो जाता है ? शरीर पर हमारा अधिकार होता तो क्या यह हो सकता था ? या हम ऐसा होने भी देते ? अतः यह तो स्पष्ट है कि शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है ।

गुलाब जामुन देखते हो तो लेने का विचार करते हो, पैसा देकर चीज खाते हो और खा लेने पर वही जव मल रूप में बाहर निकलती है तो उसे फेंकने के लिये भी पैसे देने पडते हैं । ऐसा यह अशुचि मय शरीर है, जिसमें कोई भी अच्छा पदार्थ क्यों न डालो वह भी वैसा ही हो जाता है । यह क्यों नहीं समझते ? सब से पहले तो इसे ही समझने की जरूरत है ।

शरीर का चमडा देख कर लोग मोहित हो जाते हैं । तैतली भी पोटिला पर मोहित हो गया । चमडा क्या है ? आज चमक रहा है, कल चमक मिट भी सकती है, तब क्या करोगे ? मकान सुंदर है—रंग रोगन भी किया हुआ है, कल मकान उजाड़ कर दिया जाय तो उसमें कोई रहना चाहेगा ? वैसे ही यह शरीर भी ऊपर से आज सुंदर दिखाई दे रहा है, कल खराब भी हो सकता है, उसमें बदबू भी पैदा हो सकती है ? क्यों कि शरीर में तो यही भरा पडा है न ?—

मांस रुधिर सम मल दुर्गंधी, नर्क समान नठारं

तेने तुं कंचन मय माने, आवडु, शुं अंधारं ? पोपट.

छे पर नुं पण परिचय थी मानी बेठो मारं

क्यानु तो ने क्यानुं अे पिंजर अे समजे तो सारं

पोपट तन पिंजर नहिं तारं.. अंते उडी. . .

इस शरीर में से गंध निकलती है या दुर्गंध ? खाना खा लेने पर जो डकार आती है वह कैसी आती है ? शरीर के संबध से अच्छी से अच्छी चीज भी खराब बन जाती है । तो फिर इसको इतना क्यों सजा रहे हो ?

प्रधान घर चला जाता है, पर हृदय में पोटिला को लेकर जाता है । जहां तहां उसे तो पोटिला ही दिखाई देती है । उसकी सुंदरता उसकी आखी के सामने से हटती नहीं है । कैसी सुंदर आखे— हिरनी की तरह चपल ! बोलें

उसने कोलेज जाना बंद कर दिया। सासु ने पूछा—क्या आज छुट्टी है? सरला बोली—हा जीवन भर की छुट्टी ले ली है। घर में सासु बीमार रहे और वह पढ़ने जाय यह विद्या किस काम की है? विद्या तो विनय से ही शोभा पाती है। पहले सास-श्वसुर की सेवा और फिर घर का दूसरा काम। सरला अब सब काम अपने हाथ से करती है। रात की १० बजे वह सासु के पैर भी दवाती है। सासु कहती है—सरला, तुम दिन भर की थकी हुई हो—अब आराम करो, तो सरला कहती है—आपको नीद आ जायगी तो मैं भी सो जाऊंगी। ऐसी वह सासु को कितनी प्रिय होती है? ऐसी संस्कारी वह ही कुल की शोभा बढ़ा सकती है।

लडकी तो पराया धन है, उसके संस्कार सुंदर बनाओ। मन में अहंकार या चिडचिडापन नहीं होना चाहिये। जीवन में विनय होता है तो कभी घासलेट छिडकने का भाव भी पैदा नहीं हो सकता है।

सासु ठीक हो जाती है। लेकिन सरला की मां को यह अच्छा नहीं लगता। सरला घर आती है तो उसकी मां उससे कहती है तू यह क्या कर रही है? रात की १० बजे तक काम करती रहती है—बीमार हो जायगी तो कौन क्या करेगा? अभी तो मौज करने के दिन है। पढ़ना भी छोड़ दिया है न?

लडकी कहती है—सच्ची पढाई तो अब चालू हुई है।

कुछ दिनों बाद सरला के श्वसुर को व्यापार में काफी नुकसान हो जाता है। भाव कम हो जाने से माल में काफी नुकसान लग जाता है।

सविता सरला को घर बुलाती है और कहती है—तू अपना सब जेवर यहाँ ले आ, नहीं तो सब चला जायगा। सुना है अभी तेरे श्वसुर को काफी नुकसान लग रहा है।

सरला ने उत्तर दिया—जो मुझे दिया, वह तो मेरा ही गया है—उस पर अब तू क्यों मोह कर रही है! पैसा जाता है तो भले ही चला जाय, पर मैं स्वार्थी वह कहलाना नहीं चाहूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगी जिससे मेरे खानदान की भी बदनामी हो।

एक दिन सरला अपने श्वसुर को चिन्तित देखती है तो कहती है—ये मेरे कपाट की चाबिया है, आपको जो चाहिये ले लीजिये। वह सब आपका ही है।

यह सुनकर श्वसुर तो गद्गद हो गया। बोला—यह क्या कहती हो बेटा! मैं तुम्हारा जेवर ले लू!

सरला बोली—यह अभी सोचने का समय नहीं है। जो कुछ भी है, आपका ही है। मेरा भूषण तो शील है। वह रहेगा तो सभी भूषण उसके सामने तुच्छ है। आपका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिये। यही मेरा भूषण है।

स्वसूर के आखो मे आसू आ गये। बोला—सचमुच तू तो गृह—लक्ष्मी है। लडकी सुदर हो, पर संस्कारी न हो तो वह घर मे कलह ही पैदा करती है।

कुछ दिनों बाद व्यापार मे फिर से तेजी आ गई। नुकशानी सब चली गई और काफी मुनाफा होने लग गया। लोग वापस अपने रुपये जमा कराने लगते हैं। लेकिन मुसीबत मे कौन साथ देता है ?

आपत्ति के मुसीबतों मां रडे सौ पग मां पडी

थई जाये काम पछी ओलखाण कोइअे नांह

अेवी दुनियानी चाल मां फसायो हुं अेवली.

मारा मारा करी पस्तायों छुं हुं पेट भरी

बधे आवुं हशे नहि ख्याल मने दुनिया मां . . . . मारा

लडकीने मा की सलाह मान ली होती तो क्या होता ? आज जो यश उसे मिल रहा है वह उसे कैसे मिलता ? समय की बात है। समय पर जो काम आता है वही अपना कहा जाता है। कसौटी का प्रसंग आता है तभी सोना सच्चा सोना बन कर सामने आता है।

समय पर जो लडकी अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाती है वही यश की भागी होती है।

पोटिला भी ऐसी ही लडकी है। सुनार उसे अच्छे मुहूर्त मे प्रधान के घर ले जाता है और विवाह—विधि कर देता है। प्रधान की इच्छा पूरी हो जाती है। आगे वह क्या करता है ? इसका वर्णन यथावसर किया जायगा।

ता. ९-९-६८

[७१]

तेतली प्रधान को पोटिला क्या मिल गई ? अपनी मन पमद चीज मिल गई। पाचो इन्द्रियो के अनुकूल विषय मिल गये। स्वर्गीय आनंद जैसे उसे मिल गया हो ऐसा वह अनुभव करने लगता है। सूर्य कब उगता है और कब अस्त होता है ? इसका भी उसे पता नहीं चलता।

जब आत्मा सुख मे भग्न हो जाता है तो उमको छह महीने का नुग्र भी एक घटे जितना ही लगता है। इसके विपरीत दुःख का एक घटा ही ६ मान जितना लगने लगता है। क्योंकि जीव को प्रिय वस्तु मे राग और अप्रिय में दुःख होता है।

हमारा आत्मा अनादिकाल मे चार गति, चांवीन दंठक और चांरानी लाख मोनियो मे भटकते भटकते मनुष्य नव मे जाया है। नानद नव मे जाने पर नी

विवेक दृष्टि नहीं रही है इसीलिये मैं स्व और पर को समझ नहीं पा रहा हूँ। दुख में ही सुख की कल्पना कर रहा हूँ। धन, स्त्री, पुत्र परिवार आदि में सुख मान रहे हो, जहाँ सुख नहीं है, वहाँ सुख मान रहे हो। सुख जड़ में नहीं है। सुख तो आत्मा में है। जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास है, अग्नि का स्वभाव उष्णता और पानी का शीतलता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव भी उपयोग-ज्ञान है। ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में रमण करना आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आज वह स्वभाव को भूल कर विभाव में रमण कर रहा है। इसीलिये अपना अनंत दुख बढ़ाता चला जा रहा है। स्वभाव में आने पर ही आत्मा अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। फिर चाहे कोई उसे घाणी में पीस दे या शरीर का चमड़ा उतारले, सिर पर अंगारे रखे या गरम तेल के कड़ाहे में डाल दे, उसे दुख नहीं होता है। क्योंकि वह यह जान लेता है कि इससे मेरी आत्मा का कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। जो मिटने वाला है, वह तो शरीर है—जड़ है—हेय है, उसे उपादेय मान बैठना ही भूल है। इस तरह जो छोड़ने योग्य है उसे तो आज संभाल रखा है। और जो रखने लायक है उसे छोड़ दिया है अतः भव भ्रमण की भूख कैसे मिट सकती है?

खाने-पीने में आज जो मजा मान रहे हो, उसके पीछे तो सजा मिलने वाली है। क्या उसका भी तुम्हें भान है? इन्द्रिय सुख कल्पित है। पीतल पर सोने का पानी चढ़ा हो तो वह सोना नहीं हो जाता, वैसे ही अज्ञानी भी सुखामास में ही सुख समझ रहे हैं। सच्चा सुख वह नहीं है।

कई आदमी विद्वान हो जाते हैं—पी. एच. डी., वकील और इंजीनियर बन जाते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो तो जीव नई नई शोध कर दुनिया के सामने रखता है जिसे देख कर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पर जब तक वे अपनी आत्मा की शोध नहीं करते तब तक उनका यह ज्ञान भी अज्ञान ही कहा जाता है। ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो कई बार किया और ज्ञान भी प्राप्त किया, पर जब तक उसके साथ दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम न हो तब तक वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने पर ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान बनता है। तभी वह जड़ और चैतन को समझने लगता है।

जीव जिन्हें ग्रहण करता है वह प्रयोगसा पुद्गल है। दूसरे मिश्रसा पुद्गल हैं जो स्वभाव और प्रयोग दोनों के संयोग से पैदा होते हैं। जैसे संध्या और प्रभात, घूप और इन्द्र वनुष। जो स्वाभाविक पैदा हो जाते हैं और मिट भी जाते हैं।

ये पुद्गल जड़ हैं—मैं जैतन हूँ, पुद्गल मेरे नहीं हैं, वे मेरे हो भी नहीं सकते! तब वे नुझ में आ सकते हैं। यह जब मन्स में आ जाता है, तब ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है।

वर्गद मोहनीय के साथ जब चारित्र मोहनीय का क्षय होता है तब उनका ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। विषय और कषाय जो अनादि काल से संसार बढ़ा रहे हैं—उन्हें ज्ञानता या मन्सजना ही पर्यप्त नहीं है—उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करोगे तभी मन्स-चक्र का फेरा मिटा सकोगे।

नाव ने नदी पार करना है, पर बैठे बिना पार नहीं पहुंचा जा सकता है। वैसे ही ज्ञान को मन्स कर जीवन में उतारोगे तभी वह कारगर हो सकेगा।

कीचड़ में मरा हुआ कम्डा जैसे कीचड़ से साफ नहीं हो सकता है वैसे ही आत्मा भी पुद्गलानदी बन कर कर्म क्षय करने की बात करे तो यह कैसे संभव हो सकता है? अठारह पाप स्याम का सेवन करते हुए जीव मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः जानी कहते हैं—पहले विवेक चक्र प्रकट करो। मेरा क्या है? और पराया क्या है? यह समझो। तभी ज्ञान विज्ञान बन सकता है।

मुख और दुख तो शरीराश्रित हैं। एक सेठ की कई पेटियां चल रही हैं। वह सोचता है अब मैं अपने गांव जाकर आराम करूं। इतनी दुकानें हैं। मुनीम—गुमास्ते मंभालते ही हैं। वह घर आ जाता है। उबर व्यापार में मुकमान होने में अब पेटियां बंद हो जाती हैं। पर सेठ को पता नहीं चलता। वह अपने ह्याल में मन्स रहता है। दो दिन बाद तार आता है। सेठ उसे पढ़ता है तो बहुत दुखी हो जाता है। दुकानें तो तीन दिन से बंद हैं, परन्तु आज क्यों रो रहे हो? दो दिन हुए लडका बाहर गांव में मर गया है, पर तुम दूध पाक खा रहे हो। क्योंकि पता न होने से आत्मा दुख नहीं अनुभव करता है। परन्तु जब ममत्व भाव आ जाता है तब वह दुखी हो जाता है। जहां ममता है वहां ममता नहीं आ सकती। उदाहरण में कोई चप्पल उठा रहा है और तुम उसे देख रहे हो, सामायिक में भी खडे हो जाते हो। पर अपने न हो और दूसरों के हो तो जाने दो सामायिक है—कह कर वापस लौट आते हो। यह मन्स मन्स ईमान होता है?

चाली में जाग लग जाती है, सामायिक में बैठे हो, पर मुझे ही मन्स जाने हो। रास्ते में कोई कहे कि वह तुम्हारी चाली में नहीं रुकने वाली है। लगी है तो वापिस आकर सामायिक में बैठ जाते हो। ये मन्स दुख ही नहीं करता है, मेरा पता या ममत्व ही दुख पैदा करता है। इसलिए मन्स मन्स होता है—

अमे राग द्वेष थी रंगायाने कलेश भरेली अम काया० मद.
अमे काम क्रोध थी कचडाया, ने लोभ मांही लपटायाने
मदमत्सर ने माया मां थी मुक्त करो जिनराया.....।

राग और द्वेष दोनों कर्म की जड़ हैं। उसे छोड़ेंगे तो वीतरागता पैदा होगी। जो एकान्त सुखी है वही वीतरागी है। किसी को अपना मत समझो, समकित में स्थिर बनीं और उसे चारित्र्य में उतारोगे तो वीतरागभाव पैदा हो सकेगा। जानना, समझना और समझ कर जीवन में उतारोगे, तभी ज्ञान सार्थक बन सकता है।

रेल में मुसाफिरी करने वाले कुछ समय तक साथ में बैठते हैं। अपना अपना स्टेशन आता है, तो सब उतर जाते हैं, उससे किसी को दुख नहीं होता। कोई यह कह कर रोता नहीं कि तुम क्यों उतर रहे हो? इसी तरह हम भी सभी मुसाफिर हैं—मां—बाप—पुत्र—पुत्री—स्त्री—भाई आदि के रूप में एक डिब्बे में इकट्ठे हो गये हैं। सब को अपने अपने स्टेशन पर जाना तो है ही। कोई पहले तो कोई वाद में जाना तो है ही। तब फिर ममता क्यों करते हो? वह छोड़ो तभी ज्ञान—ज्ञान बनेगा और आत्मा स्वरूप को समझने में समर्थ हो सकेगी।

जीवन तो बहते हुए पानी के समान है। ज्ञानी देह पर भी ममत्व नहीं रखते हैं तो आप कुटुम्ब पर ममत्व क्यों करते हो?

कोई क्यां थी कोई क्यां थी एक वृक्षनी डाले.
पंखीडा आवी ने बैठा—कोई डाले कोई माले
प्रभात ना पचरंगी रंगे जाता सहु विखराई
आ जग पंखी नो मेलो केम रहेशे सदेव भेलो.....

यह दुनिया भी पक्षियों के मेले जैसी है। चारों दिशाओं से पक्षी उड़ कर आते हैं और पेड़ पर विश्राम कर सो जाते हैं। कोई खुली डाली पर तो कोई घोंसले में। ऐसे ही आप भी चौरासी में से निकल कर यहाँ ससार रूपी वृक्ष पर इकट्ठे हो गये हो। उसकी शाखा पर बैठे तो साख बन गई—जैसे वीराणी, सघवी—मेहता—गोपाणी आदि—कोई घोंसले में बैठा तो कुटुम्ब बन गया। यह मेरा और यह मेरे भाई का।

अरुणोदय होता है, सभी पक्षी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आपका ममत्व इतना अधिक होता है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो—या छोड़ने में भी दुख-अनुभव करते हो। क्या कोई घर ऐसा भी है जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो।

एक औरत का लडका मर गया। वह बहुत करुण विलाप करती हुई कहती

है—कोई मेरे लडके को जीवित कर दो। एक आदमी उसे बुद्ध के पास ले जाता है। वह कहती है—मेरे लडके को जीवन दान दो—वही मेरा एक मात्र सहारा था, आप उसे जीवित कर दो।

बुद्ध ने कहा—तेरे लडके को जीवित करना है तो एक मुठ्ठी राई ले आ। औरत बोली—अभी लेकर आती हूं। राई लाना कौनसी बड़ी बात है? बुद्धने कहा—सुन, राई उसी घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तभी वह तेरे लडके को जीवित कर सकेगी।

राई लेने वह सारे गाव में फिरती है, पर ऐसा घर कोई नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह बुद्ध के पास आकर खड़ी हो गई। बुद्धने पूछा—क्या राई लाई हो?

उसने कहा—ऐसा घर तो कोई नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब क्या करूं?

बुद्ध ने कहा—जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जन्म लेना या न लेना. यह हाथ की बात है, पर जन्म लेकर न मरना यह हाथ की बात नहीं है, मरना तो पड़ेगा ही।—

स्थिर नथी रहेवुं अमर नथी रहेवुं रे
 जनम्या तेने तो व्हेलुं मोडुं मरी जावुं रे
 मधपुडो वांधी वेठा माखीना टोला वन मां
 मानीने कायम मोठुं खाशु
 पारधीए आवीने आग लगावी ज्यारे
 माखी ने मघने लोमे वली खाख यावुं रे. . जन्म्या.

दुनिया में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना तो है ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। मधुमक्खी अपना छत्ता बना कर यह सोचती है कि हम रोज मद का पान करती रहेगी। पर जब शहद इकट्ठा करने वाला नीचे आग लगा देता है तो वे मक्खियां उसीमें मर जाती हैं। इसी तरह जब काल आ जावेगा तब 'न खाया न दान किया और लूटने वाला लूट ले गया' जैसी हालत हो जायगी। अतः नावधान रहो। यही ज्ञानी कहते हैं।

तेतली प्रधान का राजा कनकरय था, जिसके कई रानियां थीं। पद्मावती रानी उसकी पटरानी थी। राजा बड़ा लोनी है। वह अपना खजाना कम नहीं होने देता है। अपने को अमर मममता है। उनका अधिकार आगे कहा जायगा।

[७२]

तेतली और पोटिला पति-पत्नी हो गये। दोनों आदर्श गृहस्थाश्रम चलाते हैं। पति और पत्नी को जिस तरह रहना चाहिये वैसे वे रहते हैं। पति के वचनों का पोटिला पालन करती है। प्रिय हो या अप्रिय पति-आज्ञा का पालन करना वह अपना धर्म समझती है। प्रेम भाव भी वही रहता है। आज की तरह समान हक मानने वाली औरतो में वैसा प्रेम कहां दिखाई देता है?

पत्नी घर का काम करती है और पति बाहर का। जो भी वह कमाकर लाता है पत्नी को दे देता है। पत्नी घर का काम करती है—खाना पकाती है, वर्तन धिसती है—कपडे धोती है, तो क्या वह वैतन मांग सकती है? अगर माग ले तो क्या वह नारी कही जा सकती है? यह सब काम तो तेरे घर का ही है, दूसरे का थोड़े ही है। नौकर काम करता है तो वह दूसरे का समझकर करता है इसीलिये उसे वैतन भी दिया जाता है। पर यह तो तुम्हारा ही काम है। इसका वैतन कैसा? इसी तरह आप सामायिक, प्रतिक्रमण, उपवास, आयबिल आदि जो क्रियाएँ करते हो उनका भी फल कैसे माग सकते हो? अठ्ठाई की है तो थाली मिलनी ही चाहिये। यह क्यों चाह रहे हो? पत्नी अपने पति से अपने काम का वैतन मांगे तो जैसे वह हास्यास्पद होती है वैसे ही आप अगर इन क्रियाओं का फल चाहो तो क्या तुम हास्यास्पद नहीं बन रहे हो? आपको ठीक लगे इसलिये मैं यह कर रहा हूँ, यह ठीक नहीं है। स्वाध्याय—ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, आयंबिल—उपवास आदि क्रियाएँ अपने लिये हैं, दूसरो के लिये नहीं। उनका प्रतिफल कैसे मागा जा सकता है?

आप विकास मंडल के सभ्य हो या विनाश मंडल के?

कली का विकास होता है तो फूल बनती है। यो उसका विकास हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा विकास हमें अपने जीवन में भी दिखाई देना चाहिये। तुम ५० साल से सामायिक कर रहे हो, उसमें कुछ विकास दिखाई दे रहा है या वही के वही खडे हो? समभाव, शांति और सहनशीलता में आगे बढ़े हो या पीछे हटे हो? लडका पहली कक्षा से पास होते होते मैट्रिक तक आगे बढ़ जाता है—यो हमें उसका क्रमिक विकास दिखाई देता है, वैसा ही विकास हमारी आत्मा का भी दिखाई देता है क्या?

पेट में भूख लगती है तो दूध पी लेते हो, उससे कुछ शांति हो जाती है। वैद्य ने भस्म दी, पर खाने पर शक्ति न आई तो वैद्य से लडने लग जाते हो कि तुमने क्या भस्म दी है या राख दे दी है? शरीर में ताकत तो आई नहीं।

तृपा शात न हो, जैसे यह सभव नहीं है वैसे ही भगवान के मार्ग पर चलोगे तो प्रगति अवश्य होगी ही।

इतने वर्षों से सामायिक करते हो, व्याख्यान सुनते हो, पर कषाय शात न हुए हो तो प्रगति कैसे हो सकेगी? जो कुछ करो हृदय से करो। प्रार्थना तो रोज करते हो। भक्तामर भी रोज पढते हो—

भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा।
मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं।
सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम् युगादा
वाल बलं भवजले पततां जनानाम्।

संसार सागर में डूबते हुए जीवों के अवलंबन रूप भगवान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। वे ज्ञान की किरणों फेकते हैं, पर तुम अपनी आँखें ही न खोलो तो भक्तामर का पाठ कर के भी क्या लाभ उठा सकोगे? माला फिरा फिरा कर तो कई मालाएँ घिस डाली पर मन नहीं घिसा तो उससे क्या लाभ है?

तप—जप करता त्रेपन गया, जप माला ना मणका गया।

कई वर्ष बात ही बात में निकल गये। जैसा चाय का व्यसन हो जाता है, वैसा ही व्यसन भक्तामर का भी हो गया है—रोज उसका पाठ तो कर लेते हो, पर भगवान का जो अन्तर है वह तो कम नहीं हुआ है। आनंदधन जी कहते हैं—
तुज मुझ अंतर अंतर भांजशोरे वाजशे मंगल तूर

जीव सरोवर अतिशय वाधशे रे आनंदधन रस पूर

पद्मप्रभु जिन तुज मुझ आंतरं रे! किम भांजे भगवन्त!

पद्मप्रभु की स्तुति करते हुए आनंदधन जी कहते हैं—हे भगवन! तुम्हारा और मेरा अन्तर तो इतना अधिक बढ़ गया है कि कुछ ठिकाना नहीं रहा है। तुम तो मोह—माया का नाश कर वीतराग बन गये हो, और मैं राग—द्वेष में ही फंसा हुआ हूँ। दंभ और माया का तो पार ही नहीं है। ऐसी हालत में मेरा उद्धार कैसे हो सकता है?

हूँ तो क्रोध कषाय नो भरियो, तूँ तो समता रस नो दरियो,

हूँ तो अज्ञाने आवरियो, तूँ तो केवल कमला वरियो,

हूँ तो विषय सुख नो आशी, ते तो विषय कीधा निराशी

हूँ तो करमना भारे भरियो, ते तो सर्वथा दूरज करियो।

मैं तो क्रोध कषाय से भरा पडा हूँ—तुम तो समता के सागर ही। चण्ड-
कौशिश डंक मारता है—फिर भी भगवान कहत है—समझ समझ चण्डकौशिक समझ!

काटने पर भी वात्सल्यता का वही अभी-झरना बहता है। क्रोध का तो नाम-निगान भी नहीं होता। कान में खीले मारे, पर हृदय में द्वेष नहीं। उस पर भी वैसा ही प्रेम। मुह से बोलना तो सीरा खाने जैसा है, पर जीवन में उसे उतारना लोहे के चने चवाना है। भगवान की स्थिति देखिये और अपनी भी देखिये। कितना अन्तर है? चाहते तो यही हो कि —

सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु

मुझे सिद्धगति दो, पर वह कैसे मिल सकेगी? टिकिट तो मोक्ष की चाहिये। पर उसकी तैयारी न करो तो वह कैसे मिल सकेगा? पहला पाठ भी अभी याद नहीं है। तब फिर दूसरा कैसे पक्का होगा?

दस घर्मों में पहला पाठ खति-क्षमा का है, दूसरा मुक्ति का। पहले इनको याद करो, फिर आगे बढ़ना चाहिये।

क्रोध को जीतना मुश्किल है—पर कोशिश करोगे तो जीत सकोगे। भगवान के मार्ग पर चलो और वैसे न बनो यह सम्भव नहीं है। शरीर का चमड़ा उतार लो, सिर पर अगारे जलालो, घाणी में पीस डालो, पर सिर पर सल भी न चढ़े—कैसी स्थिति थी उनकी? और आज आपकी कैसी स्थिति है? उपाश्रय में गये थे, महासतीजी ने तो मुह भी ऊंचा नहीं किया। यो हमारा भी दोष निकालने वाले बहुत हैं। भगवान कहते हैं—पहला पाठ भी कच्चा है तो आगे प्रगति कैसे हो सकेगी?

कली फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। याद रखिये, गुलाब के कांटों में ही खिलता है। इसी तरह हमारा मार्ग भी कटकाकीर्ण है—यह मुरझाने ही चलने का है। फिर भले ही उस मार्ग पर फूल बिखरे पड़े हों। ऐसे मार्गों में ही चल हीर ही चल सकते हैं।—

कायर कंपे पापी थंभे, दुष्ट जाये हाने ।

पण सज्जन ने सुसाध्य छे अे मार्गों की कठिनाई ।

विकट पथ वीरनो दुर्धर वह भाने ।

वीर का पथ विकट है। कायर का बड़ा डर है जो वीर को बर्बाद रह जाता है। सज्जन और वीर पुरुष ही इस कठिन मार्ग पर चल सकते हैं।

जन्नी जण तो भबन्तु इ कठिन पथ ।

नहीं तो रहजे वागन्तु इ कठिन पथ ।

ऐसे वीर पुरुष का ही नाम वीर है। वीर का अर्थ है—जिसने अपने आचाराग में कहा है—

दुरपचरो मम ।

वीर के मार्ग पर शूर-वीर-धीर ही चल सकते हैं। कदम पर कदम बढ़ाता जा, नदी आवे या नाला, तू एक मत-प्रगति करता जा। जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे साधक के हृदय में नया उत्साह पैदा होता जाता है।

एक आदमी ३० वर्ष से पेढी चला रहा है और एक आज शुरु करता है तो दोनों में अन्तर तो होगा ही। ३० वर्ष से जो भाई पोषा कर रहा है उसमें और आज ही करने वाले में अन्तर तो होगा ही। नये को तो सभी बताना पड़ेगा, पर जो वर्षों से कर रहा है उसे बाह्य क्रिया सिखाने की जरूरत नहीं होती। पर हृदय में कितनी प्रगति हुई है? यह देखना बहुत जरूरी है। कही उसकी हालत भी आज के पीपघवारी साधक के समान ही तो नहीं है? तुम सामायिक में क्या बोलते हो?

निदामि—गरिहामि

मैं अपनी नीदा करता हूँ—विशेष रूप से नीदा करता हूँ। फिर आप दूसरे की नीदा क्यों करते हो? दूसरे की नीदा करने वाला मैं कौन होता हूँ? पराया कचरा घर में लाने वाला बुद्धिमान है या घर का बाहर निकालने वाला बुद्धिमान है?

सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। भाव शून्य क्रिया फलवती नहीं होती है। बाह्य क्रिया कांड में धर्म नहीं होता। घांणी का वैल घूमता है, पर रास्ता कम नहीं होता। वैसे ही तुम देखा देखी तो उपवास कर लेते हो—अठ्ठाई या भासखमण भी कर लेते हो, पर रात्रि भोजन का भी त्याग न कर सको तो उस तपस्या का भी सार क्या कमाया? एक घडी की सामायिक जीवन में दो घडी समभाव पैदा न कर सके तो उसका क्या सार है? अतः समझने की जरूरत है, धर्म को बराबर समझो। धर्म की मजाक मत करो, धर्म तो समझकर जीवन में उतारने की वस्तु है। देखादेखी में धर्म नहीं है। ३० उपवास करने वाला भी दूसरे दिन गरमागरम मसाले वाले बटाटा (आलू) मांगे तो कहिये उसने क्या तप का यही सार निकाला है?

स्वाद कम करो इन्द्रियों के गुलाम मत बनो, उनको वश में करो। तमी तपश्चर्या करना भी सार्थक होगा।

भगवान की आज्ञा में चलने वाले ही कैवल्य प्राप्त करते हैं। चाहे उन्हें समुद्र में डुबा दो या उठा कर पत्थर पर फेंक दो; पर जो विचलित नहीं होते वे ही मुक्ति को पाते हैं। अतः आत्मा को स्वभाव में स्थिर करो, पर-भाव छोड़ो। जो भी क्रियाये करो, समझ कर करो और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। फिर देखो प्रगति कैसे नहीं होती है?

सूई के अग्रभाग जितने में भी निगोद के अनंत जीव होते हैं तो बटाटा (आलू) में कितने जीव होते होंगे? अरे! अठ्ठाई करने वाले कभी यह खा सकते हैं? मासखमण वाले तो उसको छू भी कैसे सकते हैं?

मालसी भाई कच्छी वैद्य है। उसके यहां एक दक्षिणी वाई काम करती है, जो कंदमूल का छुआ हुआ शाक भी नहीं खाती है। अन्य मती भी कन्द-मूल से घृणा करते हैं तो तुम्हारे लडके उसका भोग कैसे कर सकते हैं? जैन के घर में तो कंद-मूल का भक्षण होना ही नहीं चाहिये। इस दिशा में आज कुछ तो सुधार अपेक्षित है ही।

तपश्चर्या का हम निषेध नहीं करते हैं। कोई इसका गलत भाव न निकाल ले। तप करना हमारा धर्म है; पर जीभ का स्वाद भी छोड़ोगे तो वह सार्थक हो सकेगा। तभी तुम्हारी तप में प्रगति कही जायगी। मुसलमान हज करके आते हैं तो आजीवन झूठ नहीं बोलने का नियम लेते हैं। तुम पालीताणा, आवू, गिखरजी और गिरनारजी जाते हो, पर जीवन में क्या करते हो? मासखमण करने वाले को तो यावज्जीवन क्रोध का परित्याग कर देना चाहिये। मासखमण करने वाला भी जीवन में क्रोध करता रहे तो मासखमण का महत्व ही क्या है?

यह तो अपनी अपनी बात है। हर एक अपना अपना हृदय टटोले। धार्मिक क्रियाएं बुरी नहीं हैं। करने वाले उसका आचरण जीवन में नहीं करते इमीलिये आज उनके प्रति रस जागृत नहीं होता है।

जो स्त्री पति की आज्ञाकारिणी है, उससे पति कभी नाखुश नहीं रह सकता है। जो भी हो पति उसे दे देता है। न हो तब भी दिल से तो वह दे चुका होता है। स्त्री भी सस्कारी है—ऊँचे घराने की है—पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी उमका मुह तो प्रसन्न ही रहता है। ऐसी भक्ति तुम्हारी भी भगवान के प्रति हो तो वह फलदायी अवश्य होती है। अन्यथा मेरुपर्वत जितना ढगला भी ओंधे और पूजणियों का कर दो, उन में क्या लाभ होने वाला है?

पोटिला और तैतली दोनों आदर्श गृहस्थाश्रम का अनुभव कर रहे हैं। उन्हे राजा कनकार्य अपने राज्य में आनवन है। लोन दूति उन्हीं बटी हुई है। उन्हे गिये वह अत्यन्त ही काम भी कर देता है। उन्हा अधिष्ठात यथावगत आने गन्त जायगा।

[७३]

कनकरथ राजा बडा लोभी है । हर समय वह अपने भंडार को बढ़ाने की सोचा करता है । धन को ही वह सर्वस्व समझता है । जो लोभी होता है, क्या उसकी तृष्णा भी कभी पूरी हो सकती है ?

सुव्वण्ण रूप्पस्स उ पव्वया भवे
सिया हु केलास समा असंखया ।
नरस्स लुध्धस्स न तेहि किंचि,
इच्छाहु आगास समा अणंतया ।

सोने और चांदी के पर्वत क्यों न खड़े कर दो, मेरू पर्वत हजार योजन ऊंचा है, ऐसे असंख्य ढेर क्यों न कर दो, तब भी मानव की तृष्णा पूरी नहीं होती है । क्योंकि इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त हैं । आकाश लोकालोक प्रमाण कहा गया है । उसका कहीं भी अन्त नहीं है । वैसे ही तृष्णा का भी अन्त नहीं है ।

लोक कितना बड़ा है ? इसको बताते हुए कहा गया है— ६ देवता मेरूपर्वत की चोटी पर खड़े हो (यानी ९९ हजार योजन ऊपर) ६ देवागनाएँ उस पर्वत की तलेटी में खड़ी हो, जो अपने हाथ में उडद के बाकुले लिये हुए हो, वे उन दानों को नीचे फेंके और ऊपर से देवता नीचे आकर उन्हें झेल ले — जमीन पर गिरने न दे । ऐसी तीव्र गति उन देवताओं की होती है । वे देवता चारों दिशाओं में ऐसी तीव्र गति से चले । चलते चलते एक बालक का जन्म हो जाय, जो एक हजार वर्ष तक जीवित रहे, उसके भी एक बालक हो, वह भी एक हजार वर्ष तक जीवित रहे, ऐसी ७ पीढ़ी पैदा हो जाय । यानी ७००० वर्ष व्यतीत हो जाय, उसका नाम निशान भी न रहे, तब तक वे देवता अपनी गति करते रहे, तब भी लोक का अन्त न हो, ऐसा यह लोक कहा गया है । आकाश के सामने यह लोक तो एक छीके की तरह है । अलोक अनन्त है । लोक और अलोक दोनों को इकट्ठा करो तो उससे भी तृष्णा अनन्त है । आकाश का अन्त नहीं होता वैसे ही इच्छाओं का भी अन्त नहीं आता । अग्नि में चाहे जो जला दो, उसकी भूख मिटती नहीं है, वैसे ही इच्छाएँ भी कभी शांत नहीं होती हैं ।

आनंदघनजी कहते हैं—

अढी रे द्वीप मे खाट खटूली, गगन ओशीकु तलाई
धरती आभ की करी पछेडी, तोयेन सोड संठाई । अवधू०
नहि रे परणेली नहि रे कुंवारी तोये पुत्रजणावल हारी'
काली दाढी नो कोई न म्हेल्यो हजुये छुं वाल कुंवारी ।
अवधूत ऐसे ज्ञान विचारी ।

जानी को तो तृष्णातुर लोगों पर हंसी आती है। साथ में क्या ले जाने वाले हो ? फिर सन्तोष क्यों नहीं रखते ?

तृष्णा न तो जादी गुदा है—न कुंवारी है, फिर भी उसने वृद्ध और युवक किसी को भी नहीं छोड़ा है। वर्षों से सामायिक कर रहे हो, पर जीवन में कभी सच नहीं बोला हो तो ऐसी सामायिक का भी क्या महत्व है ? नाम की ही सामायिक रही, आत्मा में तो समभाव पैदा हुआ नहीं तो यह द्रव्य सामायिक ही कही जायगी। जब तक भाव सामायिक पैदा न हो तब तक आत्मा का उत्थान संभव नहीं है।

जड और चैतन को मानने वाले क्या कभी जड में फस सकते हैं ? असत्य और अन्याय का सहारा ले क्या वे जड-वन की प्राप्ति कर सकते हैं। जहां पाया ही कमजोर हो वहां मकान कैसे बनाया जा सकेगा ?

श्रद्धा न हो तो श्रावक कैसे बन सकते हो ? श्रावक बन जाने पर चोरी, छल, कपट और लोभ का क्या काम है ? लेकिन आज आप क्या कर रहे हो ? ग्राहक को राजी कर लेते हो, पर कहीं उससे अपनी आत्मा की नाराजी तो मोल नहीं ले रहे हो ! याद रखना अपने किये का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तब क्या करोगे ? मोचो मोचो और अब भी समझो। समय बीत जायेगा तो हाथ में कुछ नहीं आवेगा।

घोडा और बैल गाडी खींचते हैं—ऊपर में चादक की मार भी मूत्ते हैं। उनकी आत्माने ऐसा क्या किया जिमसे यह भव उन्हें मिला ? रोटी के टुकड़े के लिये कुत्ता घर घर दौड़ता फिरता है। मान के मिखारी तुम भी इन्ही गति में चले जाओगे, इमे क्यों नहीं मोचते ? ऐसे हमने भी अनंत भव कर लिये होंगे। अपमान और निरस्कार महन किये होंगे। फिर क्यों उसी योनि में जाना चाह रहे हो ?

कपट करके, भाया करके, या पोलिटिकल कहला कर आज तुम खुश हो लेने हो, पर याद रखना मर कर निर्यच गति में ही जाना पड़ेगा। तब याद आवेगा कि मैं कैसा पोलिटिकल था ? यह कुत्ता मरा पड़ा है, यह चूहा मरा पड़ा है, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा ? तो क्या आपको ऐसे भवों में जाना है ? तो फिर लोभ क्यों नहीं छोड़ देते ? क्यों चोपटे काले कर रहे हो ?

मरकार पर तो आपकी ऐसी छाप होनी चाहिये कि वह जैतियों के चोपटों को देखे भी नहीं और अक्षरज नहीं मान ले। क्योंकि जो जैत है वह तो चोनी कर ही नहीं सकता है। है ऐसी छाप आपकी ?

जैन पण्डित कर इष्ट तो बोग ही नहीं जा सकते। जिसका आज तुम क्या कर रहे हो ? दूसरी योनियां नते ही जन्मों के मानने न हो, पर निर्यच योनि तो मरकरें रोटी जा सकते हैं। फिर तुम जन्म करने पर मरने पर क्या करी रहे रहे हो ?

माया से—लौभ से—झूठ बोलने से—ज्यादा—कम तोलने से और भेल सेल करने से जीव मर कर कहा जानेवाला है ? क्या इसका भी कभी विचार किया है ? क्या एक भी सच्चा व्यापारी ऐसा है जो ऐसा न करता हो ?

अनार्य कहे जाने वाले देशों में भी आज नीति का धोरण कितना ऊंचा है ? तुम्हारा उसके सामने कैसा है ? तुम तो अहिंसा, सत्य, अर्च्य और अपरिग्रह के पुजारी हो, रोज रोज धर्म सुनते हो, तुम्हारा तो कैसा हाल होना चाहिये ? पर आज कैसा बन गया है ? पत्थर हो गये हो पत्थर—पिघलते ही नहीं ?

जेम पत्थर पाणी नहीं फरसे अने टांके तो अग्नि बरसे
अेवा शठ ने ब्रह्मज्ञान केम चरसे !

अज्ञानी जीव संग कर्यो. . साचो पण रंग चडयो नहीं ?

जैसे काला पत्थर वर्षों तक पानी में पडा रहे, पर साफ नहीं होता है, न कठोरता ही छोडता है। उस पर टाकी मारो तो उससे अग्नि ही निकलती है। वर्षों तक पानी में रहने पर भी आग ही निकलती है। ऐसे ही अज्ञानी जीव भी ज्ञानी का संग तो करता है, पर उस पर उनका रंग नहीं चढता है। आप भी रोज रोज व्याख्यान सुनते हो, पर रंग कहा चढता है ? श्रावक का तो पहला ही गुण न्याय सम्पन्नता है। वह अनीति का व्यवहार कैसे कर सकता है ?

धन बढता है तो वकील—वेश्या और वैद्य हडपने को तैयार रहते हैं। अन्याय का धन एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से चला जाता है। हजार रुपये का लाभ हुआ—दूसरी तरफ लडका गिर पडा, पैर टूट गया। डाक्टर के यहा गये तो हजार रुपया बीमारी में पूरा हो गया। यो हराम का धन हराम में ही चला जाता है। जाते उसे देर नहीं होती है। फिर क्यों नहीं समझ रहे हो ? न्याय-नीति और प्रामाणिकता का व्यवहार क्यों नहीं करते हो ? अरे, कर के देखो तो सही, अनुभव तो करो कि उसमें क्या मजा है ? पूणिया श्रावक के एक आने में जो मजा था, वह आज तुम्हारे लाखों रुपयों में भी कहा है ?

एक आदमी की पेढी फेल हो गई। रुपया मागने वाले लोग आने लगे। इज्जत खतरे में पड़ गई। क्या करे ? इतने में एक आदमी आता है और कहता है मैं अपना रुपया मागने नहीं आया हूँ—मैं तो तुम्हें और देने आया हूँ। तुम्हारे पास जितना भी जेवर हो ले लो, मैं तुम्हें ८० हजार रुपया दे देता हूँ—तुम उससे अपनी इज्जत बचा लेना।

सेठ जेवर लेकर उसके साथ चल देता है। उसने अपनी तिजौरी में वह माल रख लिया और बदले में १० हजार रुपया दे दिया। जेवर तो १ लाख का था। सेठने कहा—तुमने तो ८० हजार रुपये देना का कहा था। उसने कहा—हां,

अमी इतने ले जाओ, बाकी कल ले जाना। सेठ अपने घर आ गया। माल तो सब दे चुका था। कोई सबूत उसके पास नहीं है। वह कल फिर उसके पास जाता है तो वह कहता है—कौनसा जेवर था तुम्हारे पास? होता तो लोगो का देना चुका नहीं देते? वधुओ? यहीं थापणमोसों है। किसी की थापण हजम कर जाना यही अतिचार है। जो था वह भी हजम कर गया। कहा फरियाद करे! कोई सबूत भी नहीं है। सेठ जैसे तैसे लोगो को चार आना चुकाता है और स्वयं नौकरी करने लगता है। जिसके यहां कमी सैकडो आदमी काम करते थे वह आज नौकरी करने लगता है। जिसने जेवर हजम कर लिये थे उसके घर में लडाई-झगडा होने लगा। बीमारी ऐसी लग गई कि एक लडके को छोड़कर सभी मर गये। तिजोरी में जेवर पडा ही रह गया और रखने वाला चला गया। साथ कुछ भी न ले जा सका? एक दिन चोर आये और घर में जो माल था वह भी चुरा ले गये। केवल वही एक गहनो का डिब्बा बचा रहा। लडका एक हार लेकर बाजार में जाता है। सयोग से वह उसी दुकान पर पहुंचता है जहा वह सेठ नौकरी करता था। उसने हार देखा तो सोचा यह तो मेरा ही हार है। इसका बाप तो कहता था हमारे पास तुम्हारे जेवर है ही नहीं, यह कहा से आ गया? उस पर तो नाम भी कोतरा हुआ था। उसने पुलिस को फोन किया और सब माल पकडवा दिया। सेठ को अपना माल मिल गया और उनको जेल की सजा हो गई। लेकिन जो मर गया उसे तो अपना फल भोगना ही पडेगा। धन के लिये धर्म को लीलाम करने वाला जैन नहीं हो सकता। भगवान ने तो कहा है—मेरा श्रावक तो इनका त्यागी होता है।—

कन्नालिए	— कन्या वर सबधी झूठ बोलना
गोवाल्लिए	— गाय-भैम संवंधी ”
भोमाल्लिए	— भूमि सबधी ”
थापणमोसो	— धरोहर दवाना
कूडमक्खिज्जे	— झूठी साक्षी देना

मेरा श्रावक ऐसे पाप नहीं कर सकता।

हमारा धर्म नव श्रेष्ठ धर्म है। पर बोलने में ही उनको श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो आचरण में उतारने में है। केवल बोलने मात्र में क्या होता है? मोहनपाल खाओ नहीं वह तब उमगा भजा जैन आ सकता है? देने की कल्पने में या बोलने में ही कुछ नहीं होता है। नामाधिक और प्रशिक्षण को तो अपने जीवन में उतार तो कभी मुक्ताना उदार हो सकता है।

एक राजा था—मुर्खिद मन्दा, न्याय; यौदि मन्दा। उमगा आदिम धा-

चाहे जितना नुकसान हो जाय तो हो जाने देना पर सत्य को नहीं छोड़ना। उसके राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, न कोई व्यभिचार करता था। किसी की नींदा या विकथा भी कोई नहीं करता था। सभी अपना अपना घघा प्रामाणिकता से करते थे।

परदेशों में पेपर बेचने वाले अपने स्टाल पर पेपर रख देते हैं और बाजु में एक पेट्टी होती है जिस पर लिखा होता है कृपया पैसे इसमें डाल दीजिये पेपर वाले पेपर लेकर उसका पैसा उस पेट्टी में डाल देते हैं। स्टाल का मालिक शाम को आता है और अपने पेपर का पैसा लेकर चला जाता है। न पैसा कम होता है, न ज्यादा, बराबर मिलता है। आपके यहाँ कोई ऐसा करे तो अखबार तो ठीक, कोई पेट्टी ही गायब न कर दे इसका भी अदेशा बना ही रहेगा। देखते नहीं, उपाश्रय में भी जूते और छाते चुरा जाते हैं। अभी नैतिक शिक्षण में ही कमी है तो आध्यात्मिक शिक्षण तो बहुत दूर की बात है।

श्रावक तो बने हुए हो, पर श्रावक बन कर श्रावकाचार का पालन करता दूसरी बात है। तभी सच्चे श्रावक कहला सकते हो। कुछ श्रावक तो ऐसे भी हैं जो सहायता का रुपया भी हजम कर जाते हैं। जो श्रावक सहायता के रुपयों में अपने जेब का रुपया भी डालता है वही सच्चा श्रावक कहा जा सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अनीति अन्याय बहुत बढ़ गया है। किसी भी तरह धन कमाने का सोचा जा रहा है। धर्म का तो विचार ही कहा रखते हो?

धार्मिक बनने के लिये धर्मस्थान तो दुनिया में बहुत है। सभी धर्मस्थानों में लोग धर्म करने जाते हैं, पर सच्चे धार्मिक कितने बनते हैं?

दुनिया तने तो धर्मों जाणे, काम तारा परमात्मा पिछाणे।

टीला टपका करवा थी, मनना मेल धोवाये खरा ?

मनडाने पूछो जरा, वास करे प्रभु मंदिर तारे,

अना दर्शन कदि ते कर्या . . . . . मनडाने . . . . .

दुनिया मुझे धर्मों मानती है, पर मैं कैसा हूँ? यह तो मैं या भगवान ही जानते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ या अब्रह्मचारी? मायावी हूँ या दुराचारी! न्याय नीति सम्पन्न हूँ या अन्याय-अनीति वाला? यह तो स्वयं ही जान सकते हो।

पहला गुण न्याय सम्पन्नता है; अगर उसकी छाप पैदा करोगे तो कोई तुम्हारे सामने आख भी ऊची नहीं कर सकेगा।

राजा का व्यवहार इतना शुद्ध है कि उस गांव में कोई अशुद्ध व्यवहार ही नहीं करता।

एक दिन दूसरा राजा वहाँ आता है और उस गांव का सब हाल देखता

देखो। उसमें जो कमी है उसे दूर करो। व्यवहार शुद्ध करो, क्षेत्र शुद्ध करो, न्याय नीति और दया दान को हृदय में पैदा करो। फिर देखो प्रगति कैसे नहीं होती है ?

सेठ के पास एक नौकर है। धीरे धीरे उसने सेठ से दस हजार रुपये उधार ले लिये, अब वे कैसे चुकाये ? पास में कुछ भी नहीं है। वह सेठ के पास आकर रोने लगता है। सेठ को दया आती है और वह सब रुपया माफ कर देता है। नौकर खुशी २ घर जाता है। उसे घर जाते समय बीच में अपना कर्जदार मिल जाता है जिससे वह १०० रु. माँगता है। वह उसका गला दबाकर कहता है रुपया दे, नहीं तो पुलिस को पकड़वा दूंगा। वह कहता है मेहरवानी कर मुझे थोड़ी म्दत और दे दो। मैं कहीं से भी रुपया लाकर दे दूंगा। लेकिन वह नहीं मानता और उसे थाने में बन्द करा देता है। अपना दस हजार रुपया माफ कराने में उसे कितनी खुशी हुई होगी ? पर वह अपना सौ रुपया माफ न कर सका। ऐसा ही काम आपका भी है। अपना लाभ ही देखते हो, आत्मा का लाभ नहीं सोचते।

सेठ ने अपने नौकर से कहा—यह क्या किया तुमने ? मैंने तेरा दस हजार रुपया माफ कर दिया, पर तुमने अपना सौ रुपया भी नहीं छोड़ा ? क्या तुमने यही मुझ से सीखा है ?

भगवान से तो आप रोज रोज कहते हो—मेरे अपराध क्षमा कर—क्षमा कर, पर आप अपने नौकर के अपराध क्षमा न करो तो यह कैसी बात है ?

सेठ के कहने से उसने सौ रुपये माफ कर दिये और उसे जेल से भी छोड़ा दिया। कहने का अर्थ यही है कि अपने को जो प्रिय है वह दूसरो को भी प्रिय है। इसे समझो और जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करो।

शिवमस्तु सर्वं जगतः

सारे जग का कल्याण हो, मैं किसी का अकल्याण नहीं चाहता। पराये दोष देखने की इच्छा न करना ही धार्मिकता है।

सुबुद्धि राजाके प्रति प्रजा का भाव कितना अच्छा रहता है ? राजा कहता है— मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं तो तुम्हारा व्यवस्थापक हूँ, तुम्हारे धन पर मुझे मौज करने का अधिकार नहीं है।

ज्ञानी कहते हैं—अढाई ट्ठीप जितना खाट हो, आकाश के समान ओढने का चादर हो, तब भी तृष्णा इतनी विनाल होती है कि उसका पैर भी नहीं ढंकता है। आनंदधनजी कहते हैं—

नहि जाऊं पियरिये, नहि जाऊं सासरियें

पियुजीकी सेज विछाई

जाने-बूझ नहों तुमने मेरे संतो

ज्योत में ज्योत समाई—जबड़ू.....।

जिन जिन ज्योति में ज्योति मिल जायगी उसी दिन तृष्ण का अंत ही जायगा।

कनकरथ राजा लोनी है। उसकी तृष्ण इतनी अधिक विकराल है कि वह अपने राजकुमारों के भी अंग-भंग कर देता है, ताकि कोई भी भविष्य में मेरा राज्य न ले सके। मैं ही उसका मालिक बना रहूँ। जाने, क्या होता है? रसा-बन्धन कहा जायगा।

ता. १२-९-६८

[७४]

राजा कनकरथ अपने राज्य का भंडार बढ़ाने में ही तत्पर रहता है। लोनी को एक पैसा देना भी रुचिकर नहीं होता। वह तो लक्ष्मी का दान होता है। जो लक्ष्मीपति होने हैं वे तो अपने धन का सदुपयोग जनकल्याण के कार्य में ही करने हैं। लेकिन जो लक्ष्मी-दान होते हैं, वे अपनी चमड़ी जाने देते हैं पर दमड़ी नहीं जाने देते। पैसा नाथ में जाने वाला तो नहीं है। फिर क्यों अपने लिये अनीति, अन्याय और विश्वासघात करने हो? पैसा मिलना या न मिलना यह तो पुण्य का काम है। पुण्य नमाप्त हो जायगा तो आज के स्वयंसेवी तो कल का मिथ्यारी बनने देर नहीं लगेगी। अतः कर्म के उदर तो नमजो, हेतु तो हेतु और उपादेय को उपादेय नमस्स कर चलेगे तो आत्मा के अजय राजाने तो प्राप्त कर सकेंगे।

आत्मा में अन्त मुच्य नमाया हुआ है। क्षमा, मन्वीय, आनंद, धार्मिकभाव, उदारता आदि गुण तुम्हारे अपने हैं, उनको प्राप्त करो। लेकिन उन्मत्त कुमो दिव्यत्व नहीं होगा और आज जट में आसक्त हो रहे हो? पैसों के पीछे अज्ञ धर्म को भी भुला रहे हो। अत्याय-अनीति द्वारा धनोत्तर्जन कर लोग को ही बजाया दे रहे हो। मोन तो पाप का दास है। उन्मत्त लिये जाने पैसा पाप भी करने को तैयार हो जाने ही। यह नद तय कर रहे हो?

भगवान ने राजा श्रेणिक से कहा—तेरी दासी कपिला अगर दान देने लग जाय तो तेरा नरक टल सकता है।

श्रेणिकने कपिला को बुलाया और कहा—देख, ये टोपले भरे पडे हैं—तू लोगो को दान करती रहना। कोई भी यहा से खाली हाथ नही जाने पावे इसका ध्यान रखता।

लेकिन कपिला ऐमा नही कर सकती थी। दान देने के लिये उसका हाथ उठता ही नही था।

एक वहिन ऐसी थी जो रोज रोज गरीबो के घर जाकर दान दिया करती थी। कुछ दिनो बाद उसने यह वंद कर दिया। दूसरी औरत ने उससे पूछा—आज कल तुमने दान देना वंद क्यों कर दिया है? उसने कहा—अव मैं दान देना ठीक नही समझती। क्योकि मैं जिसे गरीब समझ कर देती थी। उनके लडको को तो मैंने एक दिन पेडा खाते हुए देखा था। अतः मैंने दान देना वद कर दिया है। इसमे तुम्हारा क्या विगड गया? क्या गरीब के लडके पेडा नही खा सकते हैं? उनके माता—पिता क्या अपने लडको को मिठाई नही खिला सकते हैं? तुम्हे ही खाने का हक है, उसे नही? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा नौकर आराम से नही रहे!

जैसे हम अपनी सुविधा का खयाल करते है वैसे ही सामने वाले का भी खयाल करना चाहिये। हमारा नौकर किस तरह अपना गुजारा करता है? यह भी कोई सोचता है? दूसरो को कर्ज देने वाले पहले अपने घर के लोगो को तो देखें—वे कैसे रहते है, क्या खाते और पीते है? कहा रहते है?

एक दिन एक ग्रेज्युएट लडका वनिताविश्राम मे आया और संचालिका से बोला—मुझे तो सारी जिन्दगी सेवा में व्यतीत करनी है। मैं पढा—लिखा डबल ग्रेज्युएट हूं।

संचालिकाने पूछा—तुम्हारे घर मे कौन कौन है? उसने कहा—मा और औरत है।

उनका क्या होगा? तुम सेवा करने लग जाओगे तो उनका गुजारा कैसे चलेगा! तुम सेवा करने लग जाओगे तो वे क्या हवा खावेगे?

पहले अपने घर की सेवा करो, फिर आगे बढ़ो। अपनी मा और औरत की सेवा करो। यही सेवा तुम्हारे लिये बहुत है।

ज्ञानी कहते है, तुम दूसरो की सेवा करने जाते हो, दया करते हो, पर पहले अपना घर तो देखो, वहां तो कोई बीमार नही है? घर मे तो कोई अनाज के विना भूखों नही मर रहा है?

पहले के श्रावक कैसे होते थे?

मेढिभूत, चक्षुभूत, प्रमाणभूत, अवलंबनभूत—दरवाजा जिनका हर समय खुला रहता था। किसी को कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पडता था। दूध दही की नदियाँ बहती थी। आनंद के पास ४० हजार गायें थी। चूलणीपिता के पास ८० हजार। आज तुम्हारे पास कितनी है ?

पहले के श्रावक अपना धन चार हिस्सो में बांट देते थे। १२ करोड़ सोनैया है तो ४ करोड़ वे घरती में रख देते थे। कमी भी व्यापार में नुकसान लग जाता तो वे उससे अपनी इज्जत बचा सकते थे। आज तो एक हजार रुपया पास में है तो व्यापार ५ हजार का कर लेते हो। अधिक लोभ बश ही ऐसा किया जाता है। परन्तु कमी नुकसान लग जाता है तो कैसी हालत हो जाती है ? तुम खुद तो मरते ही हो पर दूसरो की दुराशीप भी मोल ले लेते हो।

लक्ष्मीचंद सेठ के चार लडके हैं। व्यापार में नुकसान लग गया। नीयत विगाड ली। जो कुछ रहा दवा कर बैठ गये। देने वाले का कुछ भी नहीं दिया। सब माल—असबाब औरत के नाम पर कर दिया। लेने वाले क्या ले ? कई विधवाओ के रुपये भी हजम कर गये। देने का नाम नहीं।

कोई आदमी दिवाला निकाल देता है तो फिर उसकी इज्जत नहीं रहती है। एकवार इज्जत गई कि फिर वह नहीं आती है। लालजी महाराज उसके मित्र थे। एक दिन वे आये और बोले—लक्ष्मीचंद सेठ, तुमने यह क्या कर दिया ? तुम्हारे नामकी तो वोमावोम हो रही है बाजार में। कम से कम लोगो का चार आनी भी चुका तो देना था ! तुमने कुछ भी नहीं दिया !

सेठ ने कहा—मेरे पास क्या है ? जो मैं देता। लटके कैसे है ! यह तो तुम जानते ही हो।

लालजी ने कहा—अब भी कुछ करो—गरीबो की हाय मत लो।

तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाय।

मुए ढोर के चामसे लोहभस्म हो जाय।

छाछ और गेटी खाना अच्छा है, पर किमी ने उधार लेकर टाट—नान खाना अच्छा नहीं। याद रखना कर्जा लेकर चुकाया नहीं तो भर कर पाठे दवोगे। नाक में रस्मी जाली जायगी और उपरमें चादक भी खाना पडेगा।

लालजी ने कहा—लक्ष्मीचंद सेठ, तुम गरीबों के दुख को भी समझो और धोरा बहल भी उनको दे दो।

लक्ष्मीचंद सेठ गहला है—लालजी, मुझे कुम्हारी ऐसी बातें मन्त्री नहीं लगती हैं। अब से तुम ऐसी बातें मुझे नहीं कहना।

बंभुजी ! दया तो मन्त्री होती है, पर दया भी उन्नी से मिटता है। जो

प्रिय न लगे वही औषधि है। सर्प का जहर चढ जाय तो नीम के पत्ते भी भीठे लगते हैं। वह नीम के पत्ते खाना पसंद करेगा, पर घी पीना नहीं चाहेगा। क्योंकि घी पीने से तो जहर उतर जाता है। ऐसी कडवी बात कौन कह सकता है? धर्म गुरु ही ऐसी बात कह सकते हैं। श्रेणिक जैसे राजा को भी अनाथी मुनि कह देते हैं कि राजन्, ! तू स्वयं अनाथ है? मेरा तू क्या नाथ बनेगा? ऐसा दूसरा कौन कह सकता है?

परदेशी राजा को केशिश्रमण कहते हैं—तू मूर्ख है—महामूढ है—तुझे धर्म का बोध नहीं है। जो समर्थ पुरुष होता है वही ऐसा कह सकता है।

कुछ दिनों बाद लक्ष्मीचंद सेठ बीमार हो गये। पेट में असह्य पीडा होने लगी। लालजी महाराज आते हैं और पूछते हैं—कैसी तबियत है?

सेठ कहता है—असह्य पीडा हो रही है। कई दवाये ले चुका पर आराम कुछ भी नहीं हुआ। क्या करू? तुम्हीं कुछ बताओ।

लालजी बोले—एक बात करो—नित्यानंद स्वामी अभी यहा आये हुए हैं। बड़े योगी महात्मा हैं। रोगो को तो मिनटो में मिटा देते हैं। जत्र—मत्र और औषधि जहा जो जरूरत होनी है वे देकर बीमारी दूर कर देते हैं।

सेठ ने कहा—आप मोटर ले जाइये और उन्हे ले आइये। लालजी स्वामी के पास जाते हैं और सारी बात कह सुनाते हैं। इस आदमी की आदत मुघारने का यह मौका आया है। उसके पास १॥ लाख रुपया है। फिर भी देने वालो का एक लाख रुपया देता नहीं है। कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे उसका भी भला हो जाय और देने वालो का कर्ज भी चूकता हो जाय।

हसता ऊपर रडे छे, रडता ऊपर हसे छे।

रडनार तेने कोई आखर नहि रहे छे।

जेवी करे छे करणी, तेवी तरत फले छे।

बदलो भला बुरानो अहिंनो अहि मले छे।

कोई आदमी ठीक तरह से अपना गुजारा करता है—उसे देखकर जो ईर्षा करता है। कोई दुखी है तो उसे देख कर जो हंसता है—खुश होता है—ठीक हुआ। ऐसा कहता है—याद रखना उसको कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। अतः किसी से ईर्षा मत करो और न किसी को दुख पहुंचाओ।

लक्ष्मीचंद सेठ पीडा के मारे कराह रहा है। लालजी नित्यानंद स्वामी को लेकर आते हैं। स्वामी ने सेठ की जांच की और कहा—दर्द तो बहुत हो रहा है—पर यह दर्द ऐसा है जो औषध से ही नहीं मिट सकता है। स्वामीजीने पूछा—तुम्हारे लडके कितने हैं?

चार। कोई लडका ऐसा भी है जो तुम्हारे लिये अपने प्राण भी दे सके ? स्वामीजी ने सिगडी पास में मगाई और कहा मैं अपना मंत्र पढ़ता रहूंगा। जो लडका अपने हाथ का सैक तुम्हें लगावेगा, उससे तुम्हारा दर्द मिट सकेगा।

यह सुनकर सेठ तो चुप हो गया। स्वामी ने कहा—लडके तुम्हारे हैं न ? इतना भी वे तुम्हारे लिये नहीं कर सकेंगे ? वुलाओ लडको को। सबसे पहले बड़े लडके पुरुषोत्तम को बुलाया गया। स्वामीजीने कहा—तुम्हारा अपने पिता पर प्रेम है न ? पुरुषोत्तम ने अपना सिर हिला कर कहा—जी हाँ। यह सिगडी जल रही है—उस पर अपना हाथ गरम करो। जब तक मैं अपना मंत्र पूरा न करूँ, तब तक तुम अपना हाथ हटाना नहीं। जब मैं बोलना बंद करूँ तुम अपने हाथ का सैक अपने पिता को करना, उससे उनका दर्द शीघ्र कम हो जायगा।

पुरुषोत्तम बोला—स्वामीजी, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइये, यह तो मुझ से नहीं होगा।

दूसरे लडके को बुलाया गया। उसने कहा—जब मेरा बडा भाई यह नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकता हूँ ? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है ? तीसरा भी मना कर गया। अब चौथा लडका चन्द्रकांत आता है। स्वामीजी उसने भी वही बात कहते हैं। लेकिन वह भी इसके लिये तैयार नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं। मेठ, तुम्हारे लडको को देख लिया है न ! वे तुम्हारे धन का भाग लेने को तो तैयार हैं पर तुम्हारी वेदना दूर करने में भाग लेना नहीं चाहते हैं। अब तो तुम अपनी औरत को बुलाओ। अगर वह भी तैयार हो जायगी तो तुम्हारी वेदना दूर हो सकेगी।

औरत आती है। सिगडी पर हाथ गरम करने की बात सुनते ही वह तो घर में चली जाती है। स्वामीजी ने कहा—कोई भी तुम्हारे दर्द को दूर करने में मददगार होता नहीं चाहता। जिन्दगी भर जिनके लिये तुमने धन कमाया—अन्याय और अन्याय का घोर पाप करके सैकड़ों बार तुम उनके खातिर आग में जलने को तैयार हो गये। जब तुम सरकर नरक में जाओगे तो जलती हुई आग में तुम्हें सैकड़ों बार जलना पड़ेगा। गरम गरम तेल के लज्जे में उधरना पड़ेगा। अपने लिये तो तुम तैयार हो गये हो, पर जिसके लिये तुमने सब किया है उसे जलाने तुम्हारे लिये एक बार भी सिगडी पर हाथ रखने को तैयार नहीं हो। फिर तुम उनके लिये क्क प्यार क्यों कर रहे हो ?

तक नरक में रोना पडेगा—वहां कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला भी नहीं मिलेगा।

सेठ ने कहा—मेरी पीडा मिट जायगी तो मैं लोगो का देना चुका दूंगा।

स्वामीजीने उसे एक पुडिया दी तो उसका दर्द दूर हो गया। सेठने सबका देना चुका दिया। लालजी को आज संतोष हुआ। तुम भी किसी के मित्र बनो तो ऐसे मित्र बनो। किसी की गति मत बिगाडो। बिगडते को सुधारना तुम्हारा काम है। जो लोभी होता है वह किसी की नहीं सुनता। वह तो अपनी ही करता है। पर भगवानने कहा है।

तेणावि जं कयं कम्मं सुहं वा जइ वा दुखं
कम्मणा तेण संजुत्तो, गच्छइ उपरंभवं।

जीव जैसा कर्म करता है वही साथ में लेकर परभव में जाता है। वस्तु सभी यही पड़ी रह जाती है।

कनकरथ राजा अपने लडकों का अंग काट देता है—विकलांग कर देता है ताकि कोई राज्य का अधिकारी न बन सके। उसकी रानी पद्मावती इससे चिन्तित रहती है। वह क्या करती है? उसका अधिकार यथावसर आगे कहा जायगा।

ता. १३-९-६८

[७५]

कनकरथ राजा पांच इन्द्रियों के विषय भोगों में आसक्त बना हुआ है। उसे अपने राज्य का इतना अधिक मोह है कि वह उसके लिये अंधा बना हुआ है। मोह दो तरह का है—दर्शन मोह और चारित्र मोह। व्यवहार में जो समकित को रोकता है उसे दर्शन मोह कहते हैं। निश्चय में तो ऐसे परिणाम आत्मा में है ही, पर उन्हें दर्शन मोहनीय रोक रखता है।

दर्शन मोहनीये दर्शन ताहं आवर्यु जो
चारित्र मोहनीये चुकाव्यो सदाचार
ओ गमार मुकी दे संगत महामोहनी रे
तने खरु कहेता लागे घणुं खार ओ गमार...

जीव ने मोह ही मोह में अनंत काल व्यतीत कर दिया है। और आज भी वह उससे हटने का नाम नहीं लेता है। दर्शन मोहनीय सुख की भ्रांति कराता है। जहा सुख नहीं है वहां वह सुखाभास कराता है। मृग जल की तरह उसके पीछे पीछे दौडता है। सुख की यह भ्रांति ही दर्शन मोह है। इससे वह

जीव को अजीव
अजीव को जीव
माधु को असाधु
असाधु को साधु समझने लग जाता है।

सयं सयं पसंसन्ता गरहन्ता परं वयं।

अपना ही सच्चा दूसरे का सब झूठा समझने लगता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं—स्व संवेदेन होना ही समकित है। परदेगी जैसे दुष्ट राजा और अर्जुन—माली जैसा महापापी, जो रोज ७ जीवों का घात करता था—वह भी ६ मास में मुक्त हो गया तो हमारा नंबर अभी तक क्यों नहीं लगा? इसका भी कभी विचार करते हो?

कदाग्रही जीवन में कभी अपना विचार नहीं करता। दूसरों की नींदा ही वह करता रहता है।

राग भी ३ तरह के कहे गये हैं—दृष्टिराग, स्नेह राग और कामराग। स्नेह राग और कामराग छूटना सरल है पर दृष्टिराग छूटना महान कठिन है। अठारह पापों में से १७ पाप तो जीव ने कई बार छोड़ दिये हैं। पर १८ वा पाप मिथ्यादर्शनशून्य एक बार भी नहीं छोड़ा। अतः वे १७ ही पाप फिर ने लौट आते हैं। क्योंकि पापों का मूल १८ वा पाप तो सजीव रहता है। वह नहीं उखाड़ कर फेंका जाता तब तक शेष पाप तो फूल और पत्तों की तरह हैं—उनको तोड़ने में क्या लाभ ही मकेगा?

इच्छा निरोधोहि तपोः

अपनी उच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तपश्चर्या करो तो अपनी रसनेन्द्रिय पर काबू तो होना ही चाहिये।

गादों की भैंसे किसी नफ़ेद कण्ठे पहने हुए आदमी को देखती है तो भड़कने लगती है। वैसे ही तुम भी हमारे पास आने में भड़कते हो। नहीं कोई निरस नहीं दे दे। गादों के पास आने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि ब्रह्म वाक्य बनता है, पर गादी करके जो ब्रह्म तुम आने गले में बांध लेते हो—वह तुम्हें ब्रह्म नहीं लगता, वह ब्रह्म आच्छादित है। मिथ्यात्व में रहे हुए तो अज्ञानों ब्रह्म है—वह वाक्य सर नहीं लगता—विचरीत सिद्धांत होता है।

परमानंद संयत निर्दिष्टार निगमयं।

एषान् हीना न वर्धन्ति निज देहे व्यर्जयन्तं।

विकार है ही नहीं। वह तो विकार रहित है, जिसके गुणों का नाश कभी नहीं होता। लीली पीपल को चाहे जितना घोटो उसका तीखापन कभी मिटता नहीं है—वैसे ही आत्मा भी चाहे जिस अवस्था में पहुँच जाय उसकी ज्ञान-ज्योति कभी उससे विलग नहीं होती है।

उसका ज्ञान आगम से किया जा सकता है।

आगम प्याला पीओ मतवाला चिन्ही अध्यातम वासा

आनंदघन चैतन वही खेले देखे लोग तमाशा....

आशा औरन की क्या कीजे ?

हे मतवालो। तुम आगम का प्याला पीओगे तो मस्त हो जाओगे। आप्त पुरुषों द्वारा बनाये हुए ग्रंथ आगम कहे जाते हैं। जो निर्दोष-राग-द्वेष रहित वीतरागी होते हैं, वे ही आप्त पुरुष कहे जाते हैं।

निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेहणे अनुभव्युं

छद्मस्थ का कथन विपरीत भी हो सकता है, पर आप्त पुरुषों की वाणी असत्य नहीं हो सकती। वह तो तीनो काल में अबाधित होती है। उसे ही सिद्धान्त कहा जाता है। अतः आगमों का दोहन करो। एक पाना भी पढोगे तो आत्मा का बंद ताला भी खुल जायगा।

आचाराग में कहा है—जब तीर्थकर सर्व प्रथम अपनी देशना देते हैं तो वह कहते हैं ?

के अहं, आसी ! के वा इओ चूओ, इह पेच्चा भविस्सामि ।

मैं कौन हूँ ?

अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होने वाला मैं हूँ या अपनी बुराई सुन कर नाराज होने वाला मैं हूँ ! मैं कौन हूँ ? यह समझो।

कनकरथ राजा समझता है—राज्य रहेगा तब तक मैं भी रहने वाला हूँ। हर एक जीव यही मानता है कि मैं अमर हूँ। मरनेवाला नहीं हूँ। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि मैं मरने वाला हूँ तो क्या वह पाप कर सकता है ? राजा कनकरथ संसार में इतना मूर्च्छित हो जाता है कि उसे उसके सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पडता है।

वस्तु एक ही है, पर उसमें मूर्च्छा रखना और न रखना दोनों में बड़ा अंतर है। दुकान में मुनीम हो और सेठ भी हो, पर दोनों में अंतर कितना होता है ? मुनीम सोचता है ग्राहक कम आवे तो आराम करने को मिलेगा। पर क्या सेठ भी ऐसा ही सोचेगा ? इसी तरह संसार में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें डूबते नहीं हैं—कमल की तरह ऊपर ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी

होते हैं जो उसी में डूबे रहते हैं। कनकरथ राजा ऐसा ही था। वह संसार में इतना डूब जाता है कि अपने लडको के भी अग काट देता है। उसकी रानी पद्मावती सोचती है इसका कोई उपाय तो करना ही चाहिये। वह मौका देखकर तैतली प्रधान को बुलाती है और दोनों गुप्त मन्त्रणा करते हैं। राज्य का मालिक तो कोई होना ही चाहिये। राजा को भी एक दिन तो जाना ही होगा। पद्मावती रानी गर्भवती है। उसको बालक पैदा हो तो क्या करना? राजाकी नजरो से उसे कैसे बचाना! प्रधान और रानी दोनों गुप्त मन्त्रणा करते हैं। पुत्र होने पर उसे कहां ले जाना होगा? क्या मैं अपने घर ले जाऊँ? पोटिला को तो पूछा नहीं है। आखिर पालन-पोषण तो वही करेगी। लेकिन प्रधान को विश्वास है कि पोटिला जैसा भी मैं कहूँगा वैसा वह कर लेगी। जब पुण्य का उदय होता है तभी ऐसी सुयोग्य नारी मिलती है।

इसीलिये पहले के लोग सगाई करते समय खानदान देखा करते थे। जो खानदानी स्त्री होती है वह कभी झगडा भी कर ले तो लडती नहीं है। रोप कर सकती है—पर रुष्ट नहीं होती, माग सकती है पर त्याग नहीं सकती। याद रखो अगर तुम अपनी लडकी को सुयोग्य बनाओगे तो वह तुम्हारा भी नाम रोजन करेगी।

चदन बाला को धारिणी ने ऐसे ही सुसस्कार दिये थे। जगल में धारिणी ने शील रक्षा के लिये अपनी आहुति दे दी—पर शील न जाने दिया—चदन बाला खटी खडी यह सब देख रही थी। उमने भी अपनी मा से यही पाठ सीखा था। इसीलिये आज हम प्रातः उठ कर उन नती गिरोमणि का नाम बडे प्रेम में लेते हैं। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? छोटे छोटे बालको को लेकर ननिमा और होटलो में चले जाते हो। फिर उन कोमल बालको में मयम कहां से पैदा होगा? बालको में जो सस्कार वचपन में पट जाते हैं वे फिर आजीवन नहीं जाने हैं। अतः सस्कार सुदर डालो। दूसरा भले ही मन दो—पर सस्कार देने में कान्गी मत करो।

एक घाटे का व्यापारी दो घाटे लेकर राजा के पास आया और बोला—मन्तराज! ये दो घाटे हैं—उनमें एक भा है और एक लडकी है। कौन मा है और कौन लडकी? उम्मा आप पना कन्वा दीजिये। राजाने उम्ने प्रधान को बुलाया

सकेगा ? दोनो घोडे समान है। चिन्ता ही चिन्ता में वह खाना पीना भी भूल जाता है।

प्रधान की पुत्रवधु विशाखा बडी धर्मपरायण स्त्री थी। रग रग में उसके धर्म समाया हुआ था। तुम्हारे मन में क्या समाया हुआ है ? धर्म या धन ? अलबेली बम्बई में आकर भी हृदय में प्रकाश पैदा किया है या अधिकार ही रहने दिया है ? क्या कर रहे हो ? कुछ तो विचार करो।

विशाखा ने देखा श्वसुरजी खाने को भी नहीं आये है। क्या बात है ? आज वे चिन्तातुर क्यों है ? इस जीव ने सब के लिये तो चिन्ता की पर अपने लिये नहीं की। कहिये यह भी कोई बुद्धिमानी है ? एक औरत ऐसी है जो सब का काम करती है—पर अपने छह मास के बालक की सभाल नहीं लेती तो कहिये उसे आप क्या कहेंगे ? मूर्ख ही कहेंगे न ? आप भी वैसा ही तो नहीं कर रहे हो। सब की चिन्ता करते रहते हो, पर अपनी आत्मा की चिन्ता कहा करते हो ? वहिने यह तो ध्यान रखती है कि घर में तेल का डिब्बा पूरा होने वाला है, अतः दूसरा मगाना है, पर वह यह नहीं देखती कि मेरे दिल में क्या कम होता जा रहा है ?

वनिया तो सब में चतुर कहा गया है—जैसे पक्षियों में कौवा होता है। तुम भी बुद्धिमान लडके हो न ! तो फिर सावधान क्यों नहीं होते हो ?

विशाखा पूछती है—पिताजी, आज आप उदास क्यों है ?

प्रधान ने कहा—बेटी, तू इसे नहीं समझेगी। ज्ञान तो आत्मा का गुण है। बुद्धि किसी एक की नहीं होती। उसका सबध छोटे—बड़े से नहीं है। ५० वर्ष के आदमी से भी १५ वर्ष का लडका ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। जिसका आत्मा ज्ञानी होता है वही बडा कहा जाता है। विशाखा कहती है। कहिये तो सही, आखिर बात क्या है ?

प्रधान ने सारी बात कह सुनाई। जिसे सुनकर विशाखाने कहा—इसमें क्या है ? यह तो मैं यही बता सकती हू।

प्रधान ने अपना मुह ऊपर किया और पूछा—कैसे ? बताओ तो ?

विशाखाने कहा—दो वर्तनों में खाना रख दीजिये। जो मा होगी वह धीरे धीरे खावेगी और जो लडकी होगी वह झटपट खा जायगी। तब वह मा के वर्तन में अपना मुह डालेगी। मा अपना मुह ऊपर कर लेगी। समझ लीजिये वही मा है। मा के वात्सल्य की यही परीक्षा है। प्रधान ने मन ही मन अपने पुत्रवधु की तारीफ की। हल बराबर था। तीसरे दिन राजाने सभा भरी। विना बुलाये ही लोग इकठ्ठे हो गये। प्रधान ने दो वर्तन मगाये और उनमें समान खाने का पदार्थ

रख कर दोनो घोडो के सामने रखवा दिया । जो लडकी थी वह जल्दी जल्दी खाने लगती है और अपना हिस्सा खा लेने पर अपनी मां के वर्तन मे मुंह डालती है । मा अपना मुंह ऊपर कर लेती है । प्रधान ने कहा—यह मा है और जो खा रही है, वह इसकी लडकी है ।

राजाने सौदागर की तरफ देखा तो वह बोला—राजन् ! प्रधान जी की परीक्षा सही है—पर यह खोज इनकी नहीं हो सकती, यह तो किसी मा के हृदय की ही खोज है । माता का वात्सल्य ही यह जान सकता है ।

खेयन्ने से कुसले महेसी अणन्त नाणोय अणंत दंसी ।

भगवान का वात्सल्य भी ऐसा ही है । उन्होंने तो अनंत करुणा कर जगत जीवो के लिये आगम की पुनीत गंगा बहाई है । उसका पान करो । ज्ञान कही बाहर नहीं है, वह तो अपने हृदय मे ही है । हृदय मे डुबकी लगावो तो रतन अवश्य मिल जायगा ।

आगम तो ज्ञान प्राप्ति के साधन है । ऐसे आगमो का जो पारायण कर अपने जीवन मे उतारता है वही उत्थान कर सकता है ।

सौदागरने कहा—यह हल किसी माता का है—सन्नारी का है ।

प्रधान ने कहा—यह सच है । मेरी पुत्र वधु ने ही यह हल खोजा है ।

राजा विशाखा को बुलाता है और उसका भी सन्मान करता है ।

विशाखा अपने धर्म पर दृढ थी । वह तो मन्ने देव अरिहन्त, गुरु निर्गुथ और केवलीप्ररूपित धर्म को ही मन्चा मानती थी । हमरे देवी देवताओं की मान्यता वह नहीं करती थी । लेकिन आप आज क्या कर रहे हो ? कोई महालक्ष्मी जाना है तो कोई अवाजी जाता है । बोलते तो रोज यही हो कि २५ प्रकार के मिथ्यात्व मे से किसी का सेवन किया हो, कराया हो या करते का अनुमोदन किया हो तो केवली भगवान की माधी से तस्ममिच्छामि टुवकड, पर करते क्या हो ? जलाराम बाबा का मार्दाल्या यन्त्रो के गले मे बाघते हो, अवाजी की मान्यता भी करने हो । कमी हम नी बत्ता चले जाय तो आप क्या कहोगे ? हम ने पूछने लग जाओगे कि आप क्या करो गये ? और हम पूछते है तो तुम कुछ नहीं कहते हो, यह कैसी बात है ?

भगवान ने तो चार तीर्थ कहे है— जिनमे तुम भी तो और म्म भी है । मन्नी मन्नी नाच मे बैठनेवाले है— अन्तर केवल चान्ति मे है । जिनकर अंग श्रद्धा तो गमान है, उनमे मन्नी अन्तर नहीं है । फिर क्यों तुम मन्नी श्रद्धा मन्त्रो मन्नी मन्त्रो ? उमे कोई माघ अवाजी के मन्ना नहीं जा मन्ना मे हो जोर श्रद्धा भी जा मन्नी जा मन्ना है ? महा श्रद्धा तो टि मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना है ? जब मन्नी मन्नी तो मन्ना मन्ना मे होनी है ।

प्रधान ने मौका देखकर विगाखा से पूछा—बेटी, जब तुम विवाह कर मेरे घर आई थी, तब तेरी माता ने जो ये चार शिक्षाएँ दी थी उनका अर्थ तूने क्या समझा है? क्या यह भी बता सकती हो? तेरी मा ने कहा था—

(१) चांद और सूरज की पूजा करना ।

(२) अग्नि की पूजा करना ।

(३) घर का बाहर निकालना नहीं ।

(४) दही को वापस लेना नहीं । लेकर वापस देना नहीं ।

विशाखाने उत्तर दिया— मेरी मा ने मुझे जो शिक्षा दी है वह सौ शिक्षक भी नहीं दे सकते । उसने मुझे कहा था—

(१) चांद की तरह सासुजी को समझना और सूरज की तरह श्वसुर को । इन दोनों की तू पूजा करना । कभी सामने मत बोलना ।

(२) पति को अग्निदेव समझ कर पूजा करना । हृदय में उसी को स्थान देना, दूसरे को नहीं ।

(३) घर की बात बाहर नहीं करना । कोई भी बात हो किसी से नहीं कहना । यह बहुत बड़ी बात है । घर में सास बहू या पति-पत्नी का झगडा हो जाता है तो दोनों बाहर जाकर एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं, यह ठीक नहीं है । इससे घर की बुराई ही नजर आती है ।

(४) जो दे दिया—दान दे चुके वह फिर लेने की इच्छा नहीं करना । किमीने दिया—किसीने गाली दी तो बदले में उसे गाली नहीं देता ।

दीधी गाली एक है, पलट्टे होय अनेक

जो गाली देवे नहीं, रहे एककी एक ।

कोई गाली दे या तिरस्कार करे, तुम उसका सामना मत करना, शांति रखना, धैर्य रखना । क्योंकि मेरे प्रभुने तो कहा है —

मिति में सब्ब भूएसु

प्रधानने कहा सचमुच तुम तो मेरे घर में एक रत्न हो । मेरा सद्भाग्य है कि तुम जैसी कुलवधु मुझे मिली । पुण्य का उदय होता है तभी ऐसी सन्नारी प्राप्त होती है ।

पोटिला भी ऐसी ही बुद्धिमान और सुलक्षणा नारी थी । सौजन्यता और सहानुभूति की मूर्ति थी । तैतली घर आकर पोटिला से क्या कहता है? इमका अधिकार यथावसर कहा जायगा ।

[७६]

कनकरथ राजा राज्य मे मूर्च्छित है— आसक्त है— पुद्गलानदी है । परभव का उसे डर नहीं है । आचाराग मे भगवान ने कहा है— अमरायई महासड्डी कई जीव यह मानते है कि हम मरने वाले नहीं है— कई यह मानते है कि हम मर कर भी पुरुष ही बनेगे—

हतुं माहं आ पूर्वे अने आनो हतो गतकाल मां ।
ने आ थशे माहं अने आनो हुं थईश भविष्यमां
अयथार्थ आत्म विकल्प आवो जीव संमूढ आचरे
भूतार्थ ने जाणेल ज्ञानी अे विकल्प नहि करे ।

पूर्व मे जैसा था भविष्य मे भी वैसा ही बनूगा और मैं भी उसका ही हूं । यों वह पर से सबध करता है । पर ज्ञानी कहते है वह ठीक नहीं करता है । उमका ऐमा समझना अयथार्थ है । ऐसा कोई नियम नहीं है कि त्रस जीव मर कर स्थावर नहीं बनता । स्थावर भी त्रस हो सकता है । नारकी भी मनुष्य बन सकता हे और देव भी मानव बन सकता है । तुम मर कर मानव ही बनने वाले हो, ऐमा मत सोचना । कौन जानता है कि भविष्य मे तुम क्या बनोगे ? छह खड के अधिपति चक्रवर्ती भी, जिनके पास ८४ लाख हाथी ८४ लाख घोडे, ८४ लाख रथ और ९६ करोड पैदल और सिपाही थे, ४८ करोड सोना मुहरे और चादी की खाने थी, वे भी मर कर मनुष्य न बन सके और नरक मे चले गये तो तुम्हारी क्या बात है ? भोग मे आसक्त रहने वालों की ऐसी ही गति होती है—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता

भोगों को भोगते २ जीव स्वयं उनका भोग हो जाता है । अत ज्ञानी कहते है एन भव को यों ही मत घुमा बैठो । जो मानव बनता है वही भगवान भी बन सकता है । १४ गुणस्थान तक मानव ही पहुच सकता है । ज्ञान—दर्शन और चारित्र्य की साधना मनुष्य भव मे ही हो सकती है । पुरुषार्थ करना चाहिये । पुरुषार्थ करनेगे तो मोक्ष अवश्य मिल सकेगा । मोक्ष कही बाहर नहीं है वह तो आत्मा मे ही है—

पापाणेषु यथाहेम दुग्धमध्ये यथा घृतं ।
तिल मध्ये यथा तिलं देह मध्ये तथा शोच ।
षाण्ड मध्ये यथा बन्धि शस्त्रि रूपेण तिष्ठति ।
अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति नः पंडितः ।

ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेनः

देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति ।

तीव्रानलाद्रुपलभावमपास्य लोके

चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदा :

सोने को पाने के लिये जैसे मिट्टी को तीव्र आग में डालनी पड़ती है वैसे ही भगवान को प्राप्त करना है तो ध्यानरूपी अग्नि की जरूरत होती है। उससे सभी कर्म जल कर नष्ट हो जाते हैं। हृदय निर्विकार—शुद्ध बन जाता है। तब तुम भगवान का स्मरण करोगे तो वह प्रगट हुए बिना नहीं रहेगे। उसके लिये पालीताणा या शिखरजी जाने की जरूरत नहीं है। मन का मंथन करोगे तो घर बैठे ही वे हृदय में प्रकट हो जायगे।

पैसा मिलना तो प्रारब्ध आधीन है। मिल भी सकता है और नहीं भी। पर मोक्ष तो पुरुषार्थ पर टिका हुआ है। गरीब हो या अमीर, साधु हो या श्रावक, पुरुषार्थ करोगे तो कमाई भी अवश्य करोगे। सच्चा पुरुषार्थी ही इस संसार सागर से तिर सकता है। अन्यथा चौरासी के चक्कर में ही घूमते रहोगे।

समुद्र में स्टीमर या जहाज चलते हैं तो एक आध महीने बाद तो कहीं न कहीं किनारा दिखता ही है। पर भव समुद्र का किनारा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। कितना समय निकल गया, फिर भी अभी तक तुम उसी में पड़े हुए हो, अरुचि पैदा नहीं होती। इसका कारण यही है कि अभी तक जीव ने आत्म तत्व का स्वाद ही नहीं चक्खा है। जिसने आत्म तत्व का स्वाद ले लिया हो उसे फिर पुद्गल में रस कैसे आ सकता है ?

जो पुद्गलानदी है, वे पैसों में नाचने लगते हैं, पर में लुब्ध हो जाते हैं। वे मर कर ऐसी गति में जाते हैं जहां उन्हें जीभ नहीं मिलती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अतः ज्ञानी कहते हैं, धर्म में प्रवृत्ति करो। पर का करते करते तो बहुत समय निकाल दिया। मेरा बाप—मेरा लडका—मेरी मा। मेरी पत्नी—मेरी मोटर, मेरा बगला—जिसे तू अपना कह रहा है वे तेरे नहीं हैं। तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। न तू किसी का साथ दे सकेगा।—

मन ने मान्या हता के आ बधा मारा

मानी ले जीवडा न मारा के तारा

स्वार्थ विना प्रीत कोई करतुं नथी रे

कोई कोई नुं नथी रे ।

आ मारो दीकरो ने आ मारो बाप छे

आ मारी घरवाली ने आ मारी मात छे

मुवानी साथ कोई जतु नथी रे. . . कोई. .

नाहक मरीअे छी बधा मथी मथी रे. . कोई—

ये मेरे है— मेरे सुख और दुख मे भाग लेने वाले ये सब मेरे है । मन से मैंने यह मान लिया है । पर ज्ञानी कहते हैं—

एगोऽ हं नत्थि मे कोइ नाहमन्नस्स कस्सई ।

एवं अदीण मण्णसा अप्पाण मणुसासई ।

मैं अकेला हूं । मेरा कोई नहीं है — मैं भी किसी का नहीं है । गरीबी निकाल और श्रीमन्ताई प्रकट कर । वह होगा तो मेरा चलेगा ऐसा मत सोच । तेरा पुण्य तेरे साथ है— उस पर विश्वास रख । मेरा कौन है ?

याचक बनी ने मांगवानुं मन तुं भूली जा ।

संतोष ना झूले तुं अरे प्रेमे झूली जा—मन—

मन मस्त बनीने प्रभुना गुणला तु गाने

ममता तणा वादल थकी मुंजाय छे शाने ! . . .मन...

मेरे मन ! तू मस्त बन जा, प्रभु के भजन मे तल्लीन होजा—ओत प्रोत हो जा । दूसरे सब विचारो को छोड कर तू उसमे ही तदाकार हो जा । यही भक्ति सच्ची भक्ति है । क्या आपकी भक्ति भी ऐसी ही है ? हाथ मे तो माला फेर रहे हो— पर मन मे लडकी का विचार कर रहे हो— लडकी बडी हो गई है, मेरे रहते वह अच्छे ठिकाने चली जाय तो ठीक । तुम्हारी ममता कहा छूटती है ? क्या तुम यह नमसते हो कि तुम्हारे मरे बाद लोग जीन्दे नहीं रहेंगे ?

‘दायारमन्नं अणुसंक मन्ति’

स्वार्थ की ही मगाई है । जो पैसा कमाता है उमीका कहना करते हो— मा का स्वार्थ लडके से है तो मा भी उसे खिलती है । लडका बडा होगा—वह आवेगी तो मेवा करेगी । उमी लोभ मे वह लडके को पालती है । आगे चल कर फिर मन्ने वह रगवे । वह मेवा करे या मण-मण के बोल नुनावे—यह तो आगे की बात है, पर हृदय मे तो वही स्वार्थ बना रहता है ।

७ वर्ष का लडका रख कर पिता मर जाता है । जब कागज आग मे तो राम गोर उमे रोक सकता है ? आयुष्य पूरा हुआ कि चर देना पडता है । एक मीठे की भी धेर नहीं हो सकती । मा का हृदय बजा सायाह होता है । पर दुसरो का काम कर पडता मग अपने लडके का गजारा करती है । का लडके की रक्षति है ।

यह आशा लगाये हुए है कि लडका बड़ा होगा तो शादी करके वहाँ घर में लायेगा—वह मेरी सेवा करेगी, बच्चें होंगे तो मुझे दादी कहेंगे । आखिर मा ही तो ठहरी । ममता कैसे छोड़ सकती है ?

वैल को भी लोग घी पिलाते हैं । इस आशा से कि वह हृष्ट-पुष्ट बनेगा तो खेती ज्यादा कर सकेगा । पर जब वह दुबला हो जाता है तो उसे पाजरापोल में रख दिया जाता है । तुम्हारे घर में भी वृद्ध पुरुषों की कही ऐसी हालत तो नहीं हो रही है ?

लडका मैट्रिक पास हो गया । अब वह नौकरी करना चाहता है, पर मा उसे नौकरी नहीं करने देती । वह कहती है मैं तो तुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ । तू अभी और पढ़ । पढ़ लिख कर डाक्टर बन जायगा तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जायगी ।

लडका आगे पढ़ता है—पढते पढते वह डाक्टर बन जाता है । यशोकर्मी होने से वह नाम भी अच्छा कमाता है । जो भी केस हाथ में लेता है, वह अच्छा हो जाता है । विवाह के लिये भी कई संबन्ध आने लगे । रमेश और रमा दोनों विवाह संबन्ध से बंध गये । रमा को मा जी अच्छी नहीं लगती । लडका भी रमा के कहने से मा के प्रति उदासीन रहने लगा । महीने में एकाध बार मा की खबर कर लेता । दोनों पति पत्नी अपनी इच्छानुसार काम करने लगे । दो लडके भी हो गये । पर रमा उनको भी मा जी के पास नहीं जाने देती । मा जी सोचती थी— वहाँ आवेगी— मेरी सेवा करेगी—लडके होंगे तो मैं खिलाऊँगी—पर कोई इच्छा माजी की पूरी नहीं हुई । मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, तरह तरह की आशाओं की दीवाल खड़ी करता है— पर क्या वह कभी पूरी भी कर पाता है ? तो फिर तुम यह क्या कर रहे हो ? धर्माचरण क्यों नहीं करते हो ?

डोसी माँ घर में बैठी रहती है । उसका घर में आना जाना भी बन्द कर दिया । लडको को भी छू नहीं सकती, क्योंकि उसको छूनेसे तो लडको के जगली हो जाने का भय है । लडका कहता है तुझे जो चाहिये वह माँग लिया कर, कही हाथ मत लगाया कर । घर में आया रखी है जो सब काम कर लेती है ।

पर माँ का हृदय है, चाहे जैसा तुम उसे कहो वह बुरा नहीं मानती । वह अपने लडके को देखे बिना कैसे रह सकती है ? रमेश को देखें नहीं तब तक माँ को चैन नहीं होता था । पर लडके को इसका विचार कहाँ आता है ? आज के सस्कार और कालेज में मिलेन वाली शिक्षा ऐसी ही है । साथ में ऐसी ही औरत मिल जाय तो फिर क्या कहना ? रमेश कहता है तू तो अपने कमरे में ही बैठी रह, बाहर मत निकल, मैं वहीं आजाऊँगा ।

अब हम अमर भये न मरेगें ।
या कारण मिथ्यात्व दियो तज
क्यों कर देह धरेंगे !

मैं तो अजर अमर और अविनाशी हूँ । सिद्धों के समान मैं भी हूँ । मुझे डर कैसा ? कौन मुझे मार सकता है ?

जितने आकाश में तारे हैं उतने मुझ पर वाण क्यों नहीं छोड़ दो पर वे मेरा बाल भी वाँका नहीं कर सकते । आग मुझे जला नहीं सकती । एटम और हाईड्रोजन बम भी मुझे मार नहीं सकते, तो फिर डरता क्यों है ?

निशंकिय निकंखिय निवित्तिगिच्छा अमूढ दिट्ठीय ।
उववूह थिरीकरणे बच्छल्ल पभावणे अट्ठ ॥

ये आठ गुण समकित के हैं । जिस में पहला गुण—निशंकिय है । इन पर तुम्हें सच्ची श्रद्धा है या नहीं ? अगर है तो फिर डरते क्यों हो ? सुदेव, सुगुरु और सुवर्म को दृढता से पालो यही समकित है ।

भय के सात स्थान बताये गये हैं—इह लोक भय, परलोकभय, आजीविकाभय, अपयज्ञभय, अकस्मात् भय, वेदनाभय—इनमें से एक भी भय समकित को नहीं होता है । जो निर्भयी होता है वही भक्ति कर सकता है । जो साहसी होता है वही सिद्ध पदवी पा सकता है ।

साहसी ने दुनिया गांडो गणे छे ।
सिद्धि मले तो तेनी माला जपे छे ॥
सिद्ध पद लेवा तुं थई जा तैयार ।
ज्ञानी सुकानी तारी होडी हंकार
होडी हंकार तारी होडी हंकार. . . ज्ञानी सुकानी. .

साहसी पुरुष को दुनिया पागल कहती है । गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई शुरू की थी तब अकेले ही थे, धीरे धीरे सत्रह आदमी हुए । दुनिया कहती थी गाँधी पागल हो गया है वह क्या कर लेगा ? पर वे साहसी थे । सत्य मार्ग पर चलने वाले थे । आखिर वे देश को आजाद कराके ही रहे । ऐसे ही कोई लड़का सावु बनने की बात कहे तो तुम उसे क्या कहते हो ! कमाकर नहीं खा सकते जो तुम सावु बनने को जा रहे हो ? पर ज्ञानी कहते हैं तू दुनिया की मत सुन । उसकी तरफ मत देख, तू तो अपने राह पर बढ़ जा । जब वही आगे जाकर महान पुरुष बनता है तब तो उसके नाम की माला फेरने लगते हो । भगवान की माला भी इसीलिये फेरते

हो न ? मोक्ष के लिये तो भोग देना ही पड़ेगा । निर्भयता बिना भक्ति नहीं की जा सकती है ।

भय क्या है ? आनन्दधनजी कहते हैं:—

भय चंचलता हो जे परिणामनी रे ।

द्वेष अरोचक भाव ॥

खेद प्रवृत्ति हो करता थाकीये रे

दोष अवोध लखाव. . . . . संभवदेव. . .

आत्मा मे चंचलता पैदा होना भय है । एक जैसी भक्ति कहाँ रहती है ? पानी मे कंकड़ डालो तो कुण्डाला हो जाता है । सारे तालाब मे वह फैल जाता है । वैसे ही विचारों का कुण्डाला भी मन मे चलता ही रहता है । ऐसी चंचलता ही आत्मा का भय है, उस भय को दूर करो ।

पानी मे कंकर डालो तो उसमे उथल-पुथल होती है, लेकिन बर्फ पर डालो तो कुछ नहीं होता है । क्योंकि वहाँ पानी जम गया होता है । वैसे ही आत्मा भी जब स्थिर बन जाती है तब वह भी संकल्प-विकल्पो से रहित हो जाती है । परिणामों की चंचलता मिटी कि भय मिट जाता है ।

द्वेष क्या है ? गालिया मारना ही द्वेष नहीं है ? आनन्दधन जी कहते हैं— भगवान का कथन रुचिकर न लगना ही द्वेष है । भगवान ने जो मार्ग हमें बताया है, उन पर न चलना, उसमे रुचि पैदा न करना द्वेष है ।

हमें सिद्धान्त मुनना अच्छा नहीं लगता, दूसरा कुछ मुनाओ, ऐसा बहना ही द्वेष भाव है ।

मुझे बाधा मत देना, बाधा लेने मे आज खेद अनुभव करते हैं । पर याद रखना बाधा तो तीर्थकरो को भी लेनी पडती है । तो तुम किन बाग की मूली हो ? बाधा तो लेनी ही होगी । लिये बिना उद्धार होने का नहीं है । फिर भी कुछ लॉग यद् करने हैं— मैं बाधा (नियम) मे नहीं मानता हूँ । ऐसा कह कर तो बहू नारे नमन्कार मन्न तं री उग्र देता है । धर्म का द्वेषी हो जाता है । पुद्गलानदी को आत्मा का कथन अच्छा नहीं लगता है ।

रुत्था गया इमे कामा कालिया जे अपागया
को जाणद परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।

का पालन क्यों नहीं करते हो ? एक रात का भी ब्रह्मचर्य पालो तो १८० उपवास का लाभ होता है । जो करने का है वह क्यों नहीं करते ? समय तो अविराम गति से चलता जा रहा है, फिर कब करोगे ? क्या मरे बाद धर्मका पालन करोगे ?

भगवान ने तो चार तीर्थ कहे हैं । श्रद्धा सबकी एक समान है । चारित्र्य पालन में अंतर है । कोई महाव्रत पालता है तो कोई अणुव्रत । केवल वाते करने वाले का तो यहां प्रवेश ही निषिद्ध है । No Admission उनको अंदर आने की आज्ञा ही नहीं है । तुम सम्पूर्ण त्याग न कर सको तो आंशिक ही सही— पर सर्वथा शून्य क्यों रहते हो ? सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सको तो एक पत्नीव्रत का पालन करो, सर्वथा अपरिग्रही न बन सको तो उसका परिमाण तो कर सकते हो । वर्षों तक सुनते ही रहोगे, पर जीवन में उन्हें नहीं उतारोगे तो अत्मा का उत्थान कैसे हो सकेगा ? अतः ज्ञानी पर या ज्ञानी के सिद्धान्तों पर खेद नहीं करना चाहिये । बने जितना उनका पालन करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जिस माता ने असह्य कष्ट सहन कर लडके को पढ़ाया—लिखाया और डाक्टर बनाया उसे तो अब उसके दर्शन भी नहीं होते । सप्ताह में एक बार भी वह मां के पास नहीं आता ।

वह पीयर चली गई । लडके-लडकी को आया संभालती है । नौकर घर का सब काम करते हैं । मा जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला फेरती रहती है ।

एक दिन डोक्टर को मील मालिक और मजदूरो का झगडा दूर करने के लिये मध्यस्थ बनना पड़ा । माता सोचती है मेरे लडके का अहित न हो जाय । वह माला लेकर भगवान से प्रार्थना करने बैठ जाती है— रात के ३ बज जाते हैं । माता सोती नहीं है । डाक्टर घर का दरवाजा खटखटाता है । मा उठ कर किन्नाड खोलती है । डाक्टर कहता है— मां तू अभी तक सोई नहीं है ? रात के तीन बज गये हैं । इसका भी पता नहीं चलता ?

मां ने कहा— पता तो है बेटा, पर तू न आये वहां तक हृदय में चैन कैसे होता ? तरह तरह की आशंकाएं मन में होती रहती थी । मजदूरो का झगडा है । लोग कह रहे थे जो भी समझाने गया, वापस नहीं आया । यह सुन कर तो हृदय कांप उठता था । परन्तु मुझे विश्वास था कि मेरा लडका अवश्य आवेगा । धर्म के प्रताप से उसका बाल भी बांका न होगा । तू ही बता, ऐसी हालत में मुझे नीद कैसे आती ?

यह सुन कर डोक्टर की तो आंख खुल गई । लम्बे समय बाद उसे आज पुनः मातृस्नेह का अनुभव हुआ । मेरी मा ने मेरे लिये क्या नहीं किया ? मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया । पर मैं आज अपने लडको को भी उसके पास जाने से मना

कर रहा हूँ ? मैं भी तो उसीका लड़का हूँ ? मैं अगर जंगली नहीं बना तो मेरे लड़के कैसे जंगली बन जायेंगे ?

डॉक्टर सोचता है— धिक्कार है मेरी डाक्टरी विद्या को और मेरी श्रीमन्ताईको ? आज जो कुछ भी मैं हू, इसके प्रताप से ही तो हूँ । आज की शिक्षा और सभ्यता के नशे में, पत्नी के साथ मैं भी अपना मान घुमा बैठा हूँ । माता के पवित्र स्नेह से वंचित बना रहा, यह कैसी नीचता मैंने की है ?

डॉक्टर पलंग पर जाकर सोता है, पर उसे आज नीद नहीं आती है । वह मा के पास जाता है और अपने किये की माफी मागता है । मा मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा । बाह्य सभ्यता ने मेरी आखे बंद कर दी थी । मैं अपना धर्म भी भूल बैठा था । आज मुझे मालूम हुआ कि माता का प्रेम कैसा होता है ? वह मा की गोद में सिर रख कर बालक की तरह रोने लगता है । माता की ममता भी जाग उठी । वह भी उसे सीने से लगा कर कहती है— बेटा, इनमें तेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म ऐसे थे । कहते २ उसका भी हृदय भर आता है । दोनों रोकर अपना बोझ हल्का कर लेते हैं । सुबह हुआ, डॉक्टर अपने घर की मारी व्यवस्था माजी को सौंप देता है । वह अपने लडको ने कहता है बेटा, यह तुम्हारी दादी मा है, रोज उठ कर इनके पैर छूना । नाकगेंगे को वह हिदायत करता है कि मयने पहले मा जी का काम करना, फिर घर के दूसरे काम करना ।

वह अपने घर से आती है तो घर का हाल सब उल्टा देखती है । दादी मा बालको को खिला रही थी । उसे देख कर उनमें डॉक्टर ने पूछा—जब जंगली को बाहर क्यों आने दिया है ?

डॉक्टर कहता है—तुझे बड़ा बद करने के लिये माजी को बाहर निकाला है ? या तो तू उनकी सेवा कर या चुपचाप उन कमरे में जाकर बैठ जा । जिस मा ने मुझे जन्म दिया, उसे तू जंगली कहा रही है ? मैं नहीं होता तो तू कदा से आती ?

वह भी नमस गर्ट कि डाक्टर अब मेरे पढ़ने में रुचने-रुचने करी है । पत्नी गिरी तो थी ही । उनमें भी माजी ने धम्म मार्गी और गद्द आनन्द में गढ़ने करी ।

[७७]

तैतली प्रधान का अधिकार चल रहा है। जिसका हृदय समुद्र की तरह गंभीर है। समुद्र में अनेक नदिया मिलती हैं, मल - मूत्र भी उसमें फेकते हैं, पर वह सब को अपने में समा लेता है, छलकाता नहीं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसा ही तैतली भी गंभीर है। पद्मावती रानी उससे कहती है— राजा तो लोभी है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। जितने भी बालक पैदा होते हैं, सबको वह अग-हीन कर देता है। भविष्य में ऐसा न हो इसका उपाय करना चाहिये। मेरे पेट में जो बालक है उसका अगर तुम पालन कर सको तो वह बच सकता है। तुम यह समझ सकते हो, प्रधान हो, योग्य उत्तराधिकारी होगा तो तुम्हारा पद भी चालू रहेगा। अतः किसीको पता नहीं होना चाहिये।

हर एक आदमी बात को छुपा कर नहीं रख सकता। एक दूसरे को कहने से बात फैल जाती है। लेकिन तैतली प्रधान गंभीर था। पद्मावती उससे कहती है— मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में एक होनहार पुत्र पैदा होनेवाला है। तुम उसका पालन पोषण कर बड़ा करना और किसी को इसका पता न होने देना।

तैतली ने कहा— रानी जी, आप चिन्ता मत कीजिये, मेरी पत्नी भी गर्भवती है, उसका बालक मैं तुम्हें भेज दूंगा और आपके बालक का पालन-पोषण मैं करूंगा। मैं आपके लडके को अपना ही समझ कर पालूंगा।

एक भंगिन रोज सेठ के घर झाड़ू देने जाती थी। आज उसने सेठानी को उदास बैठे हुए देखा तो पूछा, सेठानी जी! आज उदास क्यों दिखाई दे रही हो?

जीव को दो तरह के दुख होते हैं—शारीरिक और मानसिक। चौबीस दंडक में शारीरिक दुख तो होता ही है। पर जिनको मन होता है मानसिक दुख उन्हीं को होता है। शरीर का दुख तो मलहमपट्टी से मिटाया जा सकता है, पर मानसिक दुख आसानी से दूर नहीं किया जा सकता।

सेठानी कहती है—विरूपा, मैं तुझे क्या बताऊं? मुझे रुपये पैसों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक लडके की ही है। लडके भी न हुए हो ऐसी बात नहीं है। छह लडके हुए। पर एक भी जीवित नहीं रहा। डाक्टर कहते हैं— मेरा गर्भ जीवित नहीं रह सकता। सातवां होने वाला है, पर वह भी जीवित न रहा तो क्या होगा? सेठ ने तो कह दिया है कि अगर यह लडका जीवित न रहा तो वे दूसरी शादी कर लेंगे। घर में सौत आ जायगी तो मेरी क्या कीमत रहेगी? घर में सौत आई नहीं कि घर नरक बन जायगा—द्वेष की अग्नि फैल जायगी। ठाणांग सूत्र के ९ वे ठाणेमें कहा है—

राजपूत को क्रोध
गणिका को माया
ब्राह्मण को लोभ
सौत को द्वेष

चोर की मां को चिन्ता
कायर को भय
क्षत्रिय को मान
मित्र को राग

और जुआरी को परचाताप होता है ।

कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपने घर में सौत को बुलाना चाहेगी ?

सेठानी कहती हैं—अब मैं क्या करूँ ? कुछ भी सूझता नहीं है ।

विरुपा भगिन कहती हैं—मैं एक बात कहूँ । तुम्हारी सौत का दुख टालने के लिये मेरे पास एक उपाय है—मैं भी गर्भवती हूँ । मेरा लडका तुम ले लेना और तुम्हारा मुझे दे देना ।

सेठानी ने कहा—विरुपा ! यह तू क्या कहती है ? तेरा पहला लडका और वह भी तू मुझे दे देगी !

इसमें क्या है सेठानी मा ! मेरे लडके का अहोभाग्य होगा, कि वह तुम्हारे यहा पलेगा ?

इस तरह नींदा तय हो जाना है । मन्देह का कोई कारण नहीं । मज्जन पुग्ग जो कह देते हैं वह तो पत्थर की लतीर बन जाती है ।

दल फरे वादल फरे फरे उदधिका पूर ।

उत्तम बोल्या ना फिरे फदी पग्घिम उगे मूर ।

विरुपा भगी के कुल में उत्पन्न हुई थी, पर उनके संस्कार कितने अच्छे थे ?

सक्खंखु खु दीसइ तयो विनेसो, न दीसई जाइ विनेस फोई'

सोवागपुत्तं हरिणस्ताहुं । जल्लेरिस्ता उड्ढि महाणुमागा ।

जाति की विरोधता नहीं है, विरोधता तो संयम की है । जो प्रत्यक्ष भी विघ्न देती है । जाति से कोई उच्च—नीच नहीं होता—उच्च नीच तो सम्बन्धों से ही होता है ।

भगी के घर में पैदा होकर भी जो चाणिक का पापन करता है, वह उच्च है ।

और राज-परमेश में पैदा होकर भी जो नीच काम करता है, जो का उच्च नहीं माना ही जा सकता है ।

दर्शन दर्शन करी भटकियो, सिर पटक्यू सौ बार
पण दर्शन दर्शन बिना, थयो नहीं भव-पार।

सम्यग्दर्शन हो जाय तो फिर किसी का दर्शन वाकी नहीं रहता।

बूटो कहे बूंद फाटी सवली चाली सेर
भटकवुं तो मटी गयुं अने वस्तु जडी घेर

भटकने से भगवान नहीं मिलता है। शत्रुंजय जाओ या गिरनार, काशी-मथुरा या हरिद्वार उससे पाप नहीं मिटता है। पाप तो घर में आने से ही मिटता है। अतः आत्मा का दर्शन कर

जे एग जाणई से सव्वं जाणई।

आत्मा को जान ले तो सब कुछ जान लेते हो। यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। आत्म-ज्ञान ही सर्च-लाईट है। आत्मा में तो ऐसा प्रकाश है कि उसके एक प्रदेग का भी मुकाबला अनंत सूर्य और चन्द्र नहीं कर सकते। उस अलौकिक प्रकाश को पैदा करो। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है।

मति, श्रुति अवधि और मनपर्यय ज्ञान तो क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान ही अविनाशी ज्ञान है। गौतमस्वामी चार ज्ञान के स्वामी थे। वे भगवान से पूछते हैं-

भगवन ! मेरा ज्ञान कितना है ?

भगवान कहते हैं-स्वयंभूरमण समुद्र अर्ध राजू प्रमाण लम्बा चौड़ा है। एक चिडिया वहां आकर अपनी चोच से जितना पानी पीवे उतना ज्ञान भी तेरे में नहीं है।

हलको नहीं भारे ओ चैतन केवलज्ञान तणो दरियो।

बुद्धिसागर पामता ए भवसागर थी ते तरियो।

अलखनिरंजन आतम ज्योति संतो तेहुनुं ध्यान धरो

आरे काया घट आतम हीरो,

भूली कां भव मांही फिरो।

आत्मा तो अनंत ज्ञान का समुद्र है। इन्द्रिय जनित ज्ञान तो परावलंबी है। कान होने पर भी सुनाई कम देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं पडता। आंख होने पर भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह इन्द्रिय जनित ज्ञान तो क्षयोपशम जनित ज्ञान है - जो घटता-बढ़ता भी रहता है। तेरी आत्मा का ज्ञान तो अक्षयज्ञान है। वह कभी जाने वाला नहीं है।

मेठानी को विचार आता है—विरा मंगी है, फिर नी उसमें जात किता है? कैसी संस्कारी औरत है? मेरे लिये वह अपना लडका देने को नी तैयार हो गई। उच्छ है विरग को!

तीं नास पूरे हुए। विरगको सुंदर लडका पैदा हुआ। दो घंटे बाद सेठानी को नी लडकी पैदा हुई। बानी लडकी लेकर विरग के पास जाता है। विरग का हृदय नर आता है। जीत नां अपना लडका देना चाहती है? कवन दे रखा है—यह सोच कर विरग अपने लडके को दे देती है। और बदले में सेठानी को लडकी ले लेती है। लडकी दूमेरे दिन नर जाती है। लडका सेठ के महा बड़ा होता है। १२ दिन बाद उसका नाम करण संस्कार किया जाता है। नारे गांव की औरों इकट्ठी होती है। सेठानी विरग को बुलाती है और कहती है—तू इस लडके को अपनी गोद में ले और जो तुझे ठीक लगे वही नाम रख। जिसके लडके जीवित नहीं रहते वे मेहनरानी के हाथ में ही अपना लडका दे देते हैं और वापिस ले लेते हैं। सेठानी ने नी ऐसा ही किया। यह कोई नहीं जान सका कि लडका तो विरग का ही है।

विरग ने उसका नाम—मेनर से व्यय कुल में आज जन्मे—मेतसुत्रुमार रखा। जाटू लगाने वह गोज आती ही थी। उस बचाने वह लडके को देना भी लिया कन्नी थी। कमी हृदय का पुत्र—रेम उछाले मारता तो नर अपने गीने में भी उसे लगा लेना। लेकिन बात किसी दूमेरे से जान न हो गनी कि न विरग का ही लडका दे। दिन बीते—मास—बीते—माल पर मास धरती हो गये। लडका २० वर्ष का हो गया। विरग से फिर कोई बालक नहीं हुआ। न सेठानी से ही हुआ।

विरुपा का पति कहता है—यह तू क्या कह रही है? अभयकुमार जैसा उसका मित्र है? जैनवंश का जो पालन करता है? क्या वह तेरा लडका है? कहीं पागल तो नहीं हो गई है?

विरुपा ने कहा—मैं सच कह रही हूँ, वह मेरा ही लडका है। तुम देखते नहीं, उसका नाक और मुँह तुम्हारे जैसा ही तो है!

विरुपा, तेने पहले मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैं अभी उसे लेकर घर आता हूँ! वह लडका तो मेरा है। मेरा लडका मेतार्य—!

मातंग पागल की भाँति घरसे निकल पडता है। उधर सामने से मेतार्य की सवारी निकल रही है—बैड—वाजे बज रहे हैं। मातंग उससे लिपट जाता है और कहता है—तू तो मेरा लडका है। अब मैं तुझे नहीं छोड सकता। चल मेरे घर चल।

मेतार्य को भी यह पता हो गया था कि मैं विरुपा का ही लडका हूँ। बात सारे गाँव में फैल गई। मेतार्य सेठ का लडका नहीं मेहतर का लडका है। जो ८ कन्याये उससे विवाह कर रही थी वे भी पलट गई। हम मेहतर के लडके से विवाह कैसे कर सकती हैं? यह सुन कर तो सेठानी और विरुपा मूर्च्छित हो जाती है और दोनो मर जाते हैं।

अभयकुमार को मालूम होता है तो वह आता है और सबको समझाता है। मेतार्यकुमार नगर सेठ का लडका है। मैं उसके साथ श्रेणिक राजा की लडकी का विवाह कर रहा हूँ। तुम सब क्या चाहती हो? अभयकुमार के समझाने से आठो कन्याये भी मेतार्य से शादी करने को तैयार हो जाती है। मातंग भी समझ जाता है। कहने का आशय इतना ही है कि कोई गुप्त बात मुह से निकल जाती है तो कितना तूफान खड़ा कर देती है?

पद्मावती रानी भी तैतली से यही कहती है। देखना कही बात प्रकट न हो जाय! इसका ध्यान रखना।

यथा समय पद्मावती स्वरूपवान बालक को जन्म देती है। तैतली उसको लेकर अपने घर जाता है और पोटिल को सौप देता है। पोटिला को जो मरी हुई लडकी पैदा होती है, वह उसे महलो मे पहुँचा देता है।

राजा पूछता है—क्या हुआ? उसे तो इसीकी चिन्ता रहती है। दासी ने जब यह कहा कि मरी हुई लडकी पैदा हुई है तब वह शांत हुआ। मरी हुई को क्या मारना? राजा उसका दाह संस्कार कर निश्चित बन जाता है।

तैतली के यहां पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है। राजकुमार पैदा होता है वैसा उसका महोत्सव मनाया गया। तैतली लोगो को दान देता है—नीकरो को इनाम वांटता है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

[७८]

पद्मावती रानी तैतली को अपना लड़का सौपते हुए कहती है—वात कहीं फैल न जाय, इसका ध्यान रखना। वात फूट जायगी तो सारा खेल विगड जायगा। तैतली गंभीर था। वह हिताहित का ज्ञाता था। वह पोदिला को लडका देते हुए कहता है;—तू इसका बराबर पालन पोषण करना। किसी को इस वात का पता न चल जाय कि यह लडका तेरा नहीं है।

आचार्य भगवत भी ऐसे ही गंभीर होते हैं। जब वे किसी को प्रायश्चित्त देते हैं तो लेने वाले और देने वाले (आचार्य) के सिवाय तीसरा उसे जान नहीं पाता है। ऐसे गीतार्थ—बहुसूत्री साधु ही प्रायश्चित्त दे सकते हैं। शास्त्र में कहा है—

बहुस्सुयं बम्भागमं कप्पइ से तस्सन्तिए, आलोइत्तए,
पडिक्कमितए, निन्दितए, गरहिणू तए, विजट्टितए, विसोहितए,
अकरणयाए, अम्मुट्ठितए, अहारिहं पायाच्छित्तं पडिवज्जि तए

हे माधक ! तू उनके पास जाकर अपने अपराधों की स्वीकृति कर। निन्दा कर। गर्हाकर। फिर कमी नहीं करने की प्रतिज्ञा कर। ऐसा समर्थ आचार्य ही प्रायश्चित्त देने का अधिकारी होता है।

उन सम्प्रदाय में ऐसे समर्थ आचार्य न हों तो दूसरी सम्प्रदाय के आचार्य में प्रायश्चित्त लेना चाहिये। वे भी न हों तो उपाध्याय में ले। वे भी न हों तो नाथु में। नाथु भी न हों तो श्रद्धालील पानत्यमुनि में प्रायश्चित्त ले। वे भी न मिले तो शास्त्रज्ञ ध्रावक के पास जाकर प्रायश्चित्त ग्रहण करे। भगवान् कहते हैं—अगर ऐसा ध्रावक भी न मिले तो एकांत स्थान में जाकर जोर जोर से शंति शंति अपने पाप का स्वीकार कर उसमें निवृत्त बने। पाप को जल्द में क्षी कर दे। अन्यथा माधक को उनका फल भोगना ही पड़ेगा।

एकज भवे बर्मं बांधे जीवतो ते नय अनध्यातजित भाव ।
जेणी रीते बांधे तेणी रीते भोगये, सूत्र विप्रारती गात ।

है— वहां आसपास २५ योजन तक अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं होती, दुष्काल नहीं पडता, प्लेग या रोग नहीं फैलते। ऐसा उसका प्रभाव होता है। वहां भी गौशालक ने भगवान के दो साधुओं को अपनी तेजोलेश्या से मार दिया—जला कर राख कर दिया, इतना ही नहीं उसने भगवान पर भी उसका प्रयोग कर दिया।—

गौशालाए करी घेलछा, तेजुलेश्या छोडी,
संहारक ने क्षमा करी ने दीधी, सिखामण थोडी।
ओ करुणाना करनारा, तारा जीवन रहस्यो न्यारा'
ओ समता ना घरनारा " "

गौशाला भ. महावीर का ही शिष्य था, फिर भी वह उनकी आशातना करता है—बुरा—भला कहता है। समवसरण में भी उनके दो साधुओं को जला दिया। यह भी एक आश्चर्य (अछेरा) ही माना गया है।

भगवान तो वीतरागी थे। उनको तो मानापमान जैसा कुछ नहीं था—

न वीयरगस्स करेन्ति किंचि

राग और द्वेष की गांठ बांधनी सरल है, पर उससे मुक्त होना कठिन है। पापो का प्रायच्छित्त किये विना छुटकारा नहीं होता है।

कागज लिखने में एक घंटा लगता है, पर उसे फाड़ने में एक मिनट भी नहीं लगता। चित्र बनाने में महीनों के महीनों निकल जाते हैं— मकान बनाने में भी कितने महीने लगते हैं— साल भी लग जाते हैं। परन्तु तोड़ने में कितना समय लगता है? इसी तरह आत्मा का पतन तो सरल है, पर उसका विकास करने में सख्त परिश्रम की आवश्यकता रहती है—सतत—पुरुषार्थ करना पडता है। केवल बोलने से ही काम नहीं चलता। अतःज्ञानी कहते हैं। राग—और द्वेष की ग्रंथि—भेद करने के लिये सतत पुरुषार्थ करो—प्रमाद में समय मत घुमा बैठो।

गौशालकने भगवान पर ऐसी तेजोलेश्या फेंकी थी कि उसकी शक्ति १६ देशों को जला देने वाली थी। ऐसी विकराल तेजोलेश्या उसने भगवान पर छोडी थी। पर भगवान की क्षमा कितनी अपूर्व? उन्होंने कहा—हे गौशाला! अब भी तू संभल जा, सातवें दिन तेरी मौत होने वाली है। मैं तो १६॥ वर्ष तक इसी तरह विचरने वाला हूं। भगवान पर जो तेजोलेश्या फेकी थी वह लौट कर गौशाला के हृदय में ही समा गई। फलस्वरूप वह ७ दिन तक उसीसे जलता रहा। जो दूसरों का अहित सोचता है वह स्वयं उसका फल भोगने लगता है—

खाडो खोदे तेज पडे छे रडावनारो पोते रडे छे

और भी कहा है—

अभिमान नाना मोटानुं पलमां हणाय जाय
 खरेखर अे कुदरत नो न्याय ।
 परनुं वुरु करता पेला पोतानुं थई जाय,
 खरेखर अे कुदरतनो न्याय ।

जानी कहते हैं जो दूसरो के लिये खड्डा खोदता है, एक दिन वही उसमे पड़ जाता है। गीशाला भगवान को दुख देने गया, पर वह स्वयं दुख में पड़ गया। भगवान को तो मोहनीय कर्म था ही नहीं—अतः दुख कहा से हो? भगवती में गीतम स्वामी पूछते हैं—क्या केवली नीद लेते हैं? भगवान कहते हैं—नहीं, केवली को दर्शनावरणीय कर्म नहीं होता अतः वे सोते नहीं है। उनके लिये अंधकार नहीं होता। अनत प्रकाश के वे स्वामी होते हैं। उनके सामने आज तुम दीपक जलाते हो, घूप देते हो—यह क्या मूर्खता कर रहे हो? यह अघ श्रद्धा ही है। वह वहरे थोडे ही हैं, जो तुम घटा वजाते हो? क्या वे सो रहे हैं जो तुम उन्हे घटा वजा कर जगा रहे हो? अन्नकूट रखते हो—क्या वे मूखे हैं? तुम्हारे अन्न की इतजार में बैठे हैं क्या? क्यों यो उनकी मजाक कर रहे हो? जानी कहते हैं यह तुम्हारा गाढ मिथ्यात्व ही है।

मानव मुझ ने मानव सरीखो बनावे
 मारी सघली प्रभुता तजावे—मानव मुझने....
 नानकडु वालक समजीने पारणिया मां पोड़ावे.
 अरे जन्म जरा मरण तज्या छतां फरी फरी जन्म धरावे—मानव ।
 ताडु तडका पडे मानव ने मुजने छत्र धरावे
 वसवाने मुज माटे मोटा मंदिर महेल चणावे .....मानव...

आज तुम भगवान को भी छोटा बालक बना कर पालने में लगाने लो। अंग श्रद्धा का हाल तो देखो। जो जन्म जरा और मृत्यु ने परे है उन्को मुन जन्म दे रहे हो! क्या महावीर वापिस जन्म ले सकने है?

श्रीकृष्णने गीता में कहा है— जय जय जगन्म होती है, मैं जन्म धारण करती हूँ। मरू को अन्य वीर्य की बात है। हमारे यहाँ तो मरू है—

आती है। कृत्रिमता में सच्चाई कैसे आ सकती है? यह सब झूठ है—मिथ्यात्व है। घर घर आज यह मिथ्यात्व छाया हुआ है। जैन के घर में फोटो का क्या काम है? क्या तुम जडपूजक हो गये हो?

भगवद् भक्ति बहुत मुश्किल है,
शीश समर्प्या विन मुक्ति नहीं ।
नाचना, खेलना और तालियां पीटना
इस रांडचा खेल से मुक्ति नहीं ।

यह जो खेल तुम खेल रहे हो वह तो नामर्दों का खेल है—महावीर के पुजारी ऐसा खेल नहीं खेल सकते। महावीर के मार्ग पर तो मर्द आदमी ही चल सकते हैं।

महावीर का धर्म हिंसा में नहीं है। धर्म के लिये भी उसमें हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है। जो यह कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा करना पाप नहीं है—यह मिथ्या है। फिर तो बकरा मारना भी पाप नहीं होगा। अतः धर्म को समझो। धर्म के नाम पर मिथ्यात्व मत चलावो। सच्चा धर्मी मिथ्यात्व को कैसे आश्रय दे सकता है? अपने पुण्य पर विश्वास रखो। चक्रवर्ती के पास १६ हजार देवता सेवा में तैयार रहते थे, फिर भी वे उन्हें मरने से न बचा सके तो कर्म किसे छोड़ देंगे! जिसने कर्म किये हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है।

भगवान पर तेजोलेश्या का ६ मास तक असर रहा। उन्हें खून की टट्टी होने लगी। भगवान की श्राविका रेवती ने एक दिन भगवान के लिये 'कोलापाक बनाया। लेकिन भगवान तो घट घट की बात जानने वाले थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा—रेवती ने जो कोलापाक बनाया है वह मत लाना। क्योंकि वह आघाकर्मी है, मेरे लिये बनाया गया है अतः उसे मत लाना। उसके वजाय उसने जो बिजौरा पाक अपने लिये बनाया है उसमें से कुछ ले आना। भगवान की आज्ञा ले सिंह अणगार गोचरी को निकलते हैं। रेवती उन्हें देखती है तो प्रसन्न हो जाती है—

सोवन सिंहासने बैठा रेवती रे बेटा बेटा मंदिर मोजार रे ।
गजगति दीठा मुनी आवता सुंदर सिंह अणगार रे ।
मंदिरे पधारो मेरे पूज्यजी ।
सुरतरु फलियो आज आंगणे रे मोतीडे वरस्या मेह रे..
सिंहो अणगार पधारता उत्तो स्नेह अत्यंत रे मंदिरे

रेवती सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके घर में कितना धन होगा? साधुको आते देखती है तो आदरसे खड़ी हो जाती है। कहती है आज तो मेरे घर कल्पवृक्ष आ गया, मोतियों की वर्षा हो गई—ऐसा उसे आनंद अनुभव होता है।

कोलापाक और विजौरा पाक दोनों ही पेट की गरमी को शांत करते हैं। भगवती में यह पाठ आता है। कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ भी निकाला है। जिसमें घर्मानंद कौशंबी प्रमुख है, जिन्होंने यह लिखने की घृष्टता की है कि भगवान महावीर ने भी मासाहार किया था। भगवान ने तो कहा है—मासाहारी नरक में जाता है। वे कैसे उसे खा सकते हैं? जहां कंद—मूल का भी त्याग कराया गया है—वहां मासाहार करना कैसे संभव हो सकता है? गोपालदासजी कृत भगवतीसूत्र के अनुवाद में यह लिखा गया है कि रेवती ने विल्ली द्वारा मारे गये दो कबूतरों का पाक बनाया और वह भगवान को वहराया। यह भी अर्थ का अनर्थ ही किया गया है। फिर भी कोई उसका प्रतिकार नहीं करता है। साधु भी जागते नहीं हैं और श्रावक भी नींद ले रहे हैं। तुम्हारे धर्म पर कोई झूठा आक्षेप करे और तुम आराम की नींद मोते रहो यह कैसी बात है? तुम्हारी कोन्फरन्स भी क्या कर रही है?

रेवती आहार का दान देती है। मिह अणुगार भगवान की आज्ञानुसार विजौरा पाक ग्रहण कर लेते हैं। रेवती दान देकर धन्य हो गई। महावीर के जीवन में रेवती का भी बड़ा योगदान रहा है। रेवती के पाक ने ही भगवान की नारी-रिक्त पीटा शांत हुई थी।

धीतरागी को मानापमान नहीं होता, लेकिन जो अपनी आज्ञानता करता है, उसे तो अपना पाप भगतना ही पड़ता है।

में कुत्तेकी तरह खींचना और यह कहना कि यह गीशाला पापी है जिसने म. महावीर की आंशातना की है। फिर तीन बार मेरे मुंहपर थूंकना। वही गीशाला जो महावीर का कट्टर दुश्मन था, मरते समय कितना सरल हो जाता है। ऐसी भावना से वह अभिनिमित्तिक मिथ्यात्व को दूर कर सम्यक्त्व में आ जाता है और परीत संसारी हो जाता है।

जब वह मरा तो उसके अनुयायियों ने कमरा बंद कर वही श्रावस्ती का नक्शा बनाया और पाव में रस्सी बांध कर उस पर घसीटा और थूका भी। यों उसके कथन का गुप्त रूप में पालन किया, पर गीशालक ने तो शुद्ध भाव से कहा था अतः वह मर कर १२ वें देवलोक में पहुंच गया।

छद्मस्थ अवस्था में भूल हो सकती है। भूल होने पर उसे सुधार लेना ही मानवता है। गीशालाने अन्तिम समय में अपनी भूल स्वीकार कर ली तो उसका भी एक दिन संसार भ्रमण मिट जाने वाला है। वह भी एक दिन भगवान महावीर जैसा हो जायगा।

मोह के क्षय, उपशम या क्षायिक भाव से गुण प्रकट होते हैं। पुण्य से धन मिलता है— सुख—सुविधा मिलती है, परन्तु इससे भव—भ्रमण का अंत नहीं आता। पुण्य अलग है और धर्म अलग है। संयोग—सुख या अनुकूलता मिलने से ही मोक्ष नहीं मिलता। गजसुकुमाल तो प्रतिकूल संयोग में भी मोक्ष चले गये। अतः पुण्य की इच्छा मत करो। हरिकेशी तो चांडाल था। उसके पास कितना पुण्य था? फिर भी मुनि बन कर तप किया तो वे उसी भव में ही मुक्त हो गये।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का पुण्य कितना प्रबल था, लेकिन उसका धर्म अस्त था तो मर कर ७ वी नरक में गया।

भरत चक्रवर्ती का पुण्य भी कितना प्रबल था? साथ में धर्म भी प्रबल था तो वे मुक्त हो गये।

अतः पुण्य होगा तभी धर्म हो सकेगा ऐसा मत सोचो। पुण्य का होना या न होना धर्म में बाधक नहीं होता। भगवान का मार्ग तो निराला है—वहा महान पुण्यशाली शालिभद्र और हरिकेशी जैसे चांडाल को भी समान हक है।

जिस साधु के शरीर से आत्मा चला जाय, फिर उसे वंदना करने का क्या अर्थ है? तुम जडके नहीं—चैतन के पुजारी हो। जीवित अवस्था में गुणग्राम करना ठीक है, पर शव की पूजा करना—जड की पूजा है। उसको नमस्कार कैसे किया जा सकता है?

साधु तो शव को छू भी नहीं सकता। साधु के शव को भी पडा रखते हो और उसको निमित्त बना कर भी पैसा इकट्ठा करते हो। पैसों के पीछे यह

फुंख लजावे कुल लजावे
खोला नो खुंदनार-बापु-बापु
पल पल सलगे छे संसार.....

पुत्र का जन्म होता है तो माता को तत्काल कहा नहीं जाता है, कही हर्ष के मारे पागल न हो जाय? लडका होता है तो वह कुलदीपक कहा जाता है। संस्कारी वालक ऐसा बन सकता है, पर जो कुसंस्कारी है—बीडी-तमाखू पीता है, सिनेमा देखता है, अखाद्य का सेवन करता है—वह तो कुल को कलंक ही लगाता है। संस्कारी वालक कभी ऐसे काम नहीं करता है।

कीर्तिधर राजा को इस संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। उसे यह दुख रूप प्रतीत होता है। यहां सुख कहां है? लेकिन अज्ञानी की दृष्टि इस लोक तक ही सीमित रहती है। उसे परलोक का भय नहीं होता। तो क्या वह यही रहने वाला है?

ज्ञानी कहते हैं—यह मनुष्य भव अनमोल है। उसको ऐसे ही मत घुमा बैठो। हीरा फेंक कर कांच मत लो! यही एक ऐसा भव है जिसमें आत्मा परमात्मा बन सकता है। विकास की ओर मनुष्य ही उन्मुख हो सकता है, दूसरी योनियों में रहते हुए आत्मा उस दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। तिर्यच और नारकी में अनंत दुख है। जीव परवश होकर अनंत दुख सहन करता है। स्ववश होकर वह उपवास भी करना नहीं चाहता, पर बुखार आ जाय या डाक्टर मना करे तो जबरन करना पडता है। डायबीटीज की बीमारी हो जाय तो शक्कर छोड़ देते हो, पर ऐसे ही कोई रसगुल्ला छोड़ना चाहता है?

परवशता में त्याग करना त्याग नहीं कहा जाता, त्याग तो स्वाधीनता में ही होता है। भिखारी को राज्य नहीं मिलता तो क्या वह त्यागी कहा जा सकता है? हृदय में तो अपार तृष्णा भरी पड़ी है। सब कुछ घर में हो। फिर भी इच्छा से उनका त्याग कर देना ही सच्चा त्याग है। जो स्वेच्छा से आर्यविल, उपवास-व्रत-पचचक्खाण और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही सच्चा धर्मी कहा जा सकता है।

परवश होकर तो अब तक बहुत किया है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है—स्वाधीन बनने का मौका अब आया है, मनुष्य भव मिलना स्वाधीन बनने का चांस है। अतः क्यों प्रमाद कर रहे हो? धर्म में पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो?

हूं क्रोध अग्नि थी बलियो
 वली लोभ सर्प उस्यो मने
 गलिया मान रूपी अजगरें हूं केम करी ध्याऊं तने !

मैं क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा हूं। मन माना काम न हो तो क्रोध कर बैठते हो, समय पर खाना न मिले तो आग बवूला हो जाते हो। बाहर आग लगती है तो दूसरा आदमी भी उसे बुझा देता है—परन्तु जब हृदय में आग लगती है तो उसे बुझाने वाला कोई नहीं मिलता। शांति रखोगे तो क्रोध को भी जीत सकोगे।

तुम लोभ रूपी सर्प से भी ग्रसित बने हुए हो। कितना मिले कि सतोष हो? नंद राजाने ७ टेकरी सोने की खड़ी कर दी फिर भी उसे सन्तोष कहा हुआ? मरते समय क्या वह साथ में ले जा सका? जो धन का संचय करता है, उस पर लक्ष्मी भी हंसती है? मेरे लिये ये क्या क्या नहीं करते? अघर्म—अन्याय, पर स्त्री गमन, चोरी आदि करते हैं। पुण्य का उदय अवश्य होता है, परं वह पापानुबंधी पुण्य होता है अतः वह आत्मा का पतन ही करता जाता है। जैसी जैसी अनुकूलता मिलती जाती है वैसे वैसे तुम भी उसी में रत रहने लगोगे या कुछ परिमाण भी करोगे? सभी पदार्थों को भोगने की इच्छा रखना अनंतानुबंधी क्रोध है।—

धर्म—कर्म ने भेद भरमनी

भूलवणी मां भूल्या

अगम निगम नुं ज्ञान मले ना

अधवचे जई अटक्या

अम काम—क्रोध थी कचडाया, अने लोभ माहि लपटायी

मदमत्सर ने साया मांथी मुक्त करो जिनराया...

साधक अपने प्रभु से कहता है—मैंने अभी तक धर्म का मर्म समझा नहीं है। उपवास—सामायिक, —प्रतिक्रमण, आयविल आदि बाह्य—तप तो किये हैं—कर रहा हूं—पर आभ्यन्तर तप क्या है? यह नहीं समझा है। बाह्य—तप तो आभ्यन्तर तप के साधन भूत हैं। अगर वे आभ्यन्तर तप तक न पहुंचा सके तो उनका भी क्या महत्व है?

बैंक की सुरक्षा के लिये चौकीदार रखे जाते हैं। कोई चोर चोरी करके रुपया न निकाल ले जाय इसका वे ध्यान रखते हैं। परन्तु चोर तो होगियार और चालाक होता है। वह समझता है—यह चौकीदार तो आगे के ताले दे

रहा है, वह पीछे ने चोरी कर माल ले लेता है। बैंक मैनेजर आकर कहता है—तू कहां मो रहा था? माल कैसे चला गया?

चांकीदार ने कहा—माह्व-हमने तो बराबर चांकीदारी की है। देखिये ताले अब भी दरवाजे के बंद हैं।

आपका भी ऐसा ही हाल तो नहीं है? नामने तो सब क्रियायें कर रहे हो पर अदर कुछ भी संभाल नहीं कर रहे हो। उपायय मे आकर तो अट्ठाई कर ली है—घर गये कि तूफान खड़ा कर दिया। अट्ठाई की है तो उनना तो करना ही पडेगा— थाली न चाटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो नामने का ताला तो बराबर बंद कर दिया है, पर हृदय का ताला खोल कर क्रोध हपी चोर अदर पुन गया है, जो हमारुा नव माल चुरा रहा है। जब तक अन्तर शुद्धि न हो वना तक बाह्यशुद्धि ने क्या काम हो सक्ता है? अट्ठाई करके भी घर मे लज्जा-मगजा खज कर दिया जाय तो वह अट्ठाई भी आपको क्या फल दे सकेगी?

छूटे देहाध्यात तो नहि कर्ता तू धर्म ।

नहि भोषता तू तेहनो, तेज धर्म नो मर्म ।

भेज धर्म ची मोक्ष छे तू छो मोक्ष स्वल्प ।

अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्यादाध स्वल्प ।

देहाध्याय छूट जाय तो फिर क्या है? उसमान करना है या सामाजिक करनी है तो उनमे तुम्हारे हृदय में ऐसे नाच पैज हो जाय कि तुम्हे कोई धर नकल सके कि धर धार्मिक नहीं है। नचने भाषक बनोगे तो सरकार भी तुम्हारे पीरते रयो देखना चाहेगी? ऊपर ने तो धायक का निन्दन रगा रगा है, पर अंदर मे वसा बने हुए भी, धर तो तुम ही जान सक्ते हो।

शिष्य—मास तूप—मास—तूप जाप करता है।

मास—उडद, तूस—फोतरा

शिष्य विद्वान था—सोचा उडद से फोतरा अलग हो जाता है तो उडद सफेद बन जाता है, फिर उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती है। यह आत्मा भी जब शरीर से अलग हो जाता है, उसकी ममता छोड़ देता है तो वह भी सिद्ध-बुद्ध हो जाता है—फिर उसे जन्म—जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। यों वह जड़ और चैतन का ज्ञान करने लगता है। शरीर सूखता जाता है और आत्मा का बगीचा हरा होने लगता है। तुम किसे हरा कर रहे हो? आत्मा के बगीचे को या शरीर को?

कीर्तिधर राजा संसार त्याग कर साधु बनने को तैयार होता है। उसकी रानी कहती है— आप राजा हैं— आप चले जावेंगे तो मेरी क्या हालत होगी?

राज दरबारियों ने भी कहा—महाराज! जाने से पहले आप अपना उत्तराधिकारी तो बना लें। राजा कुछ समय के लिये ठहर गया। रानी को गर्भवती हुए तीन मास हो गये। राजा अब मुनि बनने को तैयार होता है। दरबारी कहते हैं— आप अपनी संतान का मुह तो देख लें। राजा कहता है— अब प्रभाद मे पडे रहना योग्य नहीं है। समय जाते क्या देर लगती है? काल आ जायगा तो मेरी क्या हालत हो जायगी।

जीवन दीपक नी ज्योति धीमी २ थती गई

घडपड वली आव्युं ने तारी उंमर वधी गई

परभवनुं तुं तो भातु कांड बांधी शक्यो ना (२)

आवशे एकाण क्यारे कंडये कहेवाय ना।

दीपक बुझाशे क्यारे समझी शकाय ना।

जीवन रूपी दीपक का तेल जब समाप्त होने आता है तो क्या उसमें कोई नया तेल डाल सकता है? वृद्धावस्था आ जायगी तो उठ बैठ भी नहीं सकोगे? उस समय तुम धर्म—ध्यान कैसे कर सकोगे?

जवानी क्या मौज—शौक के लिये है? क्या जवानी में मृत्यु नहीं हो सकती? तो फिर धर्म को पीछे क्यों रखते हो? राजा का वैराग्य दब कर नहीं रहता। वह दीक्षा धारण कर मुनि बन जाता है।

रानी को लडका उत्पन्न हुआ। वह धीरे धीरे बडा होता है। लेकिन रानी के मन में आशंका रहती है कि कहीं यह भी अपने पिता की तरह राज्य त्याग कर मुनि न बन जाय? इसका पिता भी इसके दादा के मार्ग पर चले गये तो यह भी अपने पिता के मार्ग पर न चला जाय? वह अपने राज्य में किसी भी साधु का आना निषिद्ध करार देती है। जब किसी साधु को ही मेरा लडका नहीं देखेगा तो उसे मुनि बनने का विचार ही कैसे आ सकेगा?

कुछ वर्षों बाद कीर्तिधर साधु घूमते घूमते वहा आते हैं । रानी को पता चला तो वह प्रधान को उनके पान भेजती है । प्रधान मुनि के पान जाकर कहता है— इस गाव में किसी भी साधुको आने की अनुमति नहीं है । आप यहा रहेंगे तो राजाजा का भंग होगा वतः जैने भी हो शीघ्र प्रस्थान कर दीजिये ।

मुनि बोले— आज तो दुपहर हो गई है । बल देखा जायगा ।

प्रधान ने कहा— रानी कुपित हो जायगी तो अनर्थ कर बैठेगी । आप ऐना कीजिये—गाव के बाहर ही एक बगीचा है । आप वहां पधार जाइये—मैं वहा आपकी व्यवस्था करवा देता हूं ।

उधर राजकुमार को यह पता चलता है कि मेरे पिता यहा पधारे है । वह प्रधान से पूछता है— तुमने उन साधु को कहा भेज दिया ? तुम्हे मालूम नहीं वे मेरे पिता थे ? जल्दी बताओ, वे कहा है ?

प्रधान राजकुमार को मुनि के पान ले जाता है ।

राजकुमार मुनिसे कहता है— आप गाव में पधारिये । गांव के बाहर क्या क्यों विराज रहे है ? आपने तो सब कुछ छोड दिया है ? फिर आप ने उर क्यों होना चाहिये ?

मुनि ने कहा— यह संसार ऐना ही है । तेरी मा को यह नय है कि कही भेग छटना भी साधु न हो जाय ? संसार में रह कर निर्मल रह सकना क्या मुश्किल है ।

प्रभु साधे प्रीतटी ने संसार मां चमचूं

धे यात धेम बने लोट राजं ने भगचूं !

जब तक प्राणि—प्राणि शरीर में नहीं आती तब तक धर्म का अस्तित्व कर मेंना ध्येयनार है । नहीं तो फिर क्या कर सकोगे जब कि माल के मू में चले जाओगे ? मनुष्य भव पाकर मर्त्यो कर्मां करली है तो धर्म करो— धर्मका भाव जायो—उगने परमर में भी सुनी गती करोगे ।

शिष्य—मास तूष—मास—तूष जाप करता है।

मास—उडद, तूस—फोतरा

शिष्य विद्वान था—सोचा उडद से फोतरा अलग हो जाता है तो उडद सफेद बन जाता है, फिर उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती है। यह आत्मा भी जब शरीर से अलग हो जाता है, उसकी ममता छोड़ देता है तो वह भी सिद्ध-बुद्ध हो जाता है—फिर उसे जन्म-जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। यों वह जड़ और चैतन का ज्ञान करने लगता है। शरीर सूखता जाता है और आत्मा का बगीचा हरा होने लगता है। तुम किसे हरा कर रहे हो? आत्मा के बगीचे को या शरीर को?

कीर्तिधर राजा संसार त्याग कर साधु बनने को तैयार होता है। उसकी रानी कहती है— आप राजा हैं— आप चले जावेंगे तो मेरी क्या हालत होगी?

राज दरबारियों ने भी कहा—महाराज! जाने से पहले आप अपना उत्तराधिकारी तो बना लें। राजा कुछ समय के लिये ठहर गया। रानी को गर्भवती हुए तीन मास हो गये। राजा अब मुनि बनने को तैयार होता है। दरबारी कहते हैं— आप अपनी संतान का मुह तो देख लें। राजा कहता है— अब प्रमाद में पड़े रहना योग्य नहीं है। समय जाते क्या देर लगती है? काल आ जायगा तो मेरी क्या हालत हो जायगी।

जीवन दीपक नी ज्योति धीमी २ थती गई

घडपड वली आव्युं ने तारी उंमर वधी गई

परभवनुं तुं तो भानु कांड बांधी शक्यो ना (२)

आवशे एकाण क्यारे कंडये कहेवाय ना।

दीपक बुझाशे क्यारे समझी शकाय ना।

जीवन रूपी दीपक का तेल जब समाप्त होने आता है तो क्या उसमें कोई नया तेल डाल सकता है? बुद्धावस्था आ जायगी तो उठ बैठ भी नहीं सकोगे? उस समय तुम धर्म-ध्यान कैसे कर सकोगे?

जवानी क्या मौज—शौक के लिये है? क्या जवानी में मृत्यु नहीं हो सकती? तो फिर धर्म को पीछे क्यों रखते हो? राजा का वैराग्य दब कर नहीं रहता। वह दीक्षा धारण कर मुनि बन जाता है।

रानी को लडका उत्पन्न हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन रानी के मन में आशंका रहती है कि कहीं यह भी अपने पिता की तरह राज्य त्याग कर मुनि न बन जाय? इसका पिता भी इसके दादा के मार्गपर चले गये तो यह भी अपने पिता के मार्ग पर न चला जाय? वह अपने राज्य में किसी भी साधु का आना निषिद्ध करार देती है। जब किसी साधु को ही मेरा लडका नहीं देखेगा तो उसे मुनि बनने का विचार ही कैसे आ सकेगा?

कुछ वर्षों बाद कीर्तिधर साधु घूमते घूमते वहा आते हैं । रानी को पता चला तो वह प्रधान को उनके पास भेजती है । प्रधान मुनि के पास जाकर कहता है— इस गांव में किसी भी साधुको आने की अनुमति नहीं है । आप यहा रहेंगे तो राजाज्ञा का भंग होगा अतः जैसे भी हो शीघ्र प्रस्थान कर दीजिये ।

मुनि बोले— आज तो दुपहर हो गई है । कल देखा जायगा ।

प्रधान ने कहा— रानी कुपित हो जायगी तो अनर्थ कर बैठेगी । आप ऐसा कीजिये—गाव के बाहर ही एक बगीचा है । आप वहां पधार जाइये—मैं वहां आपकी व्यवस्था करवा देता हूं ।

उधर राजकुमार को यह पता चलता है कि मेरे पिता यहां पधारे हैं । वह प्रधान से पूछता है— तुमने उस साधु को कहां भेज दिया ? तुम्हे मालूम नहीं वे मेरे पिता थे ? जल्दी बताओ, वे कहां है ?

प्रधान राजकुमार को मुनि के पास ले जाता है ।

राजकुमार मुनिसे कहता है— आप गांव में पधारिये । गांव के बाहर यहां क्यों विराज रहे है ? आपने तो सब कुछ छोड दिया है ? फिर आप से डर क्यों होना चाहिये ?

मुनि ने कहा— यह संसार ऐसा ही है । तेरी मा को यह भय है कि कहीं मेरा लडका भी साधु न हो जाय ? संसार में रह कर निर्मल रह सकना बडा मुश्किल है ।

प्रभु साथे प्रीतडी ने संसार मां वसवुं

अे वात केम बने, लोट खाऊं ने भसवुं !

जब तक आधि-व्याधि शरीर में नहीं आती तब तक धर्म का आचरण कर लेना श्रेयस्कर है । नहीं तो फिर क्या कर सकोगें जब कि काल के मुंह में चले जाओगे ? मनुष्य भव पाकर सच्ची कमाई करनी है तो धर्म करो— धर्मका भाता बाधो—उससे परभव से भी दुखी नहीं बनोगे ।

राजकुमार के दिल में भी यह बात बैठ गई । संस्कार उसके अच्छे थे । नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आ जाता है । वैसे हृदय भी शुद्ध होता है तो उपदेश का असर भी शीघ्र हो जाता है । जब तुम्हारी भी हृदय शुद्धि हो जायगी तो उस समय केवल एक व्याख्यान ही तुम्हारे लिये बहुत होगा । राजकुमार को मुनि का उपदेश काम कर गया । वह घर गया और मां से बोला—मां मुझे आज्ञा दे, मैं भी मुनि बनना चाहता हूं । जिस मार्ग पर मेरे पिता गये उसी मार्ग पर मैं भी अपने कदम बढाना चाहता हूं । तू मुझे नादान मत समझना, मैं जाग्रत हो गया हूं, मुझे अब कोई ताकत रोक नहीं सकती । मेरे पिता सब कुछ छोडकर चले गये तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता ?

राजकुमार भी उस पथ का पथिक हो जाता है । पिता-पुत्र दोनों धर्म की साधना में जुट जाते हैं । रानी की हालत खराब हो जाती है । वह धर्म की तो नींदा ही करती है । उसे राजा पर भी रोष पैदा हो जाता है, अगर वे यहां न आये होते तो मेरा लडका मेरे पास ही रहता ?

उधर पिता-पुत्र दोनों संयमकी उत्कृष्ट आराधना करते हुए कई लब्धियों के स्वामी बन जाते हैं । जो सच्चे साधु होते हैं वे घर-बार की चिन्ता नहीं करते हैं । जो संसार छोड़ कर निकल जाते हैं, वे फिर उसे कैसे चाट सकते हैं ?

रानी मर कर बाधिन बनती है । तिर्यच योनि मे जन्म लेती है । पिता-पुत्र विहार कर रहे हैं— बाधिन उन्हे देख कर कुपित हो जाती है । पुराना वैर जागृत होता है । दोनों मुनि सावधान हो जाते हैं । पिता कहता है— मैं आगे जाता हूं— तू अभी जवान है । पुत्र कहता है—नहीं, मैं आगे जाता हूं, आप ठहरिये । यो कह कर वह आगे चल देता है । सामने बाधिन कुपित हो कर आती है और अपने मुंह से राजकुमार मुनि को उठा कर मार डालती है । लेकिन छोटे मुनि के मुह से उफ तक नहीं निकलता । वह तो समभाव में लीन हो गये थे—

देहभाव क्षय हो जहां अथवा होय प्रशांत ।
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रांत ।

बाधिन ने राजकुमार मुनि के दांत में सोने की रेखा देखी तो उसे विचार आया— इसे तो मैंने पहले कभी देखा है ! उसे जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है । यह क्या ? मैंने अपने पुत्र को ही मार दिया ? सामने कीर्तिधर मुनि खडे थे । बाधिन अपना सिर पछाडने लगती है । मुनि ने समझा इसे ज्ञान हो गया लगता है । वे उससे कहते हैं— समझ—समझ अब भी समझ, तेने जो किया उसका तो फल मिल ही गया है । अब क्यों आत्मा का अधिक पतन कर रही है ?

राजकुमार मुनि ने तो बाधिन द्वारा अपने मुह में चवाये जाने पर भी मोक्ष प्राप्त कर लिया । कहा वे और कहां हम ?

बाधिन ने भी वही संथारा कर लिया और मर कर स्वर्ग में उत्पन्न हुई ।

हम तो राग द्वेष से भरे हुए हैं । धर्म-कर्म को भी भूल गये हैं । ज्ञानी की बात सुनने मे भी रस नहीं आता । १० वजे नहीं कि व्याख्यान मे से उठ खडे होते हो । सिनेमा देखने मे तो ३ घटा व्यतीत कर देते हो, ऊपर से टिकिट के पैसे भी डवल देने को तैयार हो जाते हो, पर बिना पैसे धर्म सुनने में रस नहीं लेते हो— समय का अभाव बताते रहते हो— यह कैसी बात है ?

कनकरथ राजा का पुत्र तैतली के यहा बडा हो रहा है । तैतली उममे अच्छे संस्कार डालता है । ७२ कल्याओ में उसे निपुण बनाता है । आगे क्या होना है ? यथावनर कहा जायगा ।

[८०]

तीनों काल में अबाधित रहनेवाला जो तत्व है उसे सिद्धान्त कहते हैं । भगवान ने ऐसे ही सिद्धान्त बताये हैं । नव तत्व भी ऐसे ही हैं— जिनमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता । उन्हें जानना और जानकर उन पर यथार्थ प्रतीति करना यही जीवन जीने की सर्वोत्कृष्ट कला है ।

यदि कोई ७२ कलाओं में तो निपुण हो जाय । पर बंधन से मुक्त होने की कला न आती हो तो वह भी अधुरा ही रहता है । विद्या तो वही कही जाती है जो बंधन से मुक्त करती है— “सा विद्या या विमुक्तये”

दूसरी कलाये सभी बंधन कर्ता है, उन्हें चोर चुरा सकता है, राजा लूट सकता है— टैक्स डाल कर । जमीनों में गाड़ो तो धन नष्ट हो सकता है, पर विद्या धन ऐसा है जो न चोर चुरा सकता है और न राजा लूट सकता है । वह देने से भी बढ़ता ही है ।

विद्या धनं सर्वं धनं प्रधानम्—

ज्ञान प्राप्ति मे बूढ़ा कोई नहीं होता । सारी जिन्दगी पढते रहो, फिर भी उसे वृद्धत्व का अनुभव नहीं करना चाहिये । क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, । वह ऐसा प्रकाश है जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, हेय, ज्ञेय और उपादेय का ज्ञान उसीसे होता है । शक्कर और फिटकरी का भेद ज्ञान ही जान सकता है । कौनसा मार्ग मोक्षका है और कौनसा नरक का ! यह ज्ञान ही बता सकता है । जैसे दृष्टि हीन मानव कुछ नहीं कर सकता है वैसे ही ज्ञान हीन मानव भी कुछ नहीं कर सकता है— उसे पशु जैसा ही कहा गया है । अनंतकाल से जीव ज्ञान रहित दशा में ही भटक रहा है—

अनंतकाल थी आथड्यो बिना भान भगवान ।

सेव्या नहि गुरु संतने, मुक्यु नहि अभिमान ।

जीव अनंतकाल से संसार मे भटक रहा है । कहां जाना है और कहां जा रहा है? इसका भी उसे भान नहीं है । जाना तो मोक्ष मे है, पर मार्ग पकड लिया है मोह नगर का । पूर्व के बजाय पश्चिम मे चलने लग रहा है— अतः पुरुषार्थ सब उल्टा हो रहा है । सतपुरुष ही तुम्हे सही मार्ग पर ला सकते हैं । उनकी शरण मे जाओ । वे ही तुम्हें सच्चा मार्ग बता सकेगे । लेकिन इसके लिये हृदय को सरल तो बनाना ही पड़ेगा— अभिमान का भाव तो मिटाना ही पड़ेगा तभी उस मार्ग पर चलने मे समर्थ बन सकोगे ।

रंगुजी नामक शिष्य कई गुरुओं के पास चला गया, पर कही भी उसे संतोष नहीं हुआ । भटकते भटकते वह एक दिन संत तुकाराम के पास पहुंच गया और उनसे भी गुरु मंत्र ग्रहण कर वही रहने लगा । और भी कई शिष्य वहां थे । वह भी उनके साथ साथ रहने लगा । दो-तीन वर्ष निकल गये—गुरु ने उससे कुछ भी नहीं कहा । अन्य शिष्यों

को भी वे कुछ नहीं कहते थे। संत तुकाराम तो महान् सरल आत्मा थे। उनकी भक्ति में तो सर्वस्व समर्पण था— विठोवा के ध्यान में वे तो तदाकार हो जाते थे। रंगुजी ने सोचा यहां भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सुना है शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। मैं उनके पास जाकर रहूं तो कुछ काम हो सकेगा। यह सोचकर वह रामदास के पास आता है और उनके चरणों में सिर रख कर कहता है— मेरी आत्मा का विकास हो सके वैसे कुछ मुझे बताइये।

रामदास ने कहा— कौन रंगुजी! तू तो संत तुकाराम के पास से रहता था न? यहां क्यों आया है?

रंगुजी बोला— मुझे वहां अच्छा नहीं लगा, मैंने तीन वर्ष वहां निकाले, पर मेरा विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। संत तुकाराम ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वे तो सारे दिन विठोवा का भजन करते रहते हैं— शिष्यों की तरफ तो देखते भी नहीं हैं।

रामदासने कहा— वही उनका उपदेश है, सतत भक्ति करते हुए भी जो यह उपदेश दे रहे हैं कि तू भगवान का भजन कर, उसमें प्रमाद मत कर।

रंगुजी बोला— मुझे अब वहां नहीं जाना है, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप मुझे अपना शिष्य बना ले और मेरी आत्मा का उद्धार हो वैसे मार्ग बताये।

रामदास ने कहा— तुम संत तुकाराम के शिष्य बने हुए हो। उनकी स्वीकृति प्राप्त न कर लो, तब तक मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूं?

रंगुजी बोला— ठीक है, मैं उनकी स्वीकृति लेकर अभी आता हूं। यह कहकर वह संत तुकाराम के पास पहुंचा और अपनी पोथी आदि संभलते हुए बोला— मैं अब आपका चेला रहना नहीं चाहता, मैं तो रामदास का शिष्य बनने जा रहा हूं— आप मुझे इसकी आज्ञा दे दें।

तुकाराम बोले— तुम्हें यहां क्या तकलीफ है जो तुम ऐसा करने जा रहे हो?

वह बोला— मुझे यहां रस नहीं आता है, मैं वही जाना चाहता हूं।

आत्मा में ही तैल नहीं है तो दूसरा क्या करेगा?

परन्तु संकोर्यों दीवडी केटलोक बलशे

जगे नहीं ज्योत आप मेले

भजन तारा गया भगत साव अले

काम न आवे खरी वेले. . भजन तारा. .।

दीपक में तेल न हो तो माचिस जलाने से भी क्या होगा? आखिर तो तेल होना चाहिये न?

पोता मां पोतापणुं होय तो सहृ सहेल।

होय तो दिवो बले दीवा मां दीवेल।

अपनी भी तो तैयारी कुछ होनी चाहिये न ! केवली भगवान की वाणी सुन कर भी अगर तुम सुधर न सको तो उसमे केवली का क्या दोष है ? फूटे घड़े मे जैसे पानी नहीं रह सकता है, वैसे ही अज्ञानी जीव भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है । इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे तो आगे कैसे बढ़ सकोगे ? ज्ञान तो चिंतन-भनन और स्वाध्याय करने से ही आत्मा में ठहर सकता है ।

हर एक के पास अपना अपना माल है । जिसके पास जो माल है वही तो वह बताएगा । लेना या न लेना तो ग्राहक का काम है । तुम्हारी काया रूपी दुकान में वचन रूपी माल भरा है । बड़ा व्यापारी बड़ी (अच्छी) बात ही बोलता है । वह कभी बल्की वाणी नहीं बोलता ।

धीर तारी वाणी अमृत नी धारा

ऐरी रमण पी रक्षा प्रेमे पीनारा रे । नमुछुं

धीर तारा शासनना मूल्य मोंघारे

नमुं छुं तारा त्यागने

मेरु सरखी धीरतारी जगते वखाणी

हे री तारी जींदगी शास्त्रों मां लखाणी रे -

भगवान महावीर की वाणी कैसी अमृत रस से भरी हुई थी ! अखंड शांति के सिवाय वहा और कुछ नहीं था । उनके मौन से भी क्षमा की अपूर्व धारा ही प्रवाहित होती थी । कषाय के विकारों का तो नामोनिशान भी नहीं था ।

उनकी धीरज का तो कोई माप ही नहीं था । समुद्र के किनारे बैठकर कोई आदमी लौटा भर भर कर समुद्र को खाली करे और समझ लो एक दिन वह उसे खाली भी कर दे, पर भगवान की धीरज तो अखूट थी—कभी कम होनेवाली नहीं थीं । उनकी सहनशीलता—उनकी उदारता तो अपूर्व थी । कोई उनके चरणो मे शीश झुकावे तो खुशी नहीं और कोई उन पर घूल भी उडावे तो उस पर भी रंज नहीं । कैसा उनका अपूर्व जीवन था और आज आपका जीवन कैसा है ? आपको क्या बनना है ? कोई लक्ष्य भी जीवन का है या नहीं ? यात्री हो या घुमक्कड ? जो यात्री होता है उसका तो प्रोग्राम नियत होता है— लक्ष्य करके ही वह प्रस्थान करता है । आज सुबह बोरीवली दर्शन यात्रा मे जाना है और शाम को वापिस कांदावाडी आ जाना है । यात्रालुओ का लक्ष्य इस तरह तय होता है । परन्तु जो घुमक्कड होते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता । भटकना ही उनका काम होता है । यात्रा लक्ष्य सहित होती है और भटकना लक्ष्य रहित होता है । इनमे से तुम क्या कर रहे हो ? यात्रा कर रहे हो या भटक रहे हो ?

लडका सुबह पुस्तक लेकर पाठशाला जाता है और वहांसे वापस घर आ जाता है। उसका लक्ष्य समझ में आ सकता है, पर जो सुबह से निकल कर शाम तक घर नहीं आता तो आपको इनमें से कौन सा लडका अच्छा लगेगा ?

आप भी उपाश्रय में आते हो, लक्ष्य क्या है आपका ? कुछ प्राप्त कर रहे हो या जो है उसे भी घुमा रहे हो ! अपना हिसाब-किताब तो देखो-नफा हो रहा है या नुकसान ! तुम अपने मुनीम खुद ही बनो। बीमारी तुम्हारी ऐसी है जिसे तुम ही जान सकते हो- तुम खुद ही डाक्टर बनोगे तो दर्द कम हो सकेगा। धर्म आत्मामें समाया है या नहीं ? इसकी जांच तो करो !

महान् तत्ववेत्ता सोक्रेटीस जब बूढ़ा हुआ तो लोग उससे पूछने आते थे-कैसी तबियत है ? उत्तर में वह कहता-आनंद है।

तुम किसी बृद्ध को पूछो कि कैसी तबियत है ? तो वह कितनी फरियाद करने लग जायगा ? खाना भाता नहीं है, शरीर में असाता रहती है, रात को नींद भी नहीं आती। घर में कोई मेरा कहना भी नहीं मानता है आदि आदि। लेकिन सोक्रेटीस कहता है-आनंद है।

लोग कहते हैं-तुम बृद्ध हो गये हो फिर भी आनंद कैसे है ?

वह उत्तर देता है-मैं अपने घर में ही रहता हूँ। दूसरे के घर में नहीं जाता अतः आनंद में ही रहता हूँ - दुख का मुह भी देख नहीं पाता। तुम्हारा क्या हाल है ? बूढ़े हो गये हो, फिर भी लडको को सलाह देते रहते हो। वे न माने तो तुम बुरा मान जाते हो- दुख करते हो। ऐसा दुख तुम स्वयं भोल लेते हो। बिना पूछे तुम्हें सलाह भी क्यों देनी चाहिये ? उनकी वे जाने। तुम से पूछे तो सच्ची सलाह देना तुम्हारा कर्तव्य है। पर जबरन सलाह देना तुम्हारा काम नहीं है। वे ठोकर खायेगे तो अपने आप संभल जावेगे। तुम अपना देखो। दूसरो का क्यों देखते हो ? उनका उनके पास है तुम्हारा तुम्हारे पास है। जो यह समझ कर चलता है वह बूढ़ापे में भी आनंद का ही अनुभव करता है।

संत तुकाराम रगुजी से कहते हैं- भले, तेरी इच्छा रामदाम के पाम जाने की है तो खुशी से जा। उन्हें उमका दुख नहीं होता। शिष्य को अपना मानने पर गुरु को दुख होता है। उसे अपना माने ही नहीं तो दुख किम बात का हो ? गुरु तो मार्ग बता देता है- चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा न ? जिसे ममत्व ही नहीं होना वह बंधन मुक्त रहता है। बंधता तो वहीं है जो आसक्त रहता है।

ज्ञानी निमित्त अवश्य बनते हैं- आखिर काम तो उमका उपादान ही करेगा। जिसका जैना पुरुषार्थ होगा वैसा ही वह फल भी भोगेगा। ममी आदमी एक ममान तो नहीं हो सकते। एक कक्षा में ४० लडके पढ़ने हैं, पर उनमें पहले नंबर तो कोई

एक ही आवेगा । जो जैसा ग्रहण करता है वैसा ही वह बनता है । जैनदर्शन में आत्मा के उत्थान का आधार मुख्य रूप से उपादान को ही माना गया है । गुरु या ज्ञानी तो उसमें निमित्त अवश्य बनते हैं, पर पुरुषार्थ करना तो आत्मा का ही काम है—दूसरे का किया वहा कोई काम आने वाला नहीं है ।

तुकाराम की स्वीकृति मिल गई तो रंगुजी ने गले में से कंठी निकाल कर तुकाराम के सामने फेंक दी, पोथी-पुस्तक और माला भी संभला दी । चलने को तैयार हुए तो तुकाराम ने कहा— मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र तो वापस कर जाओ !

रंगुजी ने मुंह से गुरु मंत्र कहा और सामने एक काला पत्थर पड़ा हुआ था उस पर थूक दिया । गुरु मंत्र उस पत्थर पर अंकित हो गया । यह देख कर उसे भी आश्चर्य अवश्य हुआ । पर वह रामदास के पास जाना चाहता था अतः किसी तरह निकल कर उनके पास आया और बोला—मैं उनकी स्वीकृति लेकर आ गया हूँ ।

रामदास ने पूछा—क्या उनका दिया हुआ गुरुमंत्र भी लौटा आये हो ?

रंगुजी—हां—वह भी लौटा आया हूँ । पर जैसे ही मैंने उसे लौटाया और एक पत्थर पर थूका—वह मंत्र उस पत्थर पर चित्रित हो गया । यह देख कर मुझे भी आश्चर्य हुए बिना न रहा ।

रामदास ने कहा—संत तुकाराम में जो शक्ति है उसका पाव हिस्सा भी मेरे पास नहीं है । मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता । तेरा उद्धार वही है । तू उनके पास जा और उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे । काले पत्थर पर भी गुरुमंत्र अंकित हो गया, पर वह तेरे हृदय में अंकित न हो सका तो इसमें दोष किसका है ?

आदमी में जब तक अहंभाव रहता है तब तक उसे दूसरो की अच्छाई नजर नहीं आती है ।

रंगुजी गिडगिडाते हुए कहता है— अब मैं क्या करूँ ? न इधर का रहा न उधर का । कहां जाऊँ ! वे क्या मुझे वापस अपना शिष्य बना सकेगे ?

रामदास ने कहा— उनका हृदय कोमल है । तू अपनी भूल स्वीकार कर, वे तुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे । अभिमान छोड़कर जो सरल बन जाता है उसे उस परम शक्ति का एक दिन साक्षात्कार अवश्य हो जाता है ।

रंगुजी वापस आता है । वह तुकाराम के पैरों में पड़ कर माफी मांगता है । रामदास ने मुझे आपके पास ही भेजा है । मेरा उद्धार आपके हाथ में ही है । मुझे आप स्वीकार कीजिये ।

संत तुकाराम का हृदय तो निर्मल था उसने उसे आशीर्वाद देकर पुनः अपना शिष्य बना लिया ।

कहने का आशय यही है कि जो लोग चारो तरफ घूमते फिरते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, सद्गुरु पर विश्वास नहीं रखते उनका उद्धार कैसे हो सकता है ?

सद्गुरु का एक ही वचन अगर हृदय में उतर जाय तो कल्याण हो सकता है । पर शिष्य यही सोचता रहे कि ये तो मुझे हर समय टिक २ करते रहते हैं तो वह क्या सुधरेगा ? मूर्ति क्या ऐसे ही बन जाती है ? मूर्तिकार पत्थर पर कितनी मार मारता है ? जो पत्थर उस मार को सहन कर मूर्ति बनता है वही पूजा भी जाता है । जो पत्थर बीच में ही खंडित हो जाता है—मार सह नहीं सकता—टूट जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती । खंडित पत्थर को कोई पूजता नहीं है ।

गुरु कारीगर सरीखा टांके वचन उच्चार

पत्थर से प्रतिमा बने, लहे पूजा अपार ।

गुरु भी कारीगर की तरह ही है शिल्पकार पत्थर को घड कर मूर्ति बनाता है तो गुरु भी शिष्य को घड कर सस्कारित बनाता है— उन्नत बनाता है । परन्तु जैसे पत्थर भी सुंदर होना चाहिये तभी वह मूर्ति बन सकता है । वैसेही शिष्य भी योग्य होना चाहिये । कमजोर पत्थर जैसे बीच में ही टूट जाता है— खंडित हो जाता है, वैसे ही कमजोर शिष्य भी बीच में ही डगमगा जाता है । अतः योग्य शिष्य ही उन्नति कर सकता है ।

भंवरी डयल को लेकर अपने घर में रखती है । ले जाने से पहले वह उसे टोचा मारती है । जो डयल उसकी मार खाकर भी अपना सिर ऊंचा नहीं करती उसे ही भवरी अपने घर में ले जाती है । सहनशीलता का ऐसा ज्ञान भंवरी को भी होता है । इसी तरह जो राग द्वेष को जीत कर जिनवर का ध्यान करते हैं वे ही जिन बन सकते हैं —

भृंगी इलिका ने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे ।

जो जिन थई जिनवर ध्यावे, ते जिनवर होवे रे ।

जिस डयल में सहनशीलता का गुण होता है वही भंवरी बन सकती है । इसी तरह जो शिष्य सरल और आज्ञाकारी होता है वही गुरु को प्रसन्न कर ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है ।

भक्ति तो समर्पण मांगती है, उसमें सौदा नहीं होता । विभक्तियां ७ हैं—कर्ता, कर्म, करण अपादान-सम्प्रदान, संबंध और अविकरण । ये सातो भिन्न भिन्न रहती हैं, पर भक्ति में अभिन्नता होती है । भक्ति करते समय भक्त भगवान से तदाकार हो जाता है ।

योग के आठ अंग बताये गये हैं— यम, नियम, आमन, प्राणायाम, प्रतिहायं, धारणा, ध्यान और समाधि । जब तक आत्मा समाधि में स्थित नहीं होता तब तक

वह तदाकार नहीं होता है। समाधि में स्थित होकर ही वह भगवान से तदाकार होता है। सिद्ध और साधक दशा उसकी मिट जाती है। और वह एकाकार हो जाता है। यही समाधि है।

अहो अहो हूं मुजने नमुं नमो मुज नमो मुज रे
अमित फल दान दातारनी, जेहथी भेट थई तुज रे।
शांति जिन अेक मुज विनती. . .

भक्ति में तल्लीन आत्मा स्वयं भगवान ही बन जाता है।
प्रभु जे मां वसेला छे प्रभु मां जे वसेला छे।
कसेला सत्य कर्मों मां खरी तेनी कमाणी छे।
जगतना नाथ ने जोया विना सहु धुल धाणी छे।
प्रभुनिरख्या विना नयने उभी चौराशी खाणी छे।

भक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है तभी वह सफल होती है। अभेद भाव पैदा करो। मेरी आत्मा भी सिद्ध जैसी ही है। उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है। आवश्यकता है हृदय में ज्ञान पैदा करने की। ज्ञान जब स्व में उतरता है तभी वह सार्थक बनता है। अतः हृदय को शुद्ध रखो, उसके बिना काम नहीं चलेगा।

शरीर का जो भी अंग बिगड़ता है, डाक्टर से कटा लेते हो, ताकि बीमारी आगे नहीं बढ़ सके। जो पान सड़ जाता है तम्बोली उस पान को भी बाहर निकाल लेता है ताकि दूसरे पान न सड़ जाये। वैसे ही जो दुर्गुण आत्मा में प्रवेश कर गये हैं। उन्हें निकालने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? हृदय को शुद्ध बनाओगे तभी हमारा कहना और तुम्हारा सुनना भी सार्थक हो सकेगा।

उपाश्रय में जाकर क्या करते हो? रोज रोज जाते हो पर आदत में तो सुधार होता नहीं है। क्यो महासती जी का गला बिगाडते हो? ऐसा कोई पूछनेवाला भी तुम्हारे घर में है?

घर में यह ऐलान कर दो कि मुझे अपने दुर्गुण दूर करना है। मैं अपनी भूल स्वयं देख नहीं सकता। जिस किसी को मेरी भूल मालूम पड़े वह मुझे बतावे, मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसी भावना रखोगे तो आत्मा को उच्च बना सकोगे।

आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। शेष ज्ञान तो अज्ञान है। उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। अतः सच्चे ज्ञान को समझो और उसे समझ कर अपनी आत्मा में उतारने का प्रयत्न करोगे तो एक दिन शुद्ध-बुद्ध-सच्चिदानंद की प्राप्ति अवश्य कर सकोगे।

[८१]

भगवान ने नौ तत्व-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष-बताये हैं। इनमें हेय, ज्ञेय और उपादेय कौन है ? यह समझना आवश्यक है।

जीव तत्व में स्वभाविक और वैभाविक दोनों तरह की शक्ति होती है। स्वभाव परिणमन-अपनी शक्ति का विकास करना और पर भाव परिणमन-पुद्गल की ओर आकर्षित होना—ये दोनों शक्तियां जीव में होती हैं। चार द्रव्य-धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल ऐसे हैं—जिसमें स्वभाव परिणमन ही होता है। लेकिन जीव में दोनों शक्तियां हैं। आज वह स्व के बजाय पर में अधिक आकर्षित हो रहा है। तीनों काल में जड में सुख नहीं है, सुख तो चैतन में ही है। आत्मा जब निज स्वभाव में स्थिर होता है तभी वह उस आनंद का अनुभव कर सकता है।

जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और चबाते चबाते उसके दांत से रक्त निकल जाता है, उसके स्वाद में वह हड्डी चबाने का आनंद मान लेता है। वैसा ही सुख आत्मा जड पदार्थों में भी मान लेता है। यह उसकी अज्ञानता ही है। तुम पैसे में, घर में, स्त्री या बालक में सुख मान बैठते हो, पर वह सुख नहीं है—मृगजल की तरह वह भ्रांति ही है।

जीव को अनुकूलता मिलती है तो वह सुख अनुभव करने लगता है। साधन सामग्री में वह सुख की कल्पना कर लेता है, पर वह सच्चा सुख नहीं है। जो सुख आकर चला जाय वह सच्चा सुख नहीं होता।

निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्यो गमे त्याथी भले

ए दीव्य शक्तिमान जेनी जंजीरेथी निकले

पर वस्तु मां नहि मुंजवो अेनी दया मुजने रही

अे त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात दुख ते सुख नहि

आत्मा का सुख निर्दोष सुख है, वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता। संयोग या वियोग का सुख या दुख वहां नहीं होता। शाश्वत सुख विनाशी नहीं होता है।

कोई दूधपाक खाने में मुख मानता है, उसे ३-४ कटौरी पिला दो। जब वह तृप्त हो जाय तो उसे एक कटौरी और पीने को दो, न पीवे तो जवरन पिलादो। तब उसे उल्टी होने लगेगी—सुख में भी दुख प्रतीत होने लगेगा। तब वह मुख कहां चला गया ? मच्चा मुख तो वह है जिसमें कमी कंठाला न आवे, अर्चि पैदा न हो। जिस सुख में अरुचि पैदा हो वह सच्चा मुख नहीं है। बुखार वाले आदमी को तो दूधपाक जहर जैसा लगता है। अतः जड मुख नखर है, उसे शाश्वत मुख मत ममत्रो। एक को मुख रूप और दूसरे को दुख रूप प्रतीत होनेवाला सुख मच्चा मुख कैसे कहा जा सकता है ? अतः मच्चा मुख तो आत्माका ही है।

शादीके समय औरतें चूदडी पहनती है, फिर उसे जीवन भर संभाल कर भी रखती है । लेकिन जब पति मर जाता है तब क्या वह चूदणी उसे सुख दे सकती है? शादी के समय जो प्रिय थी, मृत्यु होने पर वही अप्रिय हो गई । अतः जडमें सुख कहां है ? तुम क्यों उसमे सुख मान रहे हो ? पर मे सुख हो नहीं सकता । जो तुम सुख मान रहे हो वह सुख नहीं, सुखाभास है— भ्रांति है ।

दुःख नामक वस्तु आत्मा मे है ही नहीं । आत्मामे तो अनंत गुण है, उनमें कही भी दुःख का नाम तक नहीं है । फिर तुम अपने को दुखी क्यों मान लेते हो ?

जड मे भी दुख नहीं है, न सुख ही है । सुख के अभाव को दुख माना जाता है ।

सुख आत्मा का गुण है । गुण और गुणी दोनों अभेद है । शक्कर में मिठास मिली हुई है— दोनो अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते है । वैसे ही आत्मा से सुख अलग नहीं हो सकता है । तुम चाहे जितना प्रयत्न करो, पर जड मे सुख मिलने वाला नहीं है । सच्चा सुख तो अपनी आत्मा मे ही है ।

मान-पान —खान में सुख मानना अज्ञानता है । इसी से अनंत काल से चक्कर खा रहे हो । अब यह चक्कर बंद करना है या उसी तरह चलते रहना है ? जो अनमोल रत्न हाथ मे आ गया है उसे घुमा बैठना है या उससे कुछ लाभ कमाना है ? ज्ञानियो ने तो कहा है —

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः

सम्यग्दर्शन ज्ञान और चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है । तीनों इकट्ठे हो जायं तो मोक्ष निश्चित है ।

वैज्ञानिक आज जिन वातो की खोज कर प्रसन्नता अनुभव कर रहे है वे उन्होने जानी कहा से है ? जिन वातो को वे आज जान रहे है— जैनधर्म मे तो वे कभी की बताई गई है । पानी मे जीव है या नहीं ? इसको सावित करने मे सर जगदीशचन्द्र बोस को १७ वर्ष लग गये, पर जैन का लडका भी यह कह देता है कि पानी मे जीव है । विज्ञान ने तो पानी मे त्रस जीवो का ही पता लगाया है, पर जैनदर्शन तो यहा तक कहता है कि पानी स्वयं जीव है । उसको भी चार पर्याप्ति, २ दर्शन, ३ शरीर और आठ कर्म है ? प्रदेश २ मे कर्म की अनंत वर्गणा भरी पडी है पानी की एक बूंद मे जैनदर्शन असंख्य जीव बताता है । इसका भी विवेचन करते हुए शास्त्र मे बताया गया है— एक जीव निकल कर सरसो के दाने जैसा शरीर धारण करे तो एक बूंद के जीव इतने हो जायगे कि वे सारे जम्बू द्वीप मे भी नहीं समा सकेगे । जम्बू द्वीप की लम्बाई चौडाई एक लाख योजन की बताई गई है । ऐसा ज्ञान कौन बता सकता है ? सर्वज्ञ और सर्व-दर्शी केवली भगवान ही यह बता सकते है ।

भगवतीजी में गौतमस्वामी भगवान से पूछते हैं— क्या एकेन्द्रिय जीव भी श्वासो-श्वास लेते हैं ?

भगवान कहते हैं—हां, एकेन्द्रिय जीव भी श्वासोश्वास लेते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते हैं ? ऐसी बारीक बातों को जब जानोगे तभी उन्हें समझ सकोगे । आज की वैज्ञानिक प्रगति तो उसके सामने कुछ भी नहीं है । विज्ञान की शोष तो झूठी भी हो सकती है, क्योंकि वह चक्षुओं द्वारा की जाती है । वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । परन्तु आत्म चक्षु से देखा गया ज्ञान कभी भी असत्य नहीं हो सकता है । फिर तुम आज क्या कर रहे हो ? वैज्ञानिकों की बात सही मान रहे हो या केवली द्वारा बताये हुए मार्ग को सही मान रहे हो ?

आज का लडका समझता है पृथ्वी फिरती है, सूर्यचन्द्र नहीं फिरते । लेकिन जैनदर्शन कहता है सूर्य-चन्द्र फिरते हैं, पृथ्वी नहीं फिरती । अढाई द्वीप में रहे हुए चन्द्र-सूर्य फिरते हैं जबकि अढी द्वीप से बाहर रहे हुए चन्द्र-सूर्य स्थिर हैं । आज का वैज्ञानिक भले ही इसे आज न मानें, पर कल तो उसे इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा । हमारी बात किसी साधारण आदमी की कही हुई नहीं है, यह तो केवली द्वारा बताई गई बात है, वह तीन काल में भी असत्य नहीं हो सकती ।

आज वैज्ञानिक चन्द्र लोक के फोटो ले रहे हैं । यह चन्द्र लोक कितना बड़ा है?

हमारे शास्त्र में बताया गया है— एक योजन के ६२ भाग होते हैं—ऐसे ५६ भाग का लम्बा और आधा भाग चौड़ा यह चन्द्र लोक है । एक योजन ४००० गाऊ का होता है । चन्द्र तो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है, पर आज का विज्ञान तो यह कहता है कि चन्द्र सूर्य से प्रकाश लेता है । इस प्रकार आज की भूगोल जैन भूगोल से बिल्कुल उल्टी बातें कहती है ।

चन्द्र विमान को १६ हजार देवता चलाते हैं । चारों दिशाओं से चार चार हजार देवता उसे खींचते हैं । बैठने वाला तो अलग होता है ।

सूर्य भी अग्नि का गोला नहीं है जैसा कि आज माना जा रहा है । वह एक स्फटिक रत्न है जिसका कनकवर्ण है । उसकी चाल एक मुहूर्त में ५२५१ योजन बताई गई है । सारे दिन में वह ९४५२६ योजन चलता है । आज जो सूर्य यहां उदित हुआ है वह कल यहां न आकर इरवत में चला जावेगा और इरवत वाला यहां उदित होगा । इस तरह भरत खंड में २ चन्द्र और २ सूर्य हैं । घातकी खंड में १२ चन्द्र और १२ सूर्य हैं । कालोदवि में ४२ चन्द्र और ४२ सूर्य हैं । अर्ध पुष्कर में ७२ चन्द्र और ७२ सूर्य हैं ।

एक २ नक्षत्र के परिवार में ८८ ग्रह २८ नक्षत्र और ६६९७५ क्रोडाक्रांत तारा मंडल कहा गया है । चन्द्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति में यह वर्णन किया

गया है। उसे तो समझना नहीं और ऊपर से यह कहना कि हमारे शास्त्रों में तो कुछ नहीं कहा है, ऐसा कहना कहां की बुद्धिमानी है।

धर्म पढाने के लिये बम्बई में रत्नचितामणि स्कूल की स्थापना की गई थी, पर आज वहां धर्म क्यों नहीं सिखाया जाता है—इसका कभी तुम्हें विचार भी आता है? तुम अपने लडकों को क्या बना रहे हो? याद रखना अगर यही हालत बनी रही तो एक दिन वे अड़े खाने में भी पाप नहीं समझेंगे और नव-तत्वों को तो वे हम्बक कह कर मजाक उड़ाने लगेंगे।

क्या तुम ऐसी हालत देखना चाहते हो?

एक जैन लडका हमारे पास आया और कहने लगा—आज का विज्ञान जड को चैतन बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

भगवान ने तो कहा है—

तीन काल में भी जड चैतन नहीं हो सकता। फिर विज्ञान उसे चैतन कैसे कर सकेगा? आज का विज्ञान मानव को कहा लेजाकर छोड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता!

जैन धर्म तो विजेता का धर्म है। उसका नाम लेने में भी तुम संकुचितता का अनुभव करते हो। पर वह संकुचित धर्म नहीं है। उसमें तो सभी धर्मों का समावेश हो जाता है।—

जिनवर मां सघला दर्शन छे
दर्शने जिनवर भजना रे।
सागरमां सघली तटनी सही,
तटनी मां सागर भजना रे।
षड दर्शन जिन अग भणीजे,
न्याय षडंग जे साधे रे।
नमि जिनवरना चरण उपासक
षड् दर्शन आराधे रे।

षट् दर्शन—नैयायिक, बौद्ध, लोकायत, सांख्य, मीमांसक और चार्वाक सभी जैन शासन में समा जाते हैं। पर जैन दर्शन उनमें नहीं मिलेगा। जैसे सागर में सभी नदियां आकर मिल जाती हैं, पर समुद्र नदियों में नहीं समाता, वैसे ही जैन दर्शन भी किसी दर्शन में समाता नहीं है, सभी दर्शन उसमें आकर समा जाते हैं। क्योंकि वह तो सापेक्षवाद है—स्याद्वादका दर्शन है—

वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहयो
 वचन सापेक्ष व्यवहार साचो
 वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल
 सांभली आदरी कांडक राचो
 धार तलवार नी सोहिली दोहिली
 चौदमां जिनतणी चरण सेवा ।

वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठा होता है। सापेक्ष वचन व्यवहार ही सच्चा है। एक आदमी पति भी है, पुत्र भी है और पिता भी है, अपेक्षा से वह तीनों हो सकता है। ऐसा सापेक्षवाद ही सच्चा होता है। इस अपेक्षा को स्वीकार न करना झूठ है। पिता की अपेक्षा से पुत्र, पत्नी की अपेक्षा से पति और पुत्र की अपेक्षा से पिता होना असत्य नहीं है। इसे तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा सापेक्षवाद ही जैन धर्म है।

वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक एक तत्व में अनंत धर्म रहे हुए हैं। उनका अपेक्षा दृष्टि से ज्ञान करना चाहिये। ऐसा ज्ञान क्या आज कालेजो में मिल सकता है? फिर भी तुम्हारी जैनशाला आज लगडी ही क्यों चल रही है? कादावाडी में ३००० घर होते हुए भी रोज ३०० लडके भी पढ़ने न आवे तो यह कैसी बात है? क्या कभी तुम जैनशाला में आकर देखते भी हो कि कितने लडके आ रहे हैं? खाली इनाम वांटने से क्या होता है? लडका स्कूल नहीं जाता है तो जबरदस्ती उसे भेजते हो, पर जैनशाला में उसे कहां भेजते हो? सोचते हो जैनशाला में पढ़ने से क्या मिलेगा! स्कूल में पढ़ेगा तो कमा कर खिलावेगा। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। याद रखना, यहा जो ज्ञान उसे मिल सकेगा वह कोलेजो में भी नहीं मिल सकेगा।

जे पद श्री सर्वज्ञे दीठुं ज्ञान मां
 कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो,
 तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शुं कहे
 अनुभव गोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो....अपूर्व अवसर...॥

कोलेज में जाकर क्या करोगे? नौकरी ही करोगे न? गुलामी ही तो करोगे। पर जैनधर्म की एक बात भी याद रख लोगे तो एकावतारी भव कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो।

रत्न चित्तामणि स्कूल कौन चलाता है? तुम्ही तो उमे चलाते हो। मर-कार से लोन लेने गये कि धार्मिक पढ़ाना बंद कर देना पडा। क्या पैसों की तुम्हारे पास कमी है? पैसा तो बहुत है, पर उसका उपयोग करना अभी नहीं

आया है? कई लोग ऐसी २ संस्थाओं में भी दान दे देते हैं जहाँ जवरन कद-मूल खिलाया जाता है। दान दो, पर जरा सोचकर तो दो कि उसका उपयोग किस तरह किया जायगा? अपने लड़को के लिये आज तुम क्या कर रहे हो? मूल में ही धार्मिक सस्कार होंगे तो वह कभी जीवन में दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा। जड और चैतन का उसे ज्ञान रहेगा और इससे वह कोई अनर्थ नहीं कर सकेगा।

एक शराबी देवलाली फिरने गया। वहाँ उसे श्रीमद् राजचन्द्र की एक पुस्तक पडी हुई मिल गई। उसने उसे पढ़ा तो उसका आत्मा जाग उठा। वह जड और चैतन का ज्ञाता बन गया। एक व्यसनी भी पढ़ कर सुधर सकती है तो तुम तो जैन हो, तुम अपने को सुधार न सको यह कैसी बात है?

एक हाथ में घी और एक हाथ में छ्वास है। मुसीबत में किसकी सभाल करोगे? आत्मा घी है और शरीर छ्वास की तरह है! तुम आज किसकी सभाल कर रहे हो—शरीर की या आत्मा की?

जैन साहित्य की आज कभी नहीं है। प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, आदि सभी भाषाओं में आज वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा पढ़ना बंद कर उसका पठन करोगे तो आत्म तत्व की पहचान अवश्य कर सकोगे।

जिसका तुम्हें आहार है, उस सिद्धान्त मार्ग का ही लोप हो जायगा तो तुम्हारी भावी पीढी क्या करेगी?

राजचन्द्र ने १६ वर्ष की उम्र में ही अपूर्व अवसर की रचना कर मोक्ष का मार्ग बता दिया। कैसा अपूर्व तत्वज्ञान उन्होंने समझ लिया था? और आज आपका लड़का २० वर्ष की उम्र में भी नव तत्व का नाम न जानें यह कैसी बात है? जड और चैतन का ज्ञान किये बिना जीवन में आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकेगा।

एक लड़का पिता से कहता है—ये किराये-दार अपना किराया देते नहीं हैं, इन पर केष क्यों नहीं कर देते? कोई इन्हें खाली करने का ओर्डर दे देगी।

पिता कहता है—मेरे किरायेदार इतने अभाग्य हैं कि उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है, लड़को को पढ़ाने का भी पैसा नहीं है। उन पर मैं केष कैसे करूँ? कई धर्मात्मा लोग तो ऐसे होते हैं जो दान पुण्य करते हैं— तो क्या मैं अपने किरायेदारों की इतनी मदद भी नहीं कर सकता? मैंने तो इनसे किराया नहीं भागने का ही निर्णय कर लिया है।

ऐसा ज्ञान कब होता है? तत्व का ज्ञान होने पर ही ऐसा भाव पैदा हो सकता है। आज आप भी गरीबों को दान देते ही हो। सहानुभूति का दीपक

हृदय में जलते रखो—उसे बुझने मत दो। ससार सागर से तिरने का आज यही एक आधार शेष रहा है।

तैतली राजा के लडके को ७२ कला में निपुण बनाता है। साथ में जैनधर्म का भी ज्ञान देता है।

सब कला धम्म कला जीणाई

सब कलाओं में धर्म कला सर्व श्रेष्ठ होती है। क्योंकि वही जीव को बधन मुक्त करती है। तैतली उसे धर्म भी सिखाता है।

धर्म को जीवन में उतारो। नाम मात्र के जैन मत बनो। खाने—पीने और पहनने में भी विवेक रखो। वचन में ही धर्म सस्कार डालोगे तो आत्मा का उत्थान अवश्य होगा।

छगन दादा मरने की तैयारी में है। शरीर कृश हो गया है। उठ-बैठ भी नहीं सकते। वाणी अवरुद्ध हो गई है—साफ बोल भी नहीं सकते। विस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने देखा—वाड़े में बछड़ा झाड़ू खा रहा है। बोल पड़े—ब-ज्ञा, ब-ज्ञा सुनकर लडके दौड़ आये। लडकोने समझा पिता कुछ गुप्त बात बताना चाहते हैं—डाक्टर को बुलावो और इंजेक्शन लगावो—शरीर में कुछ गरमी आवेगी तो दो बात कर सकेंगे—जो कुछ गुप्त खजाना बताना होगा तो वह बता सकेंगे। लडकोने डाक्टर बुलाया—डाक्टर ने इंजेक्शन लगा कर दादा को बोलने योग्य कर दिया। लडको ने पूछा—क्या बात है? आप क्या कहना चाहते थे?

छगन दादा बोले—वाड़े में बछड़ा झाड़ू खा रहा है, उसे बाध क्यों नहीं देते हो?

तुम्हारा भी ऐसा ही हाल तो नहीं तो रहा है? सारी जिन्दगी विषय-कपायो में व्यतीत कर दी, पर अब भी तुम्हें धर्म में रस कहा आ रहा है?

लडके कहते हैं—वाप्पा, अब कुछ धर्मादा भी कर लो—मरते मरते भगवान का नाम तो ले लो। लेकिन छगन दादा को यह अच्छा नहीं लगता। जिन्दगी भर जिसने कभी धर्म का नाम नहीं लिया वह मरते समय क्या याद करेगा?

लडको ने सोचा—गाठिया और लड्डू की थाली मगवा लो, वाप्पा का हाथ लगा कर उसे कुत्ते को खिला दो। कम से कम इतना पुण्य तो वाप्पा के हाथ से करवा दो। वाप्पा के सामने जब लडके उन थालियों को लेकर आते हैं और कहते हैं—वाप्पा हाथ लगाओ, यह कुत्ते को खिला रहे हैं—तुम्हारे नाम का पुण्य कर रहे हैं—तो छगनदादा हाथ फेरते हुए कहता है—

इतना ज्यादा—(आटला बघा)

यह कहते कहते ही वह तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। जो

अपने हाथ से दे देता है वही साथ में ले जा सकता है। बंधुओ! तत्व को समझोगे तो धर्म की प्राप्ति कर सकोगे।

रत्न चिन्तामणि सम भूली तुजने,
मणि खोलता फणि भेटे रस्ते,
उछले जोईने अे करडाई।

आ सारी उमर गई ललचाई ... आ सारी....।
अे भूल हवे मने समझाई .....आ सारी...

रत्न चिन्तामणि को छोड़कर नागमणि बूढते फिरा और उसके लिये जैसे ही राख में हाथ डाला तो नाग ने डक मार दिया, तब उसे अपनी भूल समझ में आती है। ससार में तुम भी यही तो नहीं कर रहे हो? कितना तुम्हें चाहिये! सतोप तुम्हें अब भी नहीं हुआ है? फुटपाथ पर सोने वाला भिखारी भी जिस मस्ती से रात में सोता है क्या वैसी नीद तुम भी निकाल सकते हो? आज हमारी भूल हमें समझ में आ रही है? अगर अब भी तुम सभल जाओगे और कषायों को छोड़ने का प्रयास करोगे तो अभी भी कुछ नहीं विगडा है— वाजी हाथ में है—तुम उसे जीत सकोगे—अपनी आत्मा का अवश्य कल्याण कर सकोगे—

ता २१-९-६८

[८२]

तैतली राजा के लडके का पालन करता है। उसे ७२ कलाओं के साथ धर्म का भी ज्ञान कराता है। क्योंकि वे सभी कलायें तो बंधन कर्ता हैं जबकि धर्म ही बंधनों से मुक्त करने वाला है।

अभिमान आत्मा का शत्रु है। मिथ्याभिमान करने से आत्मा का उद्धार नहीं होता है। गुण न होने पर भी गुणी कहलाना, धर्म न करने पर भी धर्मी कहलाना, सच न बोलने पर भी सत्यवादी कहलाना और जगत में प्रशंसा प्राप्त करना और मन में फूल जाना ऐसा ही है जैसा कि किसी लोहे की झड़ पर सोने का पतरा लगा कर उसे सोने की कहना। जैसे पारखी की आंखों में वह लोहा सोना नहीं हो सकता वैसेही ज्ञानियों की दृष्टि में गुणों का स्वागत करने वाला गुणी नहीं हो सकता है। मिथ्याभिमान करना भी पाप ही कहा गया है।

शालिवान राजाने एक वार नभा में पूछा—किमका जीवन बन्ध है?

एक बोला—धनवान का।

दूसरा बोला—जिसके लडके विनयी हो उसका जीवन बन्ध है।

हृदय में जलते रखो—उसे बुझने मत दो। ससार सागर से तिरने का आज यही एक आधार शेष रहा है।

तैतली राजा के लडके को ७२ कला में निपुण बनाता है। साथ में जैनधर्म का भी ज्ञान देता है।

सर्व कला धम्म कला जीणाई

सर्व कलाओं में धर्म कला सर्व श्रेष्ठ होती है। क्योंकि वही जीव को बचन मुक्त करती है। तैतली उसे धर्म भी सिखाता है।

धर्म को जीवन में उतारो। नाम मात्र के जैन मत बनो। खाने-पीने और पहनने में भी विवेक रखो। बचपन में ही धर्म संस्कार डालोगे तो आत्मा का उत्थान अवश्य होगा।

छगन दादा मरने की तैयारी में है। शरीर कृश हो गया है। उठ-बैठ भी नहीं सकते। वाणी अवरुद्ध हो गई है—साफ बोल भी नहीं सकते। विस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने देखा—वाड़े में बछड़ा झाड़ू खा रहा है। बोल पड़े—ब-झा, ब-झा. मुनकर लडके दौड़ आये। लडकोने समझा पिता कुछ गुप्त बात बताना चाहते हैं—डाक्टर को बुलावो और इजेक्शन लगावो—शरीर में कुछ गरमी आवेगी तो दो बात कर सकेंगे—जो कुछ गुप्त खजाना बताना होगा तो वह बता सकेंगे। लडकोने डाक्टर बुलाया—डाक्टर ने इजेक्शन लगा कर दादा को बोलने योग्य कर दिया। लडको ने पूछा—क्या बात है? आप क्या कहना चाहते थे?

छगन दादा बोले—वाड़े में बछड़ा झाड़ू खा रहा है, उसे वाच क्यों नहीं देते हो?

तुम्हारा भी ऐसा ही हाल तो नहीं तो रहा है? सारी जिन्दगी विषय-कषायों में व्यतीत कर दी, पर अब भी तुम्हें धर्म में रस कहा आ रहा है?

लडके कहते हैं—वाप्पा, अब कुछ धर्मादा भी कर लो—मरते मरते भगवान का नाम तो ले लो। लेकिन छगन दादा को यह अच्छा नहीं लगता। जिन्दगी भर जिसने कभी धर्म का नाम नहीं लिया वह मरते समय क्या याद करेगा?

लडको ने सोचा—गांठिया और लड्डू की थाली मंगवा लो, वाप्पा का हाथ लगा कर उसे कुत्तों को खिला दो। कम से कम इतना पुण्य तो वाप्पा के हाथ से करवा दो। वाप्पा के सामने जब लडके उन थालियों को लेकर आते हैं और कहते हैं—वाप्पा हाथ लगाओ, यह कुत्तों को खिला रहे हैं—तुम्हारे नाम का पुण्य कर रहे हैं—तो छगनदादा हाथ फेरते हुए कहता है—

इतना ज्यादा—(आटला बघा)

यह कहते कहते ही वह तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। जो

अपने हाथ से दे देता है वही साथ में ले जा सकता है। बंधुओं! तत्व को समझोगे तो धर्म की प्राप्ति कर सकोगे।

रत्न चिन्तामणि सम भूली तुजने,

मणि खोलता फणि भेटे रस्ते,

उछले जोईने अे करडाई।

आ सारी उमर गई ललचाई... आ सारी....।

अे भूल हवे मने समझाई .....आ सारी...

रत्न चिन्तामणि को छोड़कर नागमणि दूढ़ते फिरा और उसके लिये जैसे ही राख में हाथ डाला तो नाग ने डक मार दिया, तब उसे अपनी भूल समझ में आती है। ससार में तुम भी यही तो नहीं कर रहे हो? कितना तुम्हें चाहिये! संतोष तुम्हें अब भी नहीं हुआ है? फुटपाथ पर सोने वाला भिखारी भी जिस मस्ती से रात में सोता है क्या वैसी नीद तुम भी निकाल सकते हो? आज हमारी भूल हमें समझ में आ रही है? अगर अब भी तुम सभल जाओगे और कषायों को छोड़ने का प्रयास करोगे तो अभी भी कुछ नहीं विगडा है— वाजी हाथ में है—तुम उसे जीत सकोगे—अपनी आत्मा का अवश्य कल्याण कर सकोगे—

ता. २१-९-६८

[८२]

तेतली राजा के लडके का पालन करता है। उसे ७२ कलाओं के साथ धर्म का भी ज्ञान कराता है। क्योंकि वे सभी कलायें तो बंधन कर्ता हैं जबकि धर्म ही बंधनों से मुक्त करने वाला है।

अभिमान आत्मा का शत्रु है। मिथ्याभिमान करने से आत्मा का उद्धार नहीं होता है। गुण न होने पर भी गुणी कहलाना, धर्म न करने पर भी धर्मी कहलाना, मच न बोलने पर भी मत्यवादी कहलाना और जगत में प्रशंसा प्राप्त करना और मन में फूल जाना ऐसा ही है जैसा कि किसी लोहे की झड़ पर मोने का पतरा लगा कर उसे मोने की कहना। जैसे पारखी की आंखों में वह लोहा मोना नहीं हो सकता वैसेही जानियों की दृष्टि में गुणों का न्वाग करने वाला गुणी नहीं हो सकता है। मिथ्याभिमान करना भी पाप ही कहा गया है।

शालिवान राजाने एक बार नसा में पूछा—किमका जीवन धन्य है?

एक दोरा—धनवान का।

दूसरा दोरा—जिमके लडके विनयी हो उनका जीवन धन्य है।

तीसरा बोला—शरीर सशक्त हो उसका जीवन धन्य है। चौथा बोला—मील मालिक का। तुम किसका जीवन धन्य मानते हो! जिसके घरमे रेडियो, रेफरी-जेटर और टेलीफोन हो क्या उसका जीवन धन्य है? राजा को किसी के उत्तर से सन्तोष नहीं होता है। वह कालिदास की ओर देखता है।

कालिदास कहता है—जिसने अपनी आत्मा मे धर्म उतारा है उसीका जीवन धन्य है।

गन्ने को चाहे तुम कोल्हू मे पीलो, वह रस ही देता है। इसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें तुम चाहे जितने कष्ट दो वे किसी का भी अहित नहीं करते हैं। जैसे अगरवत्ती जलते हुए भी सुवास ही फैलाती है—इसी तरह सज्जन पुरुष भी कष्ट सहकर ज्ञान की निर्मल धारा ही बहाते रहते हैं। क्षमा का पवित्र झरना ही उनके मुखारविन्द से झरता रहता है।

बधुं दुख जगत नुं खमवुं छे।

प्रभु चंदन मारे बनवुं छे।

कोई कापे करवत थी तो पण कहु छु हरकत नथी

नीची मुंडीअे मारे नमवुं छे, प्रभु चंदन

चंदन वृक्ष को कोई करवत से काटे तब भी वह सुवास ही देता है। दुखो को सहन करने वाला ही महान बनता है। क्षमा करने वाला उर्ध्व गति करता है जब कि क्रोध करने वाला अधोगति मे जाता है।

कोई लाभ उठावे घसी २ ने

तो पण कहु छुं हंसी २ ने।

परनी शांति मां मारे दमवुं छे, प्रभु. . . . .।

चंदन कहता है—कोई मुझे घिस कर माथे पर लगाता है और उसी में शान्ति अनुभव करता है तो इसमे भी मुझे खुशी ही है। एकेन्द्रिय जीव भी ऐसा करता है तो तुम तो पचेन्द्रिय हो। तुम क्या करके खुश होते हो? सेवा करके खुश होते हो या सेवा करा कर? किसी को खिला कर खुश होते हो या स्वयं खांकर? चंदन जैसा बनना है तो उसके जैसा बनो। उसको जला देने पर भी वह सुवास ही देता है। इसी तरह सज्जन पुरुष भी मर कर अपनी सुवास ही फैलाता है। जो दुर्जन होता है वह जीकर भी भारभूत बनता है और मर कर भी भारभूत होता है। तुम क्या बनना चाहते हो? इसका निर्णय स्वयं करो।

दुर्जन पुरुष किसीके गुण देख नहीं सकता है। उसकी तुलना किमसे की जाय यह सोचते हुए कालिदास ने उसे जंगली कह देना ही ठीक समझा। इतने

मे तो जगल मे से सिंह आया और बोला तुम यह क्या कह रहे हो ? दुनिया के आदमी को जंगली कह रहे हो, जगली तो हम है। हमे तुम क्रुर कहते हो और तुम स्वयं दयालु बनते हो। पर जरा देखो तो सही तुम कैसे दयालु हो ?

सिंह का पेट भरा हुआ हो तो वह किसीको मारता नहीं है। पर तुम्हारा पेट कभी भरता है ? तिजोरी भरी पडी है फिर भी भूखे के भूखे ? तुम्हारा परिग्रह कितना बढा हुआ है ? सिंह कहता है हम तो भुखे होते है तभी सिंह-नाद करते हुए वाहर निकलते है और जगल के जानवरो को सावधान करके अपना आहार खोजते है , लेकिन तुम ऐसा कहाँ करते हो ? दुकान पर बैठे हो, नया ग्राहक आया नहीं कि फसाने की चाल चलने लगते हो। अत जगली तुम हो या हम ? तुम हमे क्रुर कहते हो, पर क्रुर तुम हो या हम ?

सिंह पहले बलवान प्राणी की खोज करता है। वह मिल जाय तो छोटे जानवरो की तरफ देखता भी नहीं। दूसरों का मारा हुआ भी वह खाता नहीं है। वह स्वयं अपना आहार खोज लाता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो ? पराये धन को भी हजम करना चाहते हो। यहाँ मुँहपत्ति बाँध कर बैठते हो, पर यहाँ से जाकर क्या करते हो, यह तो देखो। सिंह कल की फिकर नहीं करता और न संग्रह करके ही रखता है। तुम लोग कितना संग्रह करके रखते हो क्या तुम्हे अपने पर विश्वास नहीं है ? मुखवस्त्रिका बाँधने वालो जरा समझो ! माल घर मे पडा हो, मुँह से ना कहो यह तुम्हे गोभा नहीं देता, भगवान महावीर के श्रावक क्या ऐसा झूठ बोल सकते है ?

कालीदास ने सिंह की बात सुनकर दुर्जन पुरुष को गरीब गाय की उपमा दी। गाय आई और बोली हम तो उपकार करती है, घास खाकर दूध देती है, खेती करने के लिए बैल देती है लेकिन तुम कितने स्वार्थी हो जब हमारा दूध बंद हो जाता है तब तुम हमे कमाई के यहाँ भेज देते हो, ऐसे स्वार्थी हम नहीं है।

वनमां रजलती ने घास मुखे चरतीरे

अ-री-ओली गावडीयु पोतानु दुध नथी पीती रे।

अ-री ओला झाडवा पोताना फल नथी खाता रे।।

उपकारी ऐनो आत्मा रे।

गाय ने कालीदास ने कहा-तुम मेरी तुलना दुर्जन के साथ मत करो। कालीदास ने कहा-ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। दुर्जन तो कुत्ते की तरह है। जने मे कुत्ता आया और बोला-यह क्या कहने हो ? हम तो बफादार नागर है। जिनका घाने है उनकी चाँकिदारी बराबर करने है। तुम तो जिनका

तीसरा बोला—गरीर सशक्त हो उसका जीवन धन्य है। चौथा बोला—मील मालिक का। तुम किसका जीवन धन्य मानते हो। जिसके घरमे रेडियो, रेफरी-जेटर और टेलीफोन हो क्या उसका जीवन धन्य है? राजा को किसी के उत्तर से सन्तोष नहीं होता है। वह कालिदास की ओर देखता है।

कालिदास कहता है—जिसने अपनी आत्मा मे धर्म उतारा है उसीका जीवन धन्य है।

गन्ने को चाहे तुम कोल्हू मे पीलो, वह रस ही देता है। इसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें तुम चाहे जितने कष्ट दो वे किसी का भी अहित नहीं करते हैं। जैसे अगरवत्ती जलते हुए भी सुवास ही फैलाती है—इसी तरह सज्जन पुरुष भी कष्ट सहकर ज्ञान की निर्मल धारा ही बहाते रहते हैं। क्षमा का पवित्र झरना ही उनके मुखारविन्द से झरता रहता है।

बधुं दुख जगत नुं खमवुं छे।

प्रभु चंदन मारे बनवुं छे।

कोई कापे करवत थी तो पण कहु छु हरकत नथी

नीची मुंडीअे मारे नमवुं छे, प्रभु चंदन

चंदन वृक्ष को कोई करवत से काटे तब भी वह सुवास ही देता है। दुखो को सहन करने वाला ही महान बनता है। क्षमा करने वाला उर्ध्व गति करता है जब कि क्रोध करने वाला अधोगति मे जाता है।

कोई लाभ उठावे घसी २ ने

तो पण कहु छुं हंसी २ ने।

परनी शांति मां मारे दमवुं छे, प्रभु.....।

चंदन कहता है—कोई मुझे धिस कर माथे पर लगाता है और उसी में शान्ति अनुभव करता है तो इसमे भी मुझे खुशी ही है। एकेन्द्रिय जीव भी ऐसा करता है तो तुम तो पचेन्द्रिय ही। तुम क्या करके खुश होते हो? सेवा करके खुश होते हो या सेवा करा कर? किसी को खिला कर खुश होते हो या स्वयं खांकर? चंदन जैसा बनना है तो उसके जैसा बनो। उसको जला देने पर भी वह सुवास ही देता है। इसी तरह सज्जन पुरुष भी मर कर अपनी सुवास ही फैलाता है। जो दुर्जन होता है वह जीकर भी भारभूत बनता है और मर कर भी भारभूत होता है। तुम क्या बनना चाहते हो? इसका निर्णय स्वयं करो।

दुर्जन पुरुष किसीके गुण देख नहीं सकना है। उमकी तुलना किमसे की जाय यह सोचते हए कालीदास ने उसे जंगली कह देना ही ठीक ममझा। इतने

मे तो जगल मे से सिंह आया और बोला तुम यह क्या कह रहे हो ? दुनिया के आदमी को जंगली कह रहे हो, जंगली तो हम है। हमे तुम क्रुर कहते हो और तुम स्वयं दयालु बनते हो। पर जरा देखो तो सही तुम कैसे दयालु हो ?

सिंह का पेट भरा हुआ हो तो वह किसीको मारता नहीं है। पर तुम्हारा पेट कभी भरता है ? तिजोरी भरी पडी है फिर भी भूखे के भूखे ? तुम्हारा परिग्रह कितना बढा हुआ है ? सिंह कहता है हम तो भुखे होते है तभी सिंह-नाद करते हुए बाहर निकलते है और जगल के जानवरो को सावधान करके अपना आहार खोजते है ; लेकिन तुम ऐसा कहाँ करते हो ? दुकान पर बैठे हो, नया ग्राहक आया नही कि फसाने की चाल चलने लगते हो। अतः जंगली तुम हो या हम ? तुम हमे क्रुर कहते हो, पर क्रुर तुम हो या हम ?

सिंह पहले बलवान प्राणी की खोज करता है। वह मिल जाय तो छोटे जानवरो की तरफ देखता भी नहीं। दूसरो का मारा हुआ भी वह खाता नहीं है। वह स्वयं अपना आहार खोज लाता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो ? पराये धन को भी हजम करना चाहते हो। यहाँ मूँहपत्ति बाँध कर बैठते हो, पर यहाँ से जाकर क्या करते हो, यह तो देखो। सिंह कल की फिकर नहीं करता और न सग्रह करके ही रखता है। तुम लोग कितना सग्रह करके रखते हो क्या तुम्हे अपने पर विश्वास नहीं है ? मुखवस्त्रिका बाँधने वालो जरा समझो ! माल घर मे पडा हो, मुँह से ना कहो यह तुम्हे शोभा नहीं देता, भगवान महावीर के श्रावक क्या ऐसा झूठ बोल सकते है ?

कालीदास ने सिंह की बात सुनकर दुर्जन पुरुष को गरीब गाय की उपमा दी। गाय आई और बोली हम तो उपकार करती है, घास खाकर दूध देती है, खेती करने के लिए बैल देती है लेकिन तुम कितने स्वार्थी हो जब हमारा दूध बढ हो जाता है तब तुम हमे कसाई के यहाँ भेज देते हो, ऐसे स्वार्थी हम नहीं है।

वनमां रजलती ने घास मुखे चरतीरे

अ-री-ओली गावडीयु पोतानु दुध नथी पीती रे।

अ-री ओला झाडवा पोताना फल नथी खाता रे।।

उपकारी ऐनो आत्मा रे।

गाय ने कालीदास से कहा-तुम मेरी तुलना दुर्जन के साथ मत करो। कालीदास ने कहा-ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। दुर्जन तो कुत्ते की तरह है। इतने मे कुत्ता आया और बोला-यह क्या कहते हो ? हम तो बफादार नाँकर है। जिसका खाते है उसकी चौकिदारी बराबर करते है। तुम तो जिसका

खाते हो उसकी निंदा करना भी नहीं छोड़ते। क्या खिलाया ! घी तो वेजीटेबल था। ऐसा तो हम नहीं करते हैं।

कालीदास ने सोचा—तब मैं क्या कहूँ। राब्र की तरह कह दूँ ? राख बोली—मैं तो धान की रक्षा करती हूँ। दुर्जन तो किसीको बचाता नहीं है, घर का झगडा संघ में ले आता है। उनके साथ मेरी तुलना मत करो।

अन्त में कालीदास को यही कहना पडा कि दुर्जन की तुलना किसीसे नहीं की जा सकती।

बिच्छु को छुओगे तो डक मारेगा, सर्प के मार्ग में आ जाओगे तो वह काट खायगा। पर दुर्जन तो दूर से ही प्रहार करता है अतः उसका सग मत करो। संग करो तो ऐसे सज्जनो का करो जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। औरगजेब ने गुरु गोविन्दसिंह के लडको को जीवित दिवाल में चणा दिया, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोडा। ऐसो का जीवन ही धन्य बनता है। जो ऐसे सज्जन बनेगे वे ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकेगे।

ज्ञान आत्मा को प्रकाश देता है। जिसके पास सम्यग्ज्ञान होता है उसी की आत्मा विकास कर सकती है। पुद्गलानदी को तो पुद्गल ही अच्छे लगते हैं, वह उसी में सुख मानता है, चैतन का उसे स्मरण भी नहीं होता। वह उसी में जड बन जाता है। वह अपने को धनवान और दूसरो को गरीब समझने लगता है। पर वह नहीं जानता कि आज चढती है तो कल पडती भी आ सकती है।

रेट के चार खाने आपने देखे होंगे। झूलने वाले उनमें बैठते हैं। जो ऊपर जाता है, वह नीचे भी आता है और नीचे वाला ऊपर भी जाता है। यही हाल संसार का भी है। जो आज लखपती बना हुआ है, कल वह भिखारी बन जाता है, और कल का भिखारी आज लखपती बन जाता है। ऐसी चचल लक्ष्मी में तुम क्यों फस रहे हो।

ऊपर से तो बडे साफ सूफ रहते हो, परन्तु अदर से कोई व्यसन छोडा नहीं है। सभी बातों में पूरे होशियार हो। वैश्यावृत्ति भी करते हो—मदिरा पान भी कर लेते हो—और साधुओं के दर्शन करने भी आ जाते हो, वहा भी अपना परिचय कराते फूले नहीं समाते हो—ये बहुत पैसे वाले हैं—सभी सन्तो के पास दर्शन करने जाते रहते हैं। ऐसी आत्म प्रशंसा में सुख अनुभव करते हो। परन्तु संतो के दर्शन कर के भी आत्मदर्शन न करो तो उससे लाभ क्या है ? ऊपर से सफेद जखर हो, पर अदर तो हृदय सडा हुआ है ? एकसरे करावो तो मालूम होगा। श्रद्धा में ही घोटाला है, चारित्र का ही ठिकाना नहीं है। फिर भी धर्मी कहलाने का गर्व अनुभव कर रहे हो ? मिथ्याभिमान कर रहे हो, पर इससे

तुम भगवान को ठग नहीं सकते। वह तो घट-घट की बात को जानने वाले है। फिर क्यों तुम अपनी आत्मा को ठग रहे हो ?

आ जग पंखीनो मेलो, केम रहेशे सदैव भेलो.....

कर्म कोयडो कोथी न उकले, जाता सहु घुंचाई जाता...आ...

कर्म की मार जब पड़ेगी तब मालूम पड़ेगा कि मैं क्या था ? टी. वी. और कैसर कैसे हो गया ? कर्म का उदय होगा तब पता चलेगा। स्वयंकृत कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है, परकृत कर्म उसे भोगना नहीं पड़ता। न दूसरे हमारा कर्म भोग सकते हैं। अतः कर्म करते समय विचार करो-भोगते समय विचार करने से कुछ नहीं होगा।

मैं क्या करता हूँ ? कोई नहीं जानता। इतना गुप्त रखता हूँ। तो क्या भगवान भी नहीं जानते ! कहा जा रहे हो ! अंधेरे में किसी का शील लूटने तो नहीं जा रहे हो ! सोचो, क्या कर रहे हो ! मर कर कहा जावोगे ? इन्द्रियो के नाच-गान तो बहुत किये, पर पाया क्या ? सार क्या निकाला ? चौरासी में ही घूमते रहे हो न ? अतः ज्ञानी कहते हैं-समझ, अब भी पीछे हट ! कुए पर पाल न हो तो बालक उसमें पड़ न जाय इसके लिये मा उसे पीछे हटाती है, लेकिन लडका हट करे और जाने की स्वतंत्रता मागे तो क्या होगा ? लडका कुए में गिर कर मर जायगा। यही होगा न ! तुम भी क्या यही तो नहीं कर रहे हो। संसार रूपी कुए में भान भूल कर भटक रहे हो-कभी भी उसमें गिर सकते हो। जिसका चारित्र उंचा होता है वही दुनिया में छाती फूला कर चल सकता है। चारित्र हीन कैसे चल सकेगा ?

कई लोग बोल तो बहुत अच्छा सकते हैं, जड और चैतन की बातें करने में होशियार होते हैं, पर आचरण में शून्य होते हैं। टन का टन बोल दे, पर कण भर भी जीवन में न उतारे तो उसका क्या मूल्य है ? जो कुछ बोलो उसको जीवन में उतारो तभी उसका मूल्य है।

फड-फाला करने का मौका आता है तो सब एक दूसरे का मुह देखने लग जाते हो। देते हो तो बहुत कम देते हो और वह भी कुछ आदमी ही देगे। कोई यह कहे कि फड में लिखाने का ही है, देने का नहीं है तो क्या कोई लिखाने से वाकी रहेगा ? ऐसा फड कितना हो जायगा ? ऐसे ही करना कुछ नहीं, केवल बोलना ही तो उस बोलने में क्या तकलीफ होती है ? जड और चैतन का भेद तो बोल कर लेते हो, पर उसे जीवन में उतारना तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। बोलना तो बहुत आसान है, पर चलना बहुत मुश्किल है।

चारण—भाट जब कभी आ जाता है तो वह बगावली पढ़ने लगता है—तुम किसके पुत्र हो ? तुम्हारे बाप—दादा तो ऐसे वीर थे कि अमुक लडाई में वे लडते—लडते मर गये, फिर भी उनका धड लडाई करते रहा था । यो वह पानी चढा सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते हैं । ऐसे ही कई आदमी वाक—शूर होते हैं—जो जड और चैतन का भेद तो कर लेते हैं, पर अपनी आत्मा को लूटना नहीं छोडते हैं । वे उस भेद विज्ञान को कह भले ही ले, पर समझ नहीं सकते—जीवन में उसका आचरण नहीं कर सकते । अरे कुए से रस्सी द्वारा पानी खीचते—खीचते पत्थर भी घिस जाता है, पर तुम व्याख्यान सुनते—सुनते अभी तक नहीं घिसे हो ? क्या पत्थर से भी तुम्हारा हृदय कठोर है ?

सांभली—सांभली ने फूट्या कान
तोय न आव्युं अखा बह्य ज्ञान ।

मझे इतना आता है—

गणितादिक शास्त्रों ने भणिया रे
वली भाषा अनेक ने भणिया रे
चतुराईना चणतर चणिया रे
खलभलनुरे चित्त मंदिर ना चणाव्युं
जे बुद्ध जनोअे वताव्युं

मैं चन्द्र—और सूर्य लोक की भी बात कर सकता हूँ । कई भापाओ का जानकार हूँ, पर आत्मा की पहचान न हो तो सब विद्या बेकार होती है ।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के साथ दर्शन मोहनीय का भी क्षयोपशम होता है तभी ज्ञान सच्चा बनता है—तब वह अपने स्वरूप का ज्ञाता होता है । करने योग्य काम तो यह है । अपना बखान स्वयं करना अपनी लघुता बताना है । तुम्हारा काम ही ऐसा होना चाहिये कि वह स्वयं तुम्हारा परिचय दे दे ।

उपर थी रहे उजलो ने भीतर मेल भरेल जी,
आडंबर थी अलगो थईजा पगे कमाड न ठेल . . . .
मुकी दे तारा मन नो मेल—(२)

अं—जी—तारो मारग बनशे सहेल . . . . मुकी

ऊपर से तो तुम सफेद दिखाई देते हो, पर मन से मँले रहते हो । यह ढोंग छोडोगे तभी तुम शुद्ध बन कर अपना कल्याण कर सकोगे ।

तैतली और पौटिला राजा के बालक का पालन करते हैं । आचाराग में कहा है कि जिसको तुम आज सुख का साधन मान रहे हो वह दुख का साधन भी बन जाता है । प्रधान ने जिस पौटिला को चाह कर अपनी पत्नी बनाया था,

अब वही उससे विरक्त रहने लगता है। पौटिला को देखना भी अब वह अच्छा नहीं समझता। पता नहीं ऐसा क्या हो गया ? न तैतली ही इसे समझ पाता है और न पौटिला ही समझ पाती है।

पत्नी के लिये तो पति ही परमेश्वर होता है। पौटिला सोचती है मैं पति के लिये इतनी अप्रिय क्यों हो गई हूँ ? पत्नी और सब दुख सहन कर सकती है, पर पति उससे परागमुख हो जाय यह दुख वह सहन नहीं कर सकती। पौटिला हर समय दुखी रहती है, उसकी आँखों से अश्रुधारा बहती रहती है। फिर भी वह अपना गुप्त रहस्य किसी को कहती नहीं है। वह तैतली को शान्ति भूत बनने का ही प्रयत्न करती है। अपने यहाँ राजा का लडका पल रहा है, अगर वह चाहती तो यह बात प्रकट कर प्रधान का अहित करा सकती है, फिर भी वह किसी से कहती नहीं है और अपना असह्य दुख भी गाँति से सहन करती है। यही खानदानी कही जाती है। सन्नारी का यही कर्तव्य होता है।

पौटिला रात-दिन आर्तध्यान करती रहती है। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

ता. २२-९-६८

[८३]

तैतली को पौटिला के प्रति अरुचि हो जाती है। पौटिला आर्तध्यान करती है। ध्यान चार तरह के कहे गये हैं— आर्त-रौद्र, धर्म और शुक्ल। पहले के दो ध्यान-आर्त और रौद्र ससार के कारण हैं जबकि धर्म और शुक्ल मोक्ष के। उन्हें ही प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान भी कहते हैं। संसार के जो निमित्त हैं, वे अप्रशस्त ध्यान हैं और मोक्ष के जो निमित्त हैं वे प्रशस्त ध्यान कहे जाते हैं।

• ध्यान की भी तीन श्रेणियाँ हैं—चित्त, चिन्तन और ध्यान।

मन में अस्थिर विचारों का आना-जाना चित्त कहलाता है। उनमें जो अशुभ है उसे मिटा कर शुभ में आना चिन्तन है। इसमें भी सकल्प और विकल्प तो होते ही रहते हैं। उनको मिटा कर तदाकार हो जाना ध्यान है।

तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है।

उत्तम संहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् :

ध्यान कौन कर सकता है ? उत्तम संहनन यानी वज्रऋषभनाराच संहनन वाला ही ध्यान कर सकता है। भगवान ने कहा है—ऐसा संहनन वाला ही मोक्ष में या ७ वीं नरक में भी जा सकता है। दृढ़ शरीरी ही ध्यान कर सकता है। तुम तो एक घड़ी भी स्थिर होकर सामायिक में नहीं बैठ सकते हो। दो

लोग्सस का काउसग भी स्थिर होकर कहा कर सकते हो? कोई चीटी काट जाय तो सिर खुजलाने लग जाते हो। चित्त की एकाग्रता होना ही ध्यान कहा जाता है। फिर वह आर्त हो या रौद्र, शुक्ल हो या धर्म? ध्यान तो है ही।

आर्तध्यान—इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग चाहना आर्तध्यान है। इष्ट संयोग— मेरे घर में रेडियो हो, रेफरीजेटर हो, ट्राजीस्टर हो—मकान बड़ा हो तो ठीक, समुद्र के किनारे बगला मिल जाय तो अच्छा रहे। ऐसा सोच—विचार करना आर्तध्यान है। पुत्र—पुत्री की शादी करना, साडी लाना, पैसा इकट्ठा करना ये सब आर्तध्यान में ही आते हैं।

शुद्ध मन से जरा जाच करोगे तो पता चलेगा कि मानव का सारा दिन आज इसी ध्यान में चला जाता है। इष्ट संयोग कैसे हो? और अनिष्ट वियोग कैसे हो? इसी के प्रयत्न में सुबह से शाम गुजर जाती है।

अनिष्ट वियोग—पत्नी झगडालू है, कब उससे छुट्टी मिले, लडका अविनीत है, कब उससे भी किनारा करू। बीमारी से कैसे बचू! यह सब सोचना भी आर्तध्यान ही है। मनुष्य ममत्व को लेकर ही आर्तध्यान करता है। यह मेरा शरीर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा लडका, है—ऐसा मानना ही आर्तध्यान पैदा करता है, पडौसी का लडका मर जाय तो तुम्हें चिन्ता नहीं होती क्योंकि उसमें तुम अपनापन नहीं मानते हो। अपनापन जहां आ जाता है वही आर्तध्यान होता है।

निदान करना भी आर्तध्यान है। मैं कैसे वाला कब बनूंगा? परदेज की यात्रा कब करूंगा? मकान का मालिक कब बनूंगा? वह सुखी है, उसके जैसे मैं भी सुखी कब बनूंगा? देवताओं जैसी ऋद्धि चाहना भी आर्तध्यान ही है।

धर्म ध्यान करो तो आर्तध्यान से मुक्ति पा सकते हो। केवल करवट बदलने की देर है। दृष्टि बदली कि दुनिया उल्टी दिखाई देने लग जायगी। इसी-लिये साधु पृच्छते हैं—धर्मध्यान करते हो न? तुम क्या उत्तर देते हो? हा साहब, माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं। करते तो हो, पर मन से कहां करते हो?

मन—वचन और काया को ध्यान में जोडना धर्मध्यान है। नदी के किनारे जो पुल होता है, वह इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा देता है। वैसे ही धर्म ध्यान भी पुल का काम करता है, वह ससार से आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा देता है। धर्मध्यान वहिरात्मा को अन्तरात्मा में ले जाता है। वहां से परमात्मा तक पहुंचाता है। इसकी गुरुआत चौथे गुणस्थान से होती है। सम्यग्दर्शन होता है तभी धर्मध्यान हो सकता है। १, २, ३ गुणस्थान में आर्त और रौद्र ध्यान ही रहता है। चौथे गुणस्थान में आर्त—रौद्र और धर्मध्यान होते हैं। मैं चेतन्य हूं,

जो कर्म को समझता है वह संयोग-वियोग में सुखी या दुखी नहीं बनता है।

१२ वर्ष बाद पवन जी वापस आते हैं और अंजना के लिये पूछते हैं तो मा कहती है—उसका नाम मत ले, वह तो कुलटा थी, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। पवन जी कहते हैं—अरे, यह क्या कर दिया? मैंने उसे अपनी अंगूठी और रुमाल दिया था। क्या वह तुमने नहीं देखे थे?

देखे तो थे, पर उन पर विश्वास नहीं किया। माता ने कहा।

कहा गई होगी? कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? पवन जी वहाँ जाकर पूछते हैं तो वहाँ भी वह नहीं मिलती है। १२ वर्ष हो गये, मैं अपने माता-पिता से मिल कर अंजना के पास गया होता तो क्या यह कष्ट उसे सहन करना पड़ता? उसने तो कहा था, पर मैंने ही उसका कहना न माना। पवन जी मन ही मन यह पश्चात्ताप करते हैं।

पवन जी अजना न मिले वहाँ तक अन्न-जल का त्याग कर देते हैं। आर्त-ध्यान का स्वरूप तो देखो, जहाँ पहले मुह देखना भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ आज उसके लिये प्राणों की बाजी लगाई जा रही है। उधर तैतली को भी पौटिला को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, वही आज उसे देखना भी नहीं चाहता है। यह सब आर्तध्यान का ही प्रभाव है।

पवन जी चिता में जलने को तैयार हो जाते हैं। चिता तैयार की जाती है कि सामने से अजना आकर खड़ी हो जाती है। पवन जी उठ कर उससे माफी मागतें हैं, कहते हैं—मेरे कारण से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मैंने तुम्हारी बात न मानी। मुझे क्षमा करो और अब तुम मेरे साथ रह कर सुख का अनुभव करो।

अंजना कहती है—सुख क्या है और दुख क्या है? यह मैं समझ चुकी हूँ। इस ससार में रहना मैं अब नहीं चाहती। मेरा धर्म ही मेरा सच्चा साथी है। देव-गुरु और सद्धर्म ही मेरे अपने हैं। और सब पराया है। भोगों में सुख नहीं, वे तो रोग और दुख के घर हैं। वह सब कुछ छोड़कर मोक्ष मार्ग पर चल देती है। आत्मा विभाव में आकर जो पाप कर्म कर लेता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है।

पौटिला का भी ऐसा ही हाल हो गया है।

तैतली उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। पौटिला क्या करती है? यथावसर आगे कहा जायगा।

[८४]

आत्मा अनंत काल से राग और द्वेष से बधा हुआ है।

केशीस्वामी और गौतमस्वामी जब श्रावस्ती में एक साथ अलग अलग स्थान पर ठहरे तो उनके साधुओं के आचार-विचार में एक दूसरे को अन्तर दिखाई दिया। वे चार महाव्रत का पालन करते थे और ये ५ महाव्रत मानते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, फिर भी आचार-विचार में ऐसा अन्तर क्यों है? सभी तीर्थंकरों का प्रयोजन तो एक ही रहा है। तुम यहाँ आते हो, किसी न किसी प्रयोजन को लेकर ही आते हो न? बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं होता।

उहं अहेयं तरियं दिसासु तसाय जे थावर जेय पाणा।

से णिच्चणिच्चेहि समिक्ख पत्ते दीवेव धम्मं समियं उदाहु।

उर्ध्व, अधो और तिर्यग दिशा में दो तरह के जीव हैं—त्रस और स्थावर। जो चलते फिरते हैं—वे त्रस हैं और जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर हैं।

आचाराग में कहा है—स्थावर जीवों पर चाहे जैसे घोर कष्ट क्यों न पड़े वे चल नहीं सकते हैं। उनको स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। आप भी त्रस हैं या स्थावर? द्रव्य से तो त्रस हो, पर भाव से स्थावर ही बने हुए तो नहीं हो। जैसे वृक्ष अपना स्थान नहीं छोड़ता, वैसे ही यह आत्मा भी भाव से ससार नहीं छोड़ता है। यह भाव स्थावरपणा ही तो है।

प्रत्येक द्रव्य निश्चय से नित्य अबाधित है। तीनों काल में टिकने वाला है, पर पर्याय-अवस्था बदलती रहती है। जैसे आज का बालक आगे चल कर युवक बनता है, वृद्ध बनता है, या अवस्थाएँ तो दिखाई पड़ती हैं, पर आत्मा अखंड रहता है, वह बदलता नहीं है। आत्म प्रदेश के टुकड़े नहीं हो सकते हैं।

वैज्ञानिक वर्षों तक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। और जब किसी की सिद्धि हो जाती है तब वह उसे दुनिया के सामने रखता है। वैसे ही भगवान् महावीर ने भी १२११ वर्ष तक अपनी आत्मा का प्रयोग किया और जब वे उसमें निपुण बन गये—सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये, तब उन्होंने अपना आत्मज्ञान दुनिया के सामने रखा। दुनिया को तिरने का मार्ग बताया।

सभी तीर्थंकरों का प्रयोग एक जैसा ही होता है, परन्तु जब उन साधुओं ने अपने में अन्तर देखा तो दोनों ने अपने अपने गुरु से बात कही। गौतमस्वामी ज्ञान में बड़े थे, पर केशीस्वामी दीक्षा में बड़े थे। अतः वे स्वयं उनके सामने जाते हैं। केशीस्वामी गौतम को आते हुए देखते हैं तो खडे हो जाते हैं। और दोनों में बैठ जाते हैं। सूर्य और चन्द्र की भाँति दोनों शोभा पाते हैं। दोनों के

होते हैं। शास्त्र में उनका विशद वर्णन किया गया है। यहा तो तैतली और पौटिला का वर्णन चल रहा है उन दोनों में अरुचि क्यों पैदा हो गई? ऐसा ही प्रश्न उन दोनों समर्थ आचार्यों में भी छिड गया था।—

दीसन्ति बहवे लोभे, पास बद्धा शरीरिणो ।

मुक्कपासो लहुभूयो । कहां तं विहरसी मुणी ।

जगत के जीव बधनो से बंधे हुए हैं। तुम कहा बंधे हुए हो? सब जगह आते जाते हो फिर कहा बंधे हुए हो? ज्ञानी कहते हैं— जगत के जीव कर्म-बधनों से बंधे हुए हैं— उनसे तुम भी कैसे छूटे हुए हो? उनसे मुक्त कैसे बने? केशीस्वामी ने यह पूछा तो गौतमस्वामी ने कहा—

ते पासे सव्वसोछित्ता निहन्तूण उवायओ ।

मुक्कपासो लहुभूओ, विहरामि अहंमुणी ।

मैं उन बधनो से मुक्त होने के लिये भगवान के बताये हुए मार्ग पर चलता हूं। और अपने को हल्का अनुभव करता हूं। परकी आशा नहीं रखता, स्वयं में लीन रहता हू।

केशीस्वामी कहते हैं—तुम और हम तो यह समझ गये, पर ये बैठे हुए एक हजार साधु कैसे समझेंगे। इन्हे भी समझाइये। केशीस्वामी के ५०० शिष्य और गौतम के भी ५०० शिष्य थे। एक हजार श्रमणों का वह सम्मेलन कैसा अपूर्व रहा होगा?

आज आपके कितने साधु हैं? सारे भारत में स्या. साधुओं की संख्या कितनी है? तुम्हें शासन की चिन्ता कहा है? घर में लडके की शादी न हो तो कितनी चिन्ता रहती है? शादी हो जाय और पौत्र न हो तब भी चिन्ता रहती है। क्या शासन के प्रति भी तुम्हें इतनी चिन्ता रहती है?

एक हजार साधु और कई हजार श्रावक वहा जमा हो गये थे। गौतम स्वामी ने उनको संबोधन करते हुए कहा—

राग दोसा दओ तिन्वा नेह पासाभयंकरा ।

तं छन्दिता जहानायं विहारामि महामुणी ।

राग और द्वेष ये दो बधन हैं। उसमें भी राग का बंधन भयंकर है। द्वेष तो सामने से आने वाली गोली है, दिखाई दे जाती है, पर राग तो छिपा हुआ वारुद का गोला है, दिखाई नहीं देता है, फिर भी प्रिय लगता है अतः महा-भयंकर है। राग ही राग में जीव मर जाता है—वेमान हो जाता है। द्वेष को भिडाना तो फिर भी आसान है, पर राग को नष्ट करना बड़ा कठिन है।

सूर्यप्रकाशी कमल मे भंवरा बैठा हुआ पराग का रस पी रहा है। शाम ढल रही है—सूर्य अस्त हुआ नहीं कि उसके साथ सूर्यप्रकाशी कमल भी बंद हो जाता है। भवरा सोचता है—अभी उडता हूँ—अभी उडता हूँ—यह सोचते सोचते ही वह उसी मे बंद हो जाता है। रागवश वह उड़ नहीं सका और उसीमें बंद हो गया। भंवरा लकड़ी भी छेदकर देता है, पर वह उस कमल मे छेद कर बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि वहाँ उसे राग है। इतने मे हाथी आता है और वह उस कमल को तोड़ कर खा जाता है। रागवश भंवरा अपनी जान गंवा बैठता है। वैसेही तुम भी संसार में राग कर रहे हो। ग्राहक आ जाय तो अभी आता हूँ—अभी आता हूँ करते रहते हो और समय व्यतीत कर देते हो। कच्चे घागे से बंधे हुए लग्न सबंध आज कैसे मजबूत बना लेते हो?

सुंवाली दोरीना बंधन आजे सहु प्रेम थकी बांधे।

पण तूटे तंतु आयुष्य नो त्यारे अंते कोईना सांधे। अंते.

भीड पडे त्यारे तडतड त्रुटे अेवा बंधन शा माटे ?

जे ना आवे संगाये अेनी माया शा माटे ?

कच्चे घागे का बंधन भी इतना मजबूत कर लेते हो कि वह फिर टूटता नहीं है। कालीदास भाईका २० वर्ष का लडका गुजर जाता है। मां—बाप करुण रुदन करते है। मूलशंकर महाराज उन्हे सान्त्वना देने पहुंचते है। यह क्या करते हो, तुम तो समझदार हो कालीदास भाई ! जो जन्म लेता है वह मरता भी है। सभी मुसाफिर है— जहा जिसका स्टेशन आ गया वहां उसे उतर जाना पड़ेगा। उसके लिये शोक करना ठीक नहीं। आत्मा कभी मरता नहीं है। उसका जितना संयोग था, उतना वह रहा। उस पर हमारा कोई जोर नहीं है अतः शोक क्यों कर रहे हो ?

१२ वर्ष बाद मूलशंकर महाराज के यहां ही उनके लडके की २ वर्ष की लडकी मर गई। लडकी बहुत सुंदर और चंचल थी। दादा कहकर हर समय वह महाराज को बुलाया करती थी। मूलशंकर महाराज को भी बडी प्रिय थी। वे अब स्वयं रुदन करते है। कालीदास भाई आता है और कहता है—मूलशंकर महाराज ! तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि आत्मा कभी मरता नहीं है। जो इस संसार मे जन्म लेता है वह एकदिन तो अवश्य मरता ही है। हम सब मुसाफिर है—कोई पास के स्टेशन पर उतरनेवाला है तो कोई लम्बी यात्रा करने वाला है। फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो ?

पोटिला भी दुख करती है। उसे भी मोह तो है ही। जो स्थिर बुद्धि होते है वे ही सुख और दुख से परे रह सकते है। स्थिर बुद्धिवाला मुनि ही निर्भय हो विचर सकता है।

पोटिला क्या करती है ? आगे कहा जायगा।

[८५]

तैतली को पीटिला से अरुचिं हो जाती है। जहां मन में रुचि नहीं होती वहा फिर प्रेम नहीं रहता है। प्रेम कोई खरीदने की चीज नहीं है, वह तो स्वयं मे पैदा होनेवाली चीज है। आचाराग मे कहा है—

जेण सिया तेण नोसिया

एक समय जो प्रिय लगता है, वही आगे चल कर अप्रिय भी हो जाता है। एक समय जो दुश्मन होता है, वही आगे चल कर परम मित्र भी बन जाता है। कब क्या हो जायगा ? यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आर्तध्यान के वशीभूत जीव सतत कर्म बाधता ही रहता है। राग और द्वेष दोनो पाप है— पाप के ही स्थान है। दोनो बीज अनादि काल से आत्मा में धर किये हुए है। भगवान का मार्ग वीतराग का है, राग और द्वेष से रहित होने का है— धन वैभव छोडकर विरक्त होने का है। सच्चा आनंद तो त्याग मे है। भोग मे नहीं। भोग में अशांति पैदा होती है, त्याग में कभी अरुचि नहीं होती। त्याग उत्कृष्ट चीज है। त्यागियो के चरणो मे ही देवता नमस्कार करते हैं। त्यागियों की ही जयंतियां मनाई जाती है। धन वैभव दुर्गति में ले जानेवाला है और आत्मिक वैभव मोक्ष प्रदाता है—शाश्वत सुख देनेवाला है।

आत्मवत सर्व भूतेषु यः पश्यति स पश्यति..

अपनी आत्माके समान सभी जीवो को समझना ही सच्चा धर्म है। यही अहिंसा है।

हर एक जीव सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। जीना सबको प्रिय होता है, मरना कोई नहीं चाहता। जब कोई मारने आता है तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाते हो, अतः मरण किसी को प्रिय नहीं होता।

सर्वेसि जीवियं पियं.

सबको जीना ही प्रिय लगता है। इसीलिये भगवान ने अहिंसा संयम और तप को धर्म कहा है। जिसके हृदय मे अहिंसा होती है वही जीवो पर प्रेम कर सकता है। जैसे कोई हमको दुख देता है तो अप्रिय लगता है, गाली देता है तो खराब लगता है, वैसे ही उसको भी दुख होता है अतः मैं भी वैसा क्यों करूं ? श्रावक कभी ऐसा नहीं कर सकते। गरीवो की मदद करने वाले ही श्रावक होते हैं। हमदर्दी और सहानुभूति बतानेवाले श्रावक होते हैं। जो भोगविलास मे मस्त पड़े रहते हैं उन्हें कौन याद करता है ? जो गरीवो की सेवा करता है उसे ही लोग अपना समझते हैं। वह मर जाता है तो लोग उसके नाम को याद कर के भी रोने लग जाते हैं। सच्चा जीवन तो उसीका होता है।

एक गांव में बूढ़ी मा के ५ लडके मर गये । छठा भी क्षय ग्रस्त है । घर में जो भी था बेच कर अब तक चलाया । अब कुछ नहीं बचा । दूध और दवा के लिये भी पैसे नहीं । क्या करें ? वृद्धावस्था अलग, कहा जाय ? लोगो से उसने सुना जीवण सेठ बडा भला आदमी है, पारस मणि जैसा है, गरीबो का सहायक और पर-पीडा को समझने वाला है । बूढ़ी मां ने सोचा, सेठ पारस मणि जैसा है—चलो; घर में जो वह लोहे का ताविता (गरचणा) पडा है उसे लेकर सेठ के पास जाऊं और उसे सोने का बना कर लौट आऊं? सोने का हो जायगा तो बाजार में बेच दूगी और अपना काम भी हो जायगा । बालक की भी चिकित्सा हो जायगी । यह सोचकर उसने अपनी लकडी उठाई और गरचणा लेकर सेठ के पास चल दी । टक टक करती बूढ़ी मां सेठ के दुकान पर पहुंच गई । सेठ बैठे थे । उसने अपना ताविता सोनेका बनाने के लिये जीवण सेठ से लगाया, पर वह सोने का नहीं बना, वैसा ही काला बना रहा । चीकीदारने कहा, ए डोसी मा, यह क्या करती है ? दूर हट जा यहां से । यह गरचणा लेकर क्यों आई है ?

बूढ़ी ने कहा—बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने सुना था सेठ तो पारस मणि जैसा है। पारस मणि को छूने से लोहा भी सोना हो जाता है । मैं भी लोहे को सोना बनाने के लिये आई थी । पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा लोहा सोना न बन सका । मेरे ५ लडके बीमारी में एक एक कर गुजर गये, छठा भी अभी विस्तर पर पडा हुआ अपने दिन गुजार रहा है। न दवा के लिये मेरे पास पैसे हैं और न उसे दूध पिलाने के लिये ही है । मैंने तो दो दिन से कुछ मुह में भी नहीं डाला । सोचा घर में लोहेका गरचणा पडा है, सेठको छूने से सोने का बन जायगा तो लडके का इलाज भी हो जायगा, एक बचा है वह तो रह जायगा, पर मेरा कमनसीब ही है बेटा कि मेरा लोहा सोना न बन सका । बूढ़ी अपने सिर पर हाथ रख कर रोने लगती है ।

जीवन सेठ को अभी व्यापार में काफी नुकसान लग रहा था । फिर भी सेठने नौकरसे कहा—बूढ़ी मा को कुछ मत कहो । उसने माजीको बैठाया और गरचणा लेकर मुनीमजीसे कहा—मुनीमजी इसके बराबर इसे सोना दे दो । बेचारी का लडका बीमार है, घर में कोई नहीं है । हां सुनो, ड्राइवर से कहो वह इस माजी को मोटर में बैठा कर इसके घर छोड आवे ।

बघुओ ! दान के कई प्रकार हैं । जो दान जखरत होने पर भी दे दिया जाता है वही सच्चा दान है । लोटे में जो समा जाय, वह मेरा और जो बाहर निकल जाय उसमें से भी कुछ दे देना—होते हुए देना क्या महारव रखता है? चोरीका बहुत रुपया इकठ्ठा किया पडा है उसमें से कुछ दे देना और गुप्त नाम से दे देना ताकि गुप्त दानी भी कहा जाऊ और सरकार को भी पता न चले, दोनों काम हो जाय, ऐसा दान भी शुद्ध दान नहीं बहा जाता । सच्चा दानी तो वही है जो मांगने वाले को देखता है तो यह समझ

लेता है कि मुझे भी धन की जरूरत तो है, पर मेरे से भी अधिक जरूरत इसे है, मेरा मैं चला लूंगा, पर इसका कैसे चलेगा ? अतः अपनी जरूरत में से जो दे देता है वही दान सच्चा दान कहा जाता है। बूढ़ी मा तो खुश हो गई। सेठ को हृदय से आशीर्वाद देने लगी। सचमुच सेठ पारस मणि जैसा ही निकला। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंच गई। अहिंसा में विश्वास रखने वाले आज तुम क्या कर रहे हो ? जरा अपने दिल को टटोलो। कहीं पैसा इकठ्ठा हो गया है तो कहीं पैसे बिना जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। एक को कब्ज की बीमारी हो गई है और दूसरे को अतिसार। दोनों पीड़ित हैं अपनी अपनी बीमारीसे—आराम किसी को नहीं है। कब्जवाला अपना पेट हल्का बना ले और जरूरत वाले को देकर उसका अतिसार मिटा दे तो दोनों को सुख-चैन मिल सकता है। बीमारी दोनों की दूर की जा सकती है। पर ऐसा हो तब न ?

... पैसा संग्रह की चीज है या देने की ? आज आप क्या कर रहे हैं ? संग्रह करके भी कितना रख सकोगे ? तैतली सोचता है, पोटिला सारे दिन आर्तध्यान करती रहती है। उसे कुछ काम बता दिया जाय तो उसका मन उसमें लग जाने से वह आर्तध्यान से मुक्त बन सकेगी। यह सोचकर वह पोटिला को बुलाता है और कहता है— पता नहीं हृदय में ऐसा क्या हो गया है कि मुझे तेरे प्रति रुचि ही पैदा नहीं होती है, और इसको लेकर तू रात-दिन आर्तध्यान करती रहती है। ऐसा करना तेरे लिये ठीक नहीं है। मैंने तेरे लिये एक उपाय सोचा है—क्या तुम वैसा कर सकोगी ?

...पोटिला बोली— आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य करूंगी ? कहिये क्या उपाय सोचा है ?

तैतली कहता है— मैं दान शाला शुरू करना चाहता हूं, तू अपना सारा समय वहां व्यतीत कर—किसे क्या चाहिये ? कौनसी वस्तु मगानी है ? जिसको जो चाहिये वह तू दे। इसमें तेरा समय निकल जायगा और तू आर्तध्यान से बच सकेगी।

आज भी मानव दान में पैसा देते तो है— थोड़ा बहुत भी देते तो है ही, पर वह सोच-समझ कर नहीं देते हैं। मुझे कहा देना चाहिये और मैं कहां दे रहा हूं ? उसका सदुपयोग कैसा होगा ? इनका विचार न करते हुए लोग बाहवाही में अपने नाम के पीछे पैसा दे देते हैं। इस दिशामें आज सुधार करने की नितांत आवश्यकता है।

समाज में आज ९५ टका लोग दुखी हैं, केवल ५ टका व्यक्ति ही धनवान है। कई आदमी ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों समय भोजन भी पूरा नहीं मिलता है। पेट की चिन्ता ही चिन्ता में आज का जवान बूढ़ा हुआ चला जा रहा है। क्या आप नहीं देखते हो ऐसी हालत समाज में ? कई लोगों के पास बीमारी की दवा लाने के लिये भी पैसे नहीं होते। ऐसे दुखियों को श्रावक अपनी आंखों से कैसे देख सकता है ?

तारा महेलो खाली सडता
 भूतडा जइ त्यां वासो करता
 आश्रय माटे कईक अभागी मानव जीवो पंथ रजलता
 अढलक सुखनो स्वामी तु मानवता जो खोवे ?
 दुखडा देखी जगना जो तारुं दिल ना रोवे ।
 फोगट तारी भक्ति अेनुं फल काई न होवे ।

तेरे महल खाली पडे है, दूसरे के पास रहने को भी कमरा नहीं है । ओटला भी नहीं और रोटला भी नहीं । कैसी हालत है उनकी ? क्या श्रावक इसे देख सकता है ? वह उनके कर्म भोगता है मैं मेरे भोग रहा हूं । भगवान महावीर के श्रावक ऐसा नहीं सोच सकते । वह तो अनुकम्पा वाले होते हैं । दुखियो को देखकर उनका हृदय तो करुणा के मारे भर आता है ।

एक पादरी है, जिसे हजार रुपया मासिक वेतन मिलता है । वह अपने लिये २०० रु. रख कर ८०० रुपया गरीबो को बाट देता है । रहने के लिये एक बगला सरकार की तरफ से मिला हुआ है ।

एक बार वह एक अस्पताल मे जा पहुँचा । जगह कम और बीमार बहुत अधिक थे । कई बीमार जमीन पर पडे हुए थे । पादरी ने यह देखा तो उसने कहा— मेरा बगला बहुत बडा है—तुम अपना अस्पताल बहा ले जाओ, मैं इस मे रह जाऊंगा । जगह के अभाव मे बीमारो को तकलीफ होती है यह मैं देख नहीं सकता । इसी का नाम अनुकम्पा है । कोई भी आवे—दीन—दुखी की मदद करना अनुकम्पा है ।

पादरी अपना मकान बदलकर यहा आ जाता है, पर मकान मे ताला नहीं लगाता । जो अपना नहीं है उसे दूसरा भी अपना कैसे बना सकता है ? न्याय और नीति का धन चोर भी चुरा कर ले जा नहीं सकता है ।

कोई दुखी है, बीमार है, उसकी मदद करना श्रावक का कर्तव्य है । पादरी फादर कह कर पुकारा जाता है । क्या कोई पिता अपने लडको को दुखी देख सकता है ?

एक किसान के घर उसकी विधवा बहिन आई । साथ में छोटे—छोटे सात बालक भी लेकर आई । किसान गरीब है । घर मे जो था दो दिन मे पूरा हो गया । किसान नौकरी की तलाश मे जाता है, पर कही उसे नौकरी नहीं मिलती । कर्मों का जब चक्कर चलता है तब चारो तरफ से मुसीबते ही आकर खडी हो जाती है । दिन निकल गया, बहिन के लडके भूख के मारे चिल्लाते हैं—मामा—खाने को दो, पेट मे चूहे दौड रहे हैं । तपस्वी आदमी की बात अलग है और भूखे आदमी की बात अलग है । तुम अट्ठम तप करते हो—तीन दिन बाद तो पारणा निश्चित है न ? इसका विश्वास तो रहता है, पर भूखा आदमी कब भोजन पाएगा इसका उसे विश्वास नहीं होता ।

किसान घबराकर घरसे बाहर जाता है। रातकी १० बजे है। कदोई अपनी दुकान बंद कर देता है। वह पीछे से घुस कर कपडे मे कुछ लड्डू और गाठिया बाधकर घर की तरफ आता है। रास्ते मे उसे चोर समझ कर सिपाही पकड लेता है। एक गरीब अपनी भूख मिटाने के लिये चोरी करता है तो पकडा जाता है, जेल मे बंद कर दिया जाता है, ऊपर से पीटा जाता है। उसने चोरी की है यह सच है, पर क्यों की है ? इसकी भी जांच तो करो ! दूसरी तरफ जो खुले आम सफेद गादी तकिये पर बैठ कर चोरी कर रहे है उन्हें कोई नहीं पकडता। यह कैसा न्याय है आज का ?

किसान कहता है— मैंने यह चोरी अपनी बहिन के छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिये की है। वे भूख से तडफ रहे है। मुझे अपने घर जाने दो— वे भूख से मर जायेंगे। लेकिन पुलिस किसकी बात सुनती है ? उसे ७ वर्ष की जेल हो गई।

किसान जेल मे भी फूट फूट कर रोता है। मेरी बहिन का क्या होगा ? उसके बालकों का क्या होगा ? बेचारे भूख के मारे तडफडा रहे होंगे ? कौन उन्हें खाना लाकर देगा ? पेट के खातिर आदमी क्या नहीं कर लेता है ?

बुभिक्षितं किं न करोति पापम् ?

भूखा आदमी क्या नहीं कर लेता ? भूखी कुत्तिया भी अपने बालक को खा जाती है। किसान को एक एक दिन एक २ वर्ष जैसा लगता है। क्या करू ? कब छूटूंगा ?

बंधुओ ! तुम भी संसार की जेल मे पडे हुए हो ? कब छूट कर मोक्ष मे जाऊंगा ! ऐसी इच्छा तो करते रहते हो, पर उससे छूटो तब न ?

प्रेमदा ने पैसा रूपी वे बेडीयो पगमा जडेल जी

संतती रूपी हाथ कडीओ भिसी ने भीडेल—जुओ . . . .

विभ्रम रूपी किल्लो वंको, मोहे द्वार दीघेल जी,

आशा—तृष्णा रूपी ताला, जबरा त्यां लटकेल

जुओ आ जग बंधन नी जेल जी. . . ।

ज्ञानी कहते है— स्त्री और पैसा ये दो बेडी पैरो मे पडी है। लडके लडकिया हाथ की हथकडिया है। मिथ्यात्व मोहका—किला है जहां मानव कैद होकर रहता है और सब कुछ उल्टा समझता है— जहां सुख नहीं वहां सुख मानता है, नाना सकल्प-विकल्प करता रहता है। चित्त की चंचलता मिटती ही नहीं है। पुस्तक पढो, माला जपो या व्याख्यान सुनो, मन शांत रहता ही नहीं है। परिणाम क्या होता है ? एकाग्र चित्त होता ही नहीं है। अतः आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है ?

एक काच पर सूर्य की किरणे एकत्रित करो तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है। वैसेही आत्मा को एकाग्र करोगे तो कर्म का कचरा जल कर राख हो सकता है। ऐसी शक्ति पैदा करनी है तो मन और इन्द्रियो को वश मे करो। चित्त को स्थिर करो और

प्रभु भजन में तदाकार हो जाओ। उससे जो शक्ति पैदा होगी आत्मा उससे प्रकाशित हुए बिना नहीं रहेगी।

जेल में पड़े हुए भी आज तुम को विभ्रम हो गया है। तुम पुत्र-पुत्री, धन-सम्पत्ति आदि में सुख समझ रहे हो। वियोग में दुख समझ रहे हो। धन तो चंचल है— बिजली की तरह नश्वर है— उसमें क्यों दुखी होते हो? भय छोड़ो और निर्भय बन कर प्रभु भक्ति में तदाकार हो जाओ। उसमें जो मजा आवेगा वह अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकेगा।

विभ्रम के किले में मोहका दरवाजा है जिस पर आगा-तृष्णा के दो बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। यही दुनिया की जेल है।

जुओ आ जग बंधन नी जेल जी

आ तुरंग ने तोडवा, मोटा मोटा मथेलजी

पारासर जेवा भागी ने जाता पाछा पकडायेल...

नंदिषेण जेवा " " जुओ।

जैसे जैसे भागते हो वैसे वैसे पकड़ लिये जाते हो। कहा चले गये थे? देर क्यों हो गई। हमारा तो जी उड़ गया था? फोन भी तो कर देना था। घर पर कोई तुम्हें ऐसा पूछना है या नहीं?

यह गृह एक कैद खाना है, के औरत पैरों की बेडी।

कुटुम्ब के लोग चौकीदार, नहीं आजाद होते हैं।

किसीका भाई है वैरी किसी की नार कलहारी।

किसी को कुछ किसी को कुछ, नहीं आजाद होते हैं।

कुटुम्ब के लोग चौकीदार हैं। तुम्हारी खबर बराबर लेते हैं। देर से आते हो तो कहीं अकस्मात् तो नहीं हो गया, ऐसा सोचनेवाले भी हैं न?

यह घर भी कैदखाना ही है। औरत पाव की बेडी है। चाहे जहा जाओ, पर वापिस वही आकर बंद हो जाते हो—बेडी से पांव जकड़ लेते हो। तुम स्वतंत्र कहां हो? कुटुम्ब के लोग तुम्हारी देख-भाल करते हैं—ये चौकीदार तुमने स्वयं खड़े किये हैं, हाथ से तुम परतत्र बने हो। ममता कितनी खड़ी कर ली है तुमने? मोक्ष की बात कैसे तुम्हें रुचिकर हो सकती है? जितनी ज्यादा ममता उतना ही दुख अधिक होता है। सुख समता में है। साधु को ममता नहीं होती, वह कितना हल्का रहता है? रहने को लाखों की कीमत का उपाश्रय मिले तो क्या और झौपडा भी हो तो क्या? कहां जीन्दगी निकालनी है उसे? अधिक से अधिक चातुर्मास ही तो पूरा करना है! इस तरह ममता छोड़ोगे तभी काम होगा।

भुसाफिरी करते हो, स्टेशन आने से पहले ही सामान खिडकी के पास रख देते

हो और गिनती करके पूरी जाच भी कर लेते हो । जीन्दगी की यात्रा भी पूरी होने वाली है— स्टेशन तो उसका भी आनेवाला ही है । तो उसके लिये भी पहले से तैयारी कर रहे हो न ?

किसान जेल में से भाग जाने के लिये प्रयत्न करता है । ऊपर चढ़ कर बाहर आ जाता है । तब भी पुलिस उसे पकड़ लेती है और २ वर्ष और जेल में बंद कर देती है ।

समय जाते क्या देर लगती है ? ९ वर्ष भी उसके पूरे हो गये । सजा याप्ता आदमी को पैसे का डाम लगाया जाता है ताकि दुबारा वह कभी पकड़ा जावे तो उसकी पहचान की जा सकती है । किसान जेल से छोड़ दिया जाता है । डाढ़ी बढी हुई है । कहा जावे ? घर पर बहिन और लडके होंगे तो कहेंगे— मामा इतने दिनों से आये हो—हमारे लिये क्या लाये हो ? कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिये । क्या करूं ? वह नौकरी के लिये घूमता है पर कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं होता । घूमते घूमते उसे शाम हो गई । भूख भी जोरो की लग रही थी । एक बूढ़ी माने उ ससे कहा— देख उस बंगले में एक पादरी रहता है— तू उसके पास चला जा, वह तुझे नौकरी दिला देगा । किसान पादरी के घर पहुच गया । पादरी ने उसे देखा तो पूछा— कहा से आये हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? भूखे मालूम पडते हो, पहले खाना खालो, फिर बात करेंगे । पादरी उसे बडे प्रेम से खाना खिलाता है । भयभीत को अभय दो, यही अहिंसा है । प्रेम अहिंसा में ही होता है ।

दुखडा देखी जगना जो ताहं दिल ना रोवे

फोगट तारी भक्ति अंनुं फल काई न होवे ।

घन वैभव के स्वामी बन कर भी मानवता का आचरण न करो तो वह ऐश्वर्य भी क्या काम का है ? आये थे तब क्या लाये थे ? जाओगे तब क्या ले जाओगे ? हाथ से जो हो सके, सत्कार्य करने में प्रमाद मत करो । जो दे जाओगे वही साथ में ले जा सकोगे । बाकी सब यही पडा रह जायगा ।

किसान को खाते खाते अपनी मा का स्मरण हो आया । बचपन में मेरी मां भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी । उसकी आखों में आसू आ गये । पादरी ने सोचा—अभी इसका दुख उभर रहा है, जरा शांत हो जाने दो, सुबह बात करेंगे । पादरी ने उसके लिये एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी ।

रात की १० बज गई । दरवाजे सभी खुले ही हैं, कही तालेका नाम नहीं । किसान सोचता है— मेरी बहिन और उसके लडके क्या करते होंगे ? यहाँ ये चादी के चम्मच पडे हैं, लेकर चला जाऊ और बाजार में बेच कर जो भी पैसे मिलेंगे अपने घर जाकर बालको को बाट दूंगा । वे खुश हो जावेंगे । नौ वर्ष तक जेल में रहने पर भी वह चोरी की ही इच्छा करता है । ऐसा ही हाल आत्मा का भी है ।

नया बाघता है और भोगता जाता है—कभी रुकता नहीं है ।

किसान चम्मच उठा कर देखता है—कोई जग तो नहीं रहा है । सब को सोये हुए देख कर वह बाहर निकल जाता है । हृदय उसका धकधक कर रहा है । कुछ दूर चलता है कि सिपाही उसे पकड़ लेता है और पुलिस चौकी ले जाता है । चम्मच कहा से लाया ? तो वह पादरी का नाम बता देता है । उसकी आंखों में जेल की सजा फिर खड़ी हो जाती है । सुबह जब पादरी को पुलिस चौकी पर बुलाया जाता है तो पादरी उसे देख कर कहता है—यह तो मेरा मेहमान है, इसे यहा क्यों पकड़ कर रखा है ? ये चम्मच तो मैंने इसे भेट दिये है । किसान ने यह मुना तो वह उसे देखता रह गया, यह कैसा महा मानव है ? मुझ पर इसे अब भी क्रोध नहीं आता ? पादरी उसे वापस अपने घर ले आया ।

बघुओ ! कर्म का फल तत्काल नहीं दिखाई देता है । खेत में भी बीज बोओगे तो २ मास बाद वे तैयार होकर पकेगे । इसी तरह धर्म का फल तुम चाहो कि आज ही मिल जाय यह संभव नहीं है । पादरी उसे समझाता है—तू धर्म के मार्ग पर आ, चोरी मत कर, तू डर मत, निर्भय बन । अवगुण छोड़-गुण-ग्रहण कर-तू भी जन से जनार्दन बन सकता है—मानव से महात्मा बन सकता है । वाल्मीकि क्या थे ? लुटेरा ही तो थे । लेकिन महात्मा बन गये । हरिकेशी क्या थे ? चाडाल ही तो थे । संयम लेकर मोक्ष में चले गये । धर्म में जाति का कोई बंधन नहीं है । जो पाल सकता है वही उसे अपना बना सकता है ।

जाति बेषनो भेद नहीं, कह्यो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लहे अमां भेद ना कोई ।

सांघना करो, एक दिन मुक्त अवश्य हो सकोगे । पादरी किसान से कहता है—तुझे क्या दुख है ? मुझे कह, तुझे नौकरी दिला दूंगा । घबरा मत, पर दुर्गुण छोड़, सद्गुण ग्रहण कर ! पादरी किसान का जीवन सुधार देता है । दुखी जीव पेट के खातिर पाप कर बैठते हैं, पर जब उन्हें भान होता है और सत्संग मिल जाता है तो वे सुधर भी जाते हैं ।

तेतली पोटिला को दान शाला में दान देने के लिये बैठा देता है । पोटिला भी उसमें रस लेती है । वह यह नहीं ममझती कि मैं दान देकर दूसरो पर उपकार कर रही हूं बल्कि वह लेने वालो का उपकार मानती है । और उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करती है । वह जब तक काम में व्यस्त रहती है तब तक वह आर्तध्यान नहीं करती । पर जब वह काम से निवृत्त हो जाती है तो उसे आर्तध्यान होने लग जाता है । आगे पोटिला क्या करती है ? यथावसर कहा जायगा ।

[८६]

तेतली के पास धन [की कमी नहीं है। उसने पोटिला की देख-रेख में दानशाला खोल दी। पोटिला दानशाला का सब काम देखती है, पर, मन में वह दुखी है, पति का प्रेम उसे नहीं मिलता। उसके बिना उसे सब सुनसान लगता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा भी धनी तुम्हें बुलाता नहीं है— फिर भी कभी उसकी चिन्ता करते हो? हे प्रभु! तू मुझे भी अपने जैसा बना-ऐसा कहा कहते हो? कह भी दो तो वैसा आचरण कहा करते हो?

श्रीमंत का लडका बस स्टैंड पर दूसरे लडकों के साथ खड़ा हो और कोई लडकों को चोकलेट बाटे तो वह धनी लडका भी अपना हाथ लम्बा कर देता है—मुझे भी दी। क्योंकि उसे अपनी श्रीमन्ताई का भान नहीं है। जब वह बड़ा होता है, और इस बात का विचार करता है कि मैं श्रीमन्त होकर भी चोकलेट मागता था तो उसे अपने पर अफसोस होता है। क्योंकि तब उसे भान हो जाता है कि मैं कौन हूँ? ऐसे ही तुम भी अपनी आत्मा के अनंत गुणों के स्वामी हो। जिसे अपनी इस अनतविभूति का भान हो जाता है वह क्या फिर महालक्ष्मी जाकर कुछ पाने की इच्छा कर सकेगा? श्रीमन्ताई का भान होने पर कोई भी अपना हाथ दूसरों के सामने लम्बा नहीं करता, तब क्यों तुम अपना हाथ लम्बा कर रहे हो? पुद्गलो से सुख क्यों माग रहे हो? वे तो जड़ हैं। वे तुम्हें क्या सुख देगे। तुम उनसे सुख की भीख क्यों माग रहे हो?

आत्म तूं नहीं, जडनो भिखारी।

शहेनशाह तूं जगनो स्वामी, तुज पदवी ले संभारी.....

हे आत्मा! तू बादशाह का भी बादशाह है, इन्द्र का भी इन्द्र है—चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती है! तेरा खजाना तो अपरपार है—उसका कोई पार नहीं पा सकता—अक्षय निधि का तू स्वामी है— फिर जड़ का भिखारी क्यों बन रहा है? केवल ५ वर्ष की सत्ता के लिये घर घर वोट की भीख मागते फिरते हो—हमको वोट देना,.... इसपर चौकड़ी मारना, यह भीख नहीं तो क्या है? यह क्यों नहीं सोचते कि मेरा आत्मा तो जगत का स्वामी है—जड़ में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है—पर चैतन अरूपी है, वह अवर्ण—अगंध अरस और अस्पर्श है। जड़ में ज्ञान नहीं होता, चैतन में ज्ञान है। तू ज्ञानी है। जड़का मोक्ष नहीं, तेरा मोक्ष है। फिर दृष्टि कहा डाल रहा है? स्व को देख रहा है या पर में ही लुब्ध हो अपनी आत्मा का पतन करता चला जा रहा है?

तुम्हारा ध्यान तो हर समय जड़ में ही रहता है—वैसो के लिये यत्रतत्र

घूमते फिरते हो। लाख हुए तो करोड़ की इच्छा करते हो, पर शांति कहां मिलती है? नाम तो शांतीलाल है, पर मन में अशांति बनी हुई है, नाम तो समता बने है, पर मन में क्रोध की ज्वाला घबक रही है, नाम तो योगेश पर मन से विषय के कीड़े बने रहो तो नाम का क्या महत्व है? महत्व तो काम का है। सुख जड में कहां है? सच्चा सुख तो चैतन-धन आत्मा में ही है!

रत्न नुं मंदिर झूपडी वेमां

समभावे सुख क्यारी-आतम—।

समभाव में सुख है। रत्न जडित महल हो तो क्या और गारे की झोपडी हो तो क्या? जिसे समभाव [होता है उसे तो सर्वत्र सुख ही अनुभव होता है। रत्न भी, क्या है? पत्थर ही तो है। ज्ञानियों ने १८ तरह के रत्न कहे हैं—

१ गोमीच रत्न २ रुचक रत्न ३ अक्र रत्न ४ स्फटिक रत्न ५ लोहिताक्ष रत्न ६ मरकतरत्न ७ ममारगलरत्न ८ भूइमुचक रत्न ९ इन्द्रनील रत्न १० चन्द्रनील रत्न ११ गेरुडीरत्न १२ हसगर्भ रत्न १३ पोलाक रत्न १४ सौगंधिक रत्न १५ चन्द्रप्रभ रत्न १६ वेरुडी रत्न १७ जलकान्त रत्न और १८ सूरकान्त रत्न

ये सभी रत्न भी पृथ्वीकाय ही तो हैं। एकन्द्रिय हैं। उस पर तुम पचेन्द्रिय नाचते हो? यह क्या कर रहे हो? पत्थर पर चैतन नाच रहा है? अपनी आत्मा को जागृत करो, वह सो रहा है, तभी तुम जड के लिये नाच कर रहे हो?

सुत्तेसु यावि पडिबुद्धजीवी,

न वीससे पण्डिए आसुपन्ने।

घोरा मुहुत्ता अबलं शरीरं

भारंड पक्खीव चरेपमत्ते

तुम्हारा आत्मा भाव निद्रा में सो रहा है, उसे जागृत करो। अब वक्त सोने का नहीं है।—

जाग मुसाफिर कूच की नौबत बाज रही है।

प्रभात हो गया, अब क्यों सो रहे हो? मोह के सामने युद्ध करना है, द्रव्य युद्ध समाप्त कर दे और भाव युद्ध का श्रीगणेश कर-आत्मा के साथ युद्ध शुरू कर दे। दूसरो से लडना बंद कर दे। दुर्जय शत्रु तो ५ इन्द्रिय ४ कषाय और एक आत्मा ही है। जो एक आत्मा को जीत लेता है वह सारी दुनिया को जीत लेता है।

अप्पाणं चैव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण वज्जओ।

अप्पाण मेव मप्पाणं जइत्ता सुहमेहए।

आत्मा को जीत लेने पर ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है।

समुद्र के किनारे लडके रेत में घर बना कर खेल करते हैं। यह घर मेरा, यह घर तेरा। ऐसा ही तुम भी संसार में कर रहे हो। करते २ कई चले गये, कई तुम्हारी आंखों के सामने भी चले जा रहे हैं, फिर भी तुम संमल नहीं रहे हो और उसी में उलझे पड़े हो। लडके खेल ही खेल में खाना भी भूल जाते हैं। मा सोचती है— लडका अभी तक आया नहीं है—वहा क्या कर रहा है? मा उसे ढूढने जाती है तो लडका उसे भी अपना घर बताते हुए कहता है—मां, यह घर मेरा है, इसमें किसी के आने की इजाजत नहीं है। मा कहती है—चल—घर चल, खाने का भी ध्यान नहीं रहा? लडका रेत के लड्डू बनाता है और कहता है—लो लड्डू खा लो—बड़े मीठे बने हैं, तो क्या तुम खा सकोगे? यह तो लडको का खेल है—वास्तविकता उसमें कहा है? वैसा खेल तुम नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हें तो इसकी समझ है कि मिट्टी में लड्डू का स्वाद कैसे आ सकता है? लडका अपना बनाया हुआ घर छोड कर मा के साथ चल देता है। पर तुम तो उन लडकों जैसे भी नहीं हो! घर छोड कर भी नहीं चल सकते हो? ज्ञानी कहते हैं—जिसे तुम अपना घर समझ रहे हो वह घर तुम्हारा नहीं है, वह भी उन लडको के खेल जैसा ही घर है। तुम्हारा घर तो मोक्ष है, वही शाश्वत घर है, उसमें जाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो?

दूर का प्रभु दोड तुं मारे रमत रमवी नथी

नयन बंध तोडतुं....

होये रमत घडी बेघडी, बहु तो दिवस बे चारनी

आ तो अनंता युग गया, अेवी रमत रमवी नथी...दूर...

खेल भी घटे दो घंटे का हो सकता है। पर यह खेल तो तुम अनंत काल से करते आ रहे हो। अब तो समझो कि तुम क्या कर रहे हो? सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को समझो। समझने का प्रयत्न करोगे तो अवश्य समझ सकोगे। पुरुषार्थ करने की देर है। आत्मा में पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष तक भी अवश्य पहुंच सकोगे। अभी तक तुमने उस ओर दृष्टिपात ही कहा किया है?

संसार की कितनी चिन्ता करते हो? हर समय मां—बाप, पुत्र—पुत्री—स्त्री—माई की ही चिन्ता करते रहते हो। पर यह तुम क्या कर रहे हो? क्या आत्मा आत्मा की चिन्ता कर सकता है? दीमक लकडे को तो खा जाती है, पर क्या वह अग्नि को भी खा सकती है? लोहे को कीट आ सकता है, पर क्या सोने को भी कीट आ सकता है? इसी तरह तुम भी समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी आत्मा तो निश्चिन्त है—फिर क्यों चिन्ता कर रहे हो?

में बांधेली महेलातो ने, दौलत नुं काले शुं थाशे ।

अणघार्युं जावुं जो पडशे, परिवारनुं त्यारे शु थाशे ! परिवारनुं....

सहुनु भावि सहुनी साथे, अनी चिन्ता शा माटे !

चार दिवसना चांदरडा पर, झूठी ममता शा माटे !

चार दिन की यह सब चादनी है। इतने मकान है? कौन संभालेगा? एक लडका हो जाय तो ठीक। लडका हुआ तो मूर्ख निकला। ५ वर्ष में भी वह ५ वी कक्षा पास नहीं हुआ। ऐसा वह मूर्ख और शरारती पैदा हुआ, उसकी भी चिन्ता। यों सब की चिन्ता करते हो, पर अपनी चिन्ता कहा करते हो? आत्मा पर तो तुम्हारा प्रेम भी कहाँ है। शरीर का तो तुम श्रृंगार करते हो—लाली पाउडर लगा कर चमकाते हो—छोटा होता है तब उसे खिलाते हो—अंगुली पकड कर चलाते हो। पर आत्मा की इतनी सभाल कहाँ करते हो?

शरीर पैदा होता है, बालक बन कर वही युवा बनता है, वृद्ध भी वही बनता है और एक दिन मरता भी वही है। लेकिन तुमने उसे अपना मान लिया है यही दुख है। आत्मा कभी मरता नहीं है, न जन्म ही लेता है। वह बाल, युवक और वृद्ध भी नहीं होता। जिसको तुम रो रहे हो वह तो शरीर है। उसको क्यों रोते हो? यह शरीर तो दगाबाज शत्रु है। अनंत शरीर धारण किये है—फिर क्यों इस दगाबाज का विश्वास कर रहे हो? सुंदर सुंदर व्यजन बना कर इसे खिलाते हो, मेवा—मिष्ठान्न भी खिला कर इसे मोटा—ताजा बनाते हो—ताकत-वर बनाते हो, पर शक्ति इसमें कहा है? शक्ति तो आत्मा में है। चाहे जैसा मोटा—ताजा शरीर क्यों न हो, अगर आत्मा चला जाय तो उसे रस्सी से बाध कर बैठाना पडता है। उसमें शक्ति कहाँ है? आत्मा का वीर्य ही शक्ति कही जाती है। उसीसे शक्ति पैदा होती है। खाने—पीने से ताकत नहीं पैदा होती है। खा—खाकर सेठ का शरीर तो मोटा हो जाता है, पर वीर्यगुण आत्मा में न हो तो शरीर कांपने लग जाता है। अनंत वीर्यलब्धि आने पर ही आत्मा ताकतवर बनती है। अन्तराय कर्म के नष्ट होने पर ही यह वीर्य लब्धि प्राप्त होती है।

राजा का मंडारी राज्य कोष की तो संभाल रखता है, पर उसमें से एक पाई भी घर नहीं ले जा सकता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा का खजाना तो भरा पडा है—पर उसकी चाबी कही घूम गई है, तुम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो। गुरुदेव वह चाबी तुम्हें देते हैं—तुम उसे लगा कर त्रिपुटी के ताले खोल दो—ज्ञान—दर्शन और चारित्र्य की आराधना करो—तुम्हारे हाथ में आध्यात्मिक सम्पत्ति का खजाना आ जायगा। पर यह आराधना तो तुम्हें कडवी लगती है—तुम्हारा मन नहीं लगता। फिर वह सम्पत्ति कैसे प्राप्त कर सकोगे?

व्यापारी रेशमी माल भेजता है तो उसके ऊपर कागज लगाता है, फिर कल्लान लगाता है और फिर लकड़े की पेट्टी में बंद करता है। ऊपर से वह कैसा दीखता है? पर अंदर कैसा कीमती माल भरा हुआ है? पार्सल खोलेंगे तो उसे प्राप्त कर सकोगे। इसी तरह इस शरीर को ही मत देखो—हाड—चाम—मांस और रुधिर में क्यों फंसते हो? अंदर देखो, भीतर जो आत्म देव बैठा हुआ है उसे देखो—उसे ही स्वस्थ रखो—शरीर की क्या संभाल कर रहे हो! यह तो नश्वर है—एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये आंख—कान—नाक और मुह तू नहीं है, कांच और काच में पड़ने वाला प्रतिबिम्ब भी तू नहीं है—सब को देखने और समझने वाला तू है—उसकी संभाल कर।

किसी ने कह दिया ८ दिन में तेरी मौत होने वाली है—सुनकर घबरा जाते हो। तू क्या कभी मर सकता है? तुमने अभी तक जैन दर्शन जाना ही कहा है? क्या जीव कभी मरता है? मैं तो अनादि अनंत हूँ, तीनों काल में रहने वाला 'सत्' हूँ—आत्मा हूँ—मेरी मौत कैसे हो सकती है?

साचा गुरु का बालका, कदी न मार्या जाय।

सिद्ध मरे तो हूं मरुं, नहि तो मरे मारी बलाय।

तुम तो पक्के गुरु के चले हो, तुम कैसे मर सकते हो? मुझे यह रोग हो गया? यह क्यों कहते हो? आत्मा को कोई रोग नहीं हो सकता। वह तो निरोगी है। जन्म—जरा और मृत्यु से रहित है—दुख और दारिद्र्य से परे है—वह तो अव्याबाध अनंत सुखो का घर है—सच्चिदानंद रूप है। तू जड नहीं है। यह उपदेश तुमने कितना सुना है? पर इस पर मनन कितना किया है? जीव कभी मरता नहीं है—शरीर मरता है, वही जलता है और वही रोग—ग्रस्त भी होता है। उसका परिणमन मेरा नहीं हो सकता। और मेरा उसका नहीं बन सकता। एक क्षेत्र अवगाहना में रहे हुए छहो द्रव्य अपने अपने में ही परिणमन करते हैं। एक दूसरे में वे जा नहीं सकते। यह त्रिकाला-बाधित सिद्धान्त है। इसे समझने का प्रयत्न करो। रेती के घर बना बना कर मिटा रहे हो और उसके लिये शोक करते हो—यह काम तुम्हारा नहीं है। लडका मर गया है—रो रहे हो—जरा सोचो—कौन मर गया है? जीव कभी मरता नहीं है, शरीर मर गया है जिसे तुम अपने हाथ से जला आये हो। आत्मा मरा नहीं है—उसका ट्रांसफर हो गया है—वह दूसरी जगह चला गया है—वह तुम्हारा था ही कब! फिर दुख क्यों कर रहे हो? कौन में बैठ कर क्यों रोते हो? यह सब अज्ञान है। उसे छोड़ो और सत्य को समझो। इतने वर्ष हो गये, पर अभी तक एक की सभ्या भी न सीखे तो आगे क्या बढ़ सकोगे? वचो की तरह तुम

भी अभी तक पट्टी पर कलम ही घिस रहे हो—सम्यग्दर्शन का एकडा भी अभी तक नहीं सीख पाये हो, आगे कैसे बढ़ सकोगे? महान बनना है तो गुरु कहे वैसे करो। इसमें शर्म क्यों महसूस करते हो? दुनिया में चाहे जितना बड़ा सेठ हो—पर जगल में चलते रास्ता भूल जाता है तो वह भी भील के लडके को बुला कर रास्ता पूछता है। क्योंकि रास्ते का जानकार तो वही है! उस काले कलूटे छोकरे से भी पूछने में वह शर्म महसूस नहीं करता। वैसे ही संसार में रहते हुए तुम सम्यक्त्व को न समझ सको तो तुम्हें जानकार के पास जाना ही चाहिये। वहाँ फिर छोटा और बड़ा क्यों देखते हो? यह देखो कि वे किस मार्ग के पथिक हैं। वे क्या कर रहे हैं? जिस मार्ग पर वे जा रहे हैं वही मार्ग तुम्हें भी बता देगे।

यह मत समझो कि तुम्हीं दान देते हो—दान साधु भी देता है। लेकिन दोनों में बड़ा अन्तर है। तुम किसी गरीब को भोजन खिला दोगे तो उसकी एक समय (टक) की भूख मिटा सकोगे—कुछ रुपया पैसा दे दोगे तो कुछ दिन तक की राहत उसे पहुंचा सकोगे। पर साधु तो अभय देता है—ज्ञान देता है—वहाँ डर जैसी कोई चीज नहीं है—कोई भी आकर शका—समाधान कर सकता है—धर्म को समझ सकता है—उसके द्वार कभी बंद नहीं होते। जो मुमुक्षु होते हैं वे ज्ञान चर्चा ही करते हैं—रेती के घर नहीं बनाते। उसमें उन्हें भजा नहीं आता है। दुनिया का नाटक ऐसा ही है—उसे समझो और धर्म का आचरण करो।

लडके की शादी हुई—खूब रंग—बिरंगे कपड़े पहने—नाच—गान किया। वही लडका मर गया तो काले कपड़े पहन कर शोक करने लग जाते हो। यह नाटक नहीं तो क्या है? देह छूटा कि क्या वह मर गया? आत्मा कभी मरता नहीं है। पट्टी पर कलम मत घिसो—सम्यग्दर्शन का एकडा घोटो—एक दिन यह ज्ञान समझ में आजावेगा तो आत्मा का कल्याण हो जायगा।

ता. २५-९-६८

[८७]

सत्य क्या है? और असत्य क्या है? जो यह जान लेता है, वह सकटों में भी उद्विग्न नहीं होता है।

कई कहते हैं—हम तो रोज उपाश्रय जाते हैं—सामायिक, प्रतिक्रमण करते हैं। पौषध भी करते हैं—फिर भी पाप का पहाड हमारे पर ही क्यों पडता है? जो धर्मी है—आफत उसी पर वयो आती है? पापी तो भजा कर रहा है? ऐसा क्यों होता है?

ज्ञानी कहते हैं—सच और झूठ ऐसी वस्तु है जो कसौटी हुए बिना मालूम नहीं होती है। पीला दिखाई देने वाला सब सोना नहीं हो जाता। पीतल भी पीला होता है और रोल्ड गोल्ड भी सोना जैसा दिखाई देता है, पर जब उसे तेजाब में डाला जाता है तभी उसका पता चलता है कि वह क्या है? सोने को आग में भी जलाया जाता है—हथियार से काटा भी जाता है। यो उसकी परीक्षा तो करनी ही पडती है— जो इन परीक्षाओं में पास हो जाता है वही सोना कहा जाता है। इसी तरह दुख भी धर्मी—जनो की कसौटी है। उसमें जो पास हो जाते हैं वे ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं—

चाहे भडभडती भीषण भट्टीमां नाख जे
चाहे दरियाना ऊंडा जलमां डूबावजे
लाख २ रीते मुजने लेजे लसोटी रे—

करीले कसौटी कोटी २ वार मारी करीले कसौटी . . . —

सच्चा होने पर भी मनुष्य की कसौटी तो होती ही है। सीता की कसौटी हुई—अग्नि भी पानी हो गई। लोग कहते हैं— बस करो—बस करो—सीता शुद्ध है। लोग वही है जो पहले यह कहते थे कि सीता रावण के यहा शुद्ध कैसे रही होगी? लोकोपवाद के भय से राम ने सीता को जंगल में भिजवा दिया। वही सीता जब अपनी परीक्षा देने आग में कूदी तो आग भी पानी हो गई। सत्य का प्रभाव तो देखो . . . . . !

सतीया जन रे हो सतनी शूलीये वींधाय

रुडा रंग मां रंगाय अना गुण रे हो गाय केम रे गवाय ?

सत्य की कसौटी न हो तो सत्य को लोग समझेगे भी कैसे? सत्य तो त्रिकाल में भी सत्य ही रहता है। उसकी आवाज कभी बदलती नहीं। जो रुपया खोटा होता है उसी की आवाज में अन्तर होता है। सच्चा रुपया कभी दूसरी आवाज नहीं करता। सीताने कहा—स्वप्न में भी मैंने राम के सिवाय किसी और का स्मरण किया हो तो मैं जल कर राख हो जाऊँ? उसने अग्नि में प्रवेश किया कि अग्नि पानी हो गई। कैसा प्रभाव है सत्य का ?

सुदर्शन की शूली सिंहासन बन गई। सीता का अग्नि-कुंड, पानी का कुंड हो गया। राम सीता से माफी मागते हैं। अयोध्या पधारने की विनती करते हैं। मैंने तुमको जंगल में भेज कर कष्ट पहुंचाया, मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दो।

सीता सती थी। रामने उससे बहुत कहा, पर वह अब ससार में रहना नहीं चाहती। वह वीतराग के मार्ग पर जाने को तैयार होती है। उसने यह नहीं सोचा कि राम खुश हो गये हैं— प्रजा भी खुश हो गई है, तब दीक्षा लेकर

क्या करूंगी? महलो मे रह कर सुख का अनुभव क्यों न करूं? जब सच्ची दृष्टि आ जाती है तब आत्मा संसार मे रहना नहीं चाहता। दर्पण में चाहे जो आओ वह उसका स्वागत ही करता है, दर्पण किसी का तिरस्कार नहीं करता—राजा आवे या रंक, मिखारी आवे या सेठ, स्त्री आवे या पुरुष—वह सबका सत्कार ही करता है। वैसे ही तुम भी सुख आवे या दुख—हर्ष हो या रंज उनका स्वागत करो, पर मन को मलिन मत होने दो। तभी आत्मा महान बन सकता है। महानता प्रकट करने के लिये गुणो को प्रकट करो—दुखो से भागो मत।

टैगोर ने अपनी प्रार्थना मे कहा है—हे भगवन ! मैं यह नहीं कहता कि तू मुझे कष्ट न दे। दुख भले आवे, पर तू मुझे उनको सहन करने की शक्ति दे, मैं कभी विचलित न होऊँ—ऐसी कला मुझे बता।

दुख तो मोक्ष मे पहुंचाने वाला है? सुख मे कौन मुक्ति की बात सोचता है? दुख आता है तो आदमी की आंख खुल जाती है। यह कैसे हो गया? दुख तो सावधान करता है।

तेतली पौटिला से परागमुख हो गया। फिर भी पौटिला उसके प्रति बुरा नहीं सोचती।

सीता को वनवास जाने की क्या जरूरत थी? वनवास तो राम को हुआ था। फिर भी वह राम की पत्नी थी अतः सुख—दुख मे सहभागी तो थी ही। वह भी राम के साथ वनवास चल देती है। उसने अपना यही कर्तव्य समझा था। राम की आज्ञा से जब लक्ष्मण उसे जंगल मे छोड कर वापस लौटते है तो रोने लगते है। सीता कहती है—लक्ष्मण, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे इसका रंच मात्र भी दुख नहीं है। मैं गर्भवती हू। मेरा क्या होगा? भाग्याधीन है। तुम राम को मेरा यह सदेशा कह देना कि लोकोपवाद से तुमने मुझे छोड दिया, इसका मुझे दुख नहीं है, पर वे अपना धर्म कभी न छोडे।

उधर राम भी लक्ष्मण का इन्तजार करते है। सीता के बिना राम की हालत भी ठीक नहीं रहती। लक्ष्मण आवेगा तो सीता का कुछ सन्देशा तो लावेगा? राम लक्ष्मण को देखते है तो पूछते है—सीता ने कुछ कहा भी था?

लक्ष्मण कहता है—उनका यही सन्देश है कि लोकोपवाद के भय से राम ने मुझे छोड दिया इसका मुझे अफसोस नहीं है, पर वे धर्म के वफादार रहे—उसे कभी न छोडे—कहते कहते लक्ष्मण रोने लग जाते है। क्या राम का हृदय भी नहीं भर आया होगा? कैसी सती थी? जो सीता राजरानी थी वही आज जंगल मे भटक रही है। फिर भी उसके हृदय में कोई उतार—चढाव नहीं है। महापुरुष जो होते हैं वे कांटों मे भी फूल की तरह ही चलते है। हरिश्चन्द्र और तारा

का भी ऐसा ही हाल हुआ। सत्य की कसीटी तो होती ही है। सोना आग में जल कर भी सोना ही बनता है। महापुरुषों का जीवन तो देखो, कोई घांणी में पील डाला गया तो कोई गरम गरम तेल के कडावे में भून डाला गया, किसी के सिर पर आग की भट्टी जला दी गई, फिर भी वे हिले नहीं-डुले नहीं। कौसी महानता थी उनकी ?

संकट कांटानी अनी पथारी ने

अपयश फूल नी माला ।

मोह ममता ने होमी होमी ने

प्रगटावे त्याग नी ज्वाला . . . . . सतीया ।

महापुरुषों का जीवन तो काटो की शैय्या पर ही खिलता है। सत्य के खातिर वे क्या नहीं करते ? दमयन्ती ने कितना कष्ट सहा ? पर थाद रखिये, अन्त में जीत भी सत्य की ही होती है।

अकर्म भूमि में मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो कर्म भूमि में ही होता है—कष्टों का मुकाबला भी कर्म भूमि में पैदा हुए मानव ही करते हैं। अतः दुख से घबराओ मत। दुख तो मोक्ष देने वाला है।

तुम चाहो कि लड्डू भी खाते रहे और मोक्ष में भी चले जायं—इतना सरल मार्ग मोक्ष का नहीं है।

स्वागत सबका करो, पर स्वीकार सब का मत करो। काव की तरह सबको आने दो—पर स्वीकार तो उसीको करो जिसको तुम्हारी आत्मा कहे। पर का प्रभाव मेरे पर न हो ऐसा भाव जब आत्मा में पैदा होता है तब वह उन्नति कर सकता है।

दानशाला में पोटिला दान देती है। जो भी आता है किसी को वह खाली हाथ जाने नहीं देती। साधर्मि भाई भी आते हैं। एकदिन उस गाव में सुव्रता आर्याजी भी आई। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

ता. २६-९-६८

[८८]

अनंत कृष्णा के सागर में महावीर ने दुनिया को उपदेश देते हुए कहा है—हे भव्य जीवो ! अगर तुम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने स्वभाव में स्थिर बनो—परभाव छोड़ कर अपने स्वभाव में आ जाओ। बाह्य लक्ष्य तो इस जीव ने अनेक बार किया है परन्तु स्व लक्ष्य नहीं किया इसीलिये यह भव-चक्र अभी तक मिटा नहीं है।

तेतली पोटिला के लिये दान शाला शुरू करता है। तेतली अपनी पत्नी पौटिला से परांगमुख क्यों बन गया? दोनों को समझ में नहीं आता है। तेतली उसका आर्तध्यान मिटाने के लिये दानशाला की शुरुआत करता है।

आत्मा समझ जाय तो ऐसे अवसर से भी लाभ उठा सकता है। अनायास मुझे यह मौका मिल गया है तो उससे लाभ क्यों न उठा लूँ? पर पोटिला की समझ उल्टी है—शारीरिक सुख पर ही उसकी दृष्टि रहती है अतः वह दुखी रहती है। सच्ची समझ न होने पर ही जीव शारीरिक सुख में सुख मानता है।

काया के ममत्व ने आत्मा का जितना बुरा किया है उतना किसीने नहीं किया। शरीर को थोड़ा सा दुख होता है कि घबरा जाते हो। यह परम्परा आज की नहीं अनादिकाल से चल रही है। जिस काया ने अनंत काल से रख-डाया है उसी में तुम लुब्ध क्यों हो रहे हो? उसको वश में क्यों नहीं करते? मोह इतना अधिक मन में बैठ गया है कि वह किसी को धर्म के पास जाने नहीं देता है। उपवास कर के दूसरे दिन पारणा करते हो तो खाने का मोह पैदा हो जाता है। स्वाद में ऐसे मस्त हो जाते हो कि उपवास का भान भी भूल जाते हो। धर्म तो किया, पर मोह में ही रह गया। इसीलिये प्रगति नहीं होती है।

शरीरमाद्य खलु मुक्ति साधनम् ?

शरीर ही मुक्ति का साधन है—ऐसी बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने शरीर का मोह रख कर मुक्ति पाई हो। शरीर साधन अवश्य है, पर वह साध्य नहीं है। कोयला रसोई बनाने का साधन है, पर उसे जलाओगे नहीं तब तक रसोई कैसे बन सकेगी? क्या बिना जलाये कोयले पर दाल रखने से दाल पक सकती है? इसी तरह मोक्ष तो लेना है, पर इन्द्रियो को खुली छोड़ दोगे तो वह नहीं मिल सकेगा—उनको तो वश कर के तप रूपी अग्नि में जलाना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। भ. महावीर ने १२॥ वर्ष तक क्या किया? वे तो राजकुमार थे। फिर भी देह का मोह उन्होंने कहा रखा था? धन्ना अणगार को देखो—दीक्षा लेकर छट्ट का तप शुरू कर दिया और पारणे में भी रक्ष—आयविल का आहार लेना, कैसी उग्र तपश्चर्या थी उनकी? अखूट सम्पत्ति का मालिक साधु बन कर कैसा उत्कृष्ट तपस्वी बन जाता है? उसने कभी अपनी सुकोमल काया की भी चिन्ता नहीं की। एक बार श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा—भगवन! आपके १४ हजार साधुओं में सब से प्रथम नंबर का साधु कौन है? किसकी धर्म—करणी सर्व श्रेष्ठ है?

भगवान ने उत्तर दिया—धन्ना अणगार सर्व श्रेष्ठ अणगार है। उनकी

तपश्चर्या सबसे उत्तम है। स्वयं भगवान ने जिनकी प्रशंसा की—कहिये वे कैसे उग्र तपस्वी रहे होंगे ?

कही आग लगती है तो फायरब्रिगेड की मोटर घंटा बजाते हुए निकल जाती है। उसके लिये रास्ता साफ कर दिया जाता है। एक औरत अपने ४ वर्ष के लडके को लेकर चल रही थी, उसने अपने लडके को नहीं संभाला और वह बम्बावाले की मोटर से टकरा कर मर जाता है। मोटर ठहरती नहीं है—वह तो आग बुझाने के लिये जहा आग लगी हुई है, वहां चल देती है। पानी का बहाव कर आग को काबू में कर लिया जाता है। कई आदमियों की जान बच जाती है। सरकार आग बुझाने वालों को ५०० रुपये का इनाम देती है।

लोगो ने कहा—इन्होंने तो एक लडके को मार दिया है—इन्हे इनाम नहीं मिलना चाहिये।

सरकार ने कहा—इनका ध्यान आग बुझाने की तरफ रहता है—जहा सैकड़ों आदमी की जान जोखिम में हो, वहां तुम अपनी असावधानी से किसी बालक को मरवा दो तो इसमें इनका क्या दोष है ? इसी तरह हृदय में भी कषायरूपी अग्नि जल रही है—उसको बुझाने के लिये ज्ञान रूपी नीर का छिड़काव करो—आत्मा में वह ज्ञान पैदा करो जो इस कषाय का उपशमन कर सके। जब देह का ममत्व छूटता है तभी आत्मा प्रगति कर सकती है।

पोटिला का मोह दूर नहीं होता है। वह बाह्य सुख में ही सुख मानती है और चिन्तित रहती है। लेकिन वह भी खानदानी नारी है, पति की कमी बुराई नहीं करती।

पति चाहे जैसा रुष्ट क्यों न हो जाय, पर पतिव्रता स्त्री उससे विमुख नहीं होती है।

मनोहर और सुशीला दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। दोनों के माता-पिता ने उनकी आपस में सगाई कर दी। मनोहर डाक्टरी परीक्षा में फेल हो जाता है और सुशीला पास हो जाती है। लोग कहते हैं—मनोहर फेल हो गया—सुशीला की सगाई तोड़ देनी चाहिये। लेकिन सुशीला ऐसा नहीं सोचती। मनोहर से वह कहती है—एक बार जो संबंध हो गया—मैंने तुम्हे पति मान लिया उसे अब मैं छोड़ नहीं सकती हूं। तुम फेल हो गये तो क्या ? अपने संबंध में उससे वाधा आने वाली नहीं है। दोनों की शादी हो जाती है। सुशीला अपना दवा-खाना खोलती है। वह अच्छा चलने लगता है। सुशीला मनोहर से कहती है—हमारा खर्चा दवाखाने से चल जायगा। तुम पढो और डाक्टर बन जाओ तो भविष्य में ठीक रहेगा। वह मनोहर को पढाती है। मनोहर भी डाक्टर बन

जाता है। गृहस्थी बड़े आराम से चलती है। सुशीला को एक लडकी भी हो जाती है। मनोहर ने भी अपना दवाखाना शुरू कर दिया। वह भी अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने सुशीला से कहा—अब तुम अपना दवाखाना बंद कर दो। सुशीला ने पूछा—क्यों बंद कर दू? गांव में औरतों का दवाखाना तो मेरा ही है? चलता भी अच्छा है—फिर बंद क्यों करू? मनोहर ने कहा—क्या तू यह समझती है कि मैं कमा नहीं सकता? तू ही कमा सकती है? तेने ही मुझे पढाया है? सुशीला ने कहा—मैंने कब ऐसा कहा है? क्यों तुम ऐसा सोचते हो? मेरा जो कर्तव्य था, वह मैंने पूरा किया है? तुम गलत क्यों सोच रहे हो? अभी अपनी जवान अवस्था है, कुछ कमा लगे तो आगे काम ही आवेगा। अतः दवा-खाना बंद करने से क्या फायदा है?

आदमी जवानी में वृद्धावस्था के लिये धन कमा कर रखता है। वैसे ही तुम धर्म भी क्यों नहीं करते हो? जवानी पैसा इकट्ठा करने के लिये और वृद्धावस्था धर्म करने के लिये रखते हो—पर वृद्धावस्था में तुम न कर सकोगे तो पछतावा ही रहेगा न? यह कौन जानता है कि तुम वृद्ध भी बनोगे या नहीं? अतः जवानी में ही जो करना चाहो कर लो, आगे फिर नहीं कर सकोगे तो पछताना ही पड़ेगा।

बनोने दिवाना जींदगी गुमावी

अमल्य जुवानी ते धूल मां मिलावी

घडपण आदया पछी शुं अं धोवे.

करीना कमाणी गुमावी शुं रोवे।

यौवन अवस्था में कमाई न की और जवानी को धूल में मिला दी तो फिर वृद्धावस्था में क्या कर सकोगे?

सुशीला और मनोहर में मतभेद हो जाता है। और एक दिन बात यहां तक बढ़ जाती है कि मनोहर सुशीला को अपने घर से बाहर निकाल देता है। सुशीला अपनी २ साल की लडकी को लेकर अपने दवाखाने में रहने लगती है। सुशीला को बहुत दुख होता है। वह अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। उसका प्रेम अब वैर में परिणत हो जाता है।

मनोहर गांव छोड़कर अफ्रिका चला जाता है। और वही अपना दवाखाना चालू करता है। सुशीला अपनी लडकी को भी डाक्टर बना देती है। लडकी चार भी बड़ी होगियार डाक्टर बनती है। उसके हाथ में जो भी केस आता है अच्छा हो जाता है। बीमारों का इलाज वह जी जान से करती है। गांव में उसका नाम भी बड़ा मशहूर हो जाता है। सुशीला दुखी रहती है। एक दिन

उसने मां से पूछा—मां—तुम दुखी क्यों रहती हो? क्या बात है? मा ने दुखित हृदय से वही पुरानी बात कह सुनाई। तू २ वर्ष की थी तब तेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकल दिया था। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। यह काम अब तुझे करना होगा।

लडकी कहती है, वस, इतनी सी बात है, तू फिकर मत कर, मैं सब काम ठीक कर दूगी। मौका आने दे—तेरा चाहा मैं कर दूगी।

हुआ कुछ ऐसा ही कि अफ्रिका से मनोहर को वापस अपने देश आना पड़ा। अब वह कहा जावे? सुशीला के पास अब वह कैसे आ सकता है? वह पास के एक गाव में दवाखाना खोलता है, पर उसकी तबियत ठीक नहीं रहती है अतः दवाखाना बराबर नहीं चलता। एक दिन वह बहुत बीमार हो जाता है। लोग उसे उसी अस्पताल में भरती कराते हैं जहाँ उसकी लडकी चार काम करती है। चार ने देखा कि मेरा पिता मनोहर सख्त बीमार है। उसे खून देने की जरूरत है तो वह अपना खून मनोहर को देती है। इसके बिना उसकी जान खतरे में है। खून देने से उसे कमजोरी मालूम होती है। डाक्टर उसे घर छोड़ जाते हैं। सुशीला पूछती है क्या हुआ? डाक्टर ने कहा—कुछ नहीं, एक बीमार को खून की जरूरत थी, चार ने अपना खून दे दिया इसलिये कुछ कमजोरी आ गई है—आराम करने से मिट जायगी। घबराने जैसी कोई बात नहीं है।

सुशीला बोली—इसे रक्त देने की क्या जरूरत थी?

चार ने कहा—मा, तू सुन तो सही—मैंने रक्त किसे दिया है? मैंने अपना रक्त दूसरे को नहीं अपने पिता मनोहर को ही दिया है—न देती तो उनकी जान को खतरा था—मेरा खून ही उनसे मिलता था।

सुशीला बोली—तेने यह क्या किया? मुझे तो उससे बदला लेना था।

चार ने कहा—इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता है मा! उन्होंने भले ही अपने साथ अच्छा बरताव न किया हो, पर अपना कर्तव्य तो हमें निभाना ही चाहिये। अपना फर्ज तो यही था।

मनोहर ठीक हो गया। उसे जब मालूम हुआ कि मेरी लडकी ने ही मेरे लिये खून दिया था तो वह सुशीला के पास आकर क्षमा मागता है।

चार कहती है—देख मा—मेरी भावना आज कैसा फल लाई है? वैर कभी वैर से नहीं मिटता, वह तो प्रेम से ही मिटाया जा सकता है।

पोटिला भी मन में पति के प्रति बुरा नहीं सोचती है। वह दानशाला में नित्य प्रति दान देती है। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा—

[८९]

पोटिला दानशाला में दान देती है। दान कौन दे सकता है? लोभ को बश में करने वाला ही दान दे सकता है। लोभ ऐसा दुर्गुण है जो सब गुणों का नाश कर देता है। इसीलिये लोभ को पाप का बाप कहा गया है। लोभी पुरुष अनेकों का जीवन बरबाद कर देता है। लडका पिता को मारने के लिये तैयार हो जाता है। लोभ बड़ा खराब होता है—

कोहो पीइ पणासेइ माणो विणय नासिणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोहो सब्ब विणासणो ।

जो लोभ को मिटा देता है वही दान दे सकता है। हृदय का ममत्व भाव कम करना दान है। लोटे में पानी न समावे और उसका तुम दान कर दो तो वह दान सच्चा दान नहीं कहा जा सकता। ममत्व भाव छोड़कर जो दान दिया जाता है वही दान सच्चा कहा जाता है। सत्कार्य में देना दान है, पर अह भाव से देना दान को मलिन कर देना है।

कई लोग दान में रकम तो लिखा देते हैं, पर उसकी उधराणी कराते रहते हैं। लिखाई हुई रकम दो-तीन वर्ष में भी नहीं देते—यह कैसा दान है? जो दान देकर मुला दिया जाय वही दान सच्चा दान है। वाहवाही के लिये जो दिया जाता है वह दान नहीं कहा जा सकता।

भगवान महावीर ने दीक्षा लेने से पहले ३ अरब ८८ करोड़ ८० लाख सोनैया का दान दिया था। बड़े बड़े राजा महाराज भी वह दान लेने आते थे। आज भी यह प्रवृत्ति दीक्षा लेते समय देखी जाती है। साधु होने वाला अपने पास जो भी होता है सबका दान कर देता है। लेकिन कोई दीक्षा लेने के बाद भी पैसा इट्टूठा करता रहे तो वह कैसा साधु है?

माथु तो सर्व मुंडावे जरा मन मुंडता सीखो

आवो रुडो अनेरो लाव नावे फरी फरीने ..आवो..

चाडीने चुगली मां शुं वखत शाने गुमावो छो

आवी प्रभु भजननी लहेर नावे फरी फरी ने

आवो रुडो मानव देह नावे.....

माया मुंडाने से क्या होता है जब तक कि मन नहीं मुंडाया? मन मुंडाता है तभी धार्मिक क्रियाएं सफल हो सकती हैं। साधु बन कर भी अगर लडते ही रहो तो फिर साधु ही क्यों बने हो? एक उच्च बन जाय तो दूसरा उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसी साधुता है? ऐसा करके क्यों साधुता को लजा रहे हो?

प्रति त विना ना पंडित कहेवाणा मरने वांचे पोथी पाना
 अे बहिर वृत्ति ने वाली शक्यों नहीं, मूरख लजावे उजला बाना रे हो जी
 अजर अमर प्यालो गुरुजी अे पायो
 मन मस्ताना 'फरुं दिवाना रे—हो जी—
 अमरा रे पुरनी आश करो तो
 छोडी दो देह आभिमाना रे हो जी !

ज्ञानी कहते हैं—तुम दीक्षा तो ले लेते हो, पर पहले भाव दीक्षा हृदय में प्रकट करो, द्रव्य दीक्षा उसके पीछे शोभा देती है। मन में भाव दीक्षा के विचार न हो तो द्रव्य दीक्षा से क्या होगा ? दीक्षा लेकर कुछ दिनों बाद वापस अपने घर चल देते हो। यो क्यों दीक्षा की मजाक कराते हो ? जो लोग दीक्षा लेकर भाग जाते हैं वे अनंतकाल तक चौरासी में रखड पडते हैं। भगवान कहते हैं उन्हें फिर कभी दीक्षा लेने का अवसर नहीं मिलता। बोलने को उन्हें जीभ भी नहीं मिलेगी। उन्हें निगोद के भव में जाना पडेगा। दीक्षा भग करने की यह कितनी बडी सजा है ? ऐसी आत्माओ का ठिकाना कहा होगा ? साधु बन कर भी जो साधना नहीं करते, यही देखा करते हैं कि आज कहा माल—ताल बन रहा है ? किसके यहां मेहमान आये हैं ? ऐसा रस लौलुप भिक्षु अपना क्या उद्धार कर सकेगा ?

गृहस्थना रोटला गज गज जेवडा दांत
 सभी करणी नहि करे तो खेची काढे आंत ।

सूयगडाग सूत्र में कहा है—

मुह मंगलिए उयराणुगिद्धे ।

आइये, पधारिये—कैसी तवियत है ? क्या साधु श्रावक को ऐसा बोल सकता है ? साधु को किसकी परवाह होती है। वह तो भारडपक्षी की तरह आकाश में विचरने वाला होता है। अमुक साध्वीजी तो बडी अच्छी है—मा की तरह बोलती है, ये तो बोलते भी नहीं— !

जाणे जगतने तारशुं, आप तरी सौ साथ ।

तीर तजीने पड्या वमल मां, अवली पकडी बाथ ।

कोई यह समझे कि मैं ही सारी दुनिया को तार दूंगा, कैसा सुदर व्याख्यान देता हूं ? अरे, नव पूर्व की विद्या वाला भी मोक्ष से वंचित रह जाता है तो तुम्हारी क्या बात है ? जिसका जैसा क्षयोपशम होगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। नव पूर्व की विद्या कंठस्थ हो, पर आत्म ज्ञान न हो तो वह भी कोरा रह जाता है, उसका भी उद्धार नहीं होता। जो धर्म में स्थिर हो जाता

है, फिर भले वह कम पढ़ा लिखा हो—आठ प्रवचन माता का ही उसे ज्ञान हो, पर साधना उत्कृष्ट हो तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

गौतम भगवान से पूछते हैं—

धम्म कहाएणं, भन्ते जीवे किं जणयइ ?

धर्मकथा सुनने से जीव को क्या लाभ होता है ?

भगवान कहते हैं—

निज्जरं जणयइ -

निर्जरा होती है।

उसी को आज तुमने मान-पान का साधन बना लिया है। अनत कालसे ऐसा करते आ रहे हो। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकोगे ? मोक्ष प्राप्त करना है तो आत्म दर्शन करो, बाह्य दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अर्थोपार्जन की ओर क्यों देखते हो, आत्मदर्शन की ओर लक्ष्य रखो। धर्म सभा में पैसेवालों को अग्रस्थान क्यों देते हो ? जहां जगह मिल जाय वही बैठ जाना चाहिये। जो धर्म में आगे बढ़ेगा वही आगे बैठने का हकदार होगा। यहाँ पैसे को बड़ा क्यों मानते हो ? लेकिन आज के अर्थ प्रधान युग में तो पैसा ही बड़ा माना जाता है -

सर्वेणुणा कांचन माश्रयन्ति

पैसेवाले को ही कुलीन माना जाता है। फिर चाहे वह कुछ भी करे—अन्याय—अनीति, दुराचार, वैश्यागमन आदि कोई भी पाप क्यों न करे, पैसा वाला है तो बड़ा वही समझा जाता है। अर्थ शास्त्री धन की ही महत्ता बताते हैं।

शरीर शास्त्री कहते हैं— पहला सुख निरोगी काया-शरीरको स्वस्थ रखो। यही सबसे बड़ा सुख है। शरीर अस्वस्थ रहेगा तो धन क्या काम आ सकेगा ?

कामशास्त्री कहता है— काम-भोग की इच्छा न हो तो वहाँ तक अर्थ और शरीर की स्वस्थता का भी आनंद कैसे अनुभव किया जा सकेगा। अतः सच्चा सुख और आनंद तो भोग भोगने में ही है। उसी में अर्थ और शरीर की सार्थकता होती है। भोगी अपनी सारी जिन्दगी भोग में व्यतीत कर देता है, पर उसकी तृप्ति कहा होती है ?

भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा -

भोग तो भोगे नहीं जा सकते हैं, पर तुम स्वयं भोग के ग्रास हो जाते हो।

गान गाया नहि तारा कदिये

नाचयो पामर संगे रही ने

त्यां ताल चुक्यो हूं पछडाई— आ सारी....

भोग विलास में पड़े हुए जीव क्या नहीं करते ? स्व स्त्री हो या पर स्त्री, विधवा हो

या वैश्या जहां भी रूप देखा मोहित हो जाते हो । यह पाप तुम्हे कहा ले जायेगा ? कमी इसका भी विचार करते हो ?

चाम चूथ्या मुक्ताफल मुकी, जेर पीधा अमीरस ने छोडी
खाधु घास, छोडीने वनराई, आ सारी उमर गई ललचाई ।
अे भूल हवे मने समझाई आ सारी. . . . . ।

चमडे मे आकर्षित हो तुम आनद मान रहे हो । भोगी भोग मे आनंद मानता है । आत्मा की विभाव दशा तो देखो । जड जड मे रस मानता है । कुत्ता हड्डी चवाकर अपने ही खून मे आनद मानता है । हंस मुक्ताफल ही चुगता है—उसे मरना कबूल है, पर नकली मोती चुगना वह नही चाहता । तुम क्या कर रहे हो ? जड शरीर मे सुख मान रहे हो ? ब्रह्मचर्य रूपी मुक्ताफल छोड कर नकली मोती हाथ मे ले रहे हो । उसमे फस जाओगे तो याद रखना अनतकाल तक फिर निकलना मुश्किल हो जायगा ।—

खणमित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा
पगाम दुक्खा अनिगाम सुक्खा
संसार मोक्खस्स विपक्ख भूया
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।

भगवान ने काम-भोगो को कालकूट जहर कहा है । फिर भी लोग कूद-कूद कर इसमे पड रहे है । और मजा मान रहे है । गटर मे पडने से भी कही सुख मिल सकता है ? शक्ति का व्यय मत करो, समय का सदुपयोग करो और आध्यात्मिक सम्पत्ति को यो मत घुमा बैठो । सच्चा आनंद तो ब्रह्मचर्य मे है, विषयो मे वह नही है । जब आत्मा का दर्शन कर लोगे तो तुम्हे इसकी सच्चाई समझ मे आ जायगी । अब तक तुमने जो भूल की है वह भी समझ जाओगे —

आ भूल हवे मने समझाई—आ. . . . .

यह गीत तुम्हे हर समय याद आना चाहिये । तुम्हारे हृदय मे गूजते रहना चाहिये । भोग के पीछे तुमने हस की प्रीति भुला दी और भडुरे की तरह विष्टा मे आनंद मानने लग गये । फल-फूल छोडकर घास खाने मे मजा मानने लग गये । यह कैसी भूल तुम कर बैठे हो ? सरकार भी ५५ वर्ष की उम्र मे रिटायर्ड कर देती है, पर तुम कब निवृत्त बनोगे ? जैसे जैसे बूढे होते जा रहे हो वैसे वैसे ज्यादा फसते जा रहे हो । काम-भोग अनर्थ की खान है । उस तरफ मत जाओ, वह मार्ग तुम्हारा नही है । ऐसी निर्भयता तुम्हारे मे कहा है ? लडका गलत मार्ग पर जा रहा है—पर उसे कहने की ताकत तुम्हारे मे नही है । कहोगे तो लडका अलग हो जायगा । कमा कर कौन देगा ? स्वार्थ ही देखते

हो न? बात जवान तक आकर ही रह जाती है। तुम अपने लड़के को भी नहीं कह सकते तो और किसको कह सकोगे? गुरु तो स्पष्ट कह देते हैं—उन्हे डर किस का होता है? वे कोई भाट-चारण थोड़े ही हैं। धर्मी बनना है तो पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, क्षेत्र-विशुद्धि करो। समय तो अपनी गति से चला जा रहा है—साधु आ गये और आकर भी चले जाने का समय पास आ रहा है। समय किसी के लिये ठहरता नहीं है।

आलस मां आउखा गया ने दिन दिन दोढा काम

फाटया रहेशे डाकला, पछी के दि भजशो भगवान।

फिर कब भगवान को याद करोगे? तुम जब मृत्यु शय्या पर सो जाओगे तब स्वजन सब स्वार्थ की ही बातें करेगे—कही कुछ रखा हो तो बता दो—नमस्कार मंत्र सुनने का कोई नहीं कहेगा। मृत्यु का महोत्सव करने वाले तो विरले ही होते हैं। तुम कैसे जाओगे! हसते हुए या रोते हुए?

परदेश से घर आओ और कमाकर कुछ नहीं लाओ तो घर वाले क्या कहेंगे? कमा कर जाते हो तो कितनी खुशी तुम्हें होती है? यही हाल इस भवसे परभव में जाने का है। कमाई करके जाओगे या यो ही खाली हाथ चले जाओगे? मृत्यु ऐसी होनी चाहिये कि तुम हसो और सारी दुनिया रोवे। मनुष्य भव मिला है—उसे सार्थक कर लेना तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिये।

गाय खल खाकर भी दूध देती है। और तुम फल-फूल खाते हो—मेवा मिष्टान्न खाते हो, पर खाकर भी क्या देते हो? गाय का यंत्र देखो—घास खाकर भी दूध बना देती है और तुम हलवा पूड़ी खाकर भी विष्टा बनाते हो! तुम भी अपने यंत्र का उपयोग क्यों नहीं करते?

बहुपुण्य केरा पुंज थी

शुभ देह मानव नो मल्यो:

तो ये अरे भव चक्र नो

आंटो नहि एके टल्यो....।

मनुष्य के पास तो ऐसा यंत्र है कि वह उससे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा यंत्र किसी के पास नहीं है। नारकी और तिर्यंच की क्या बात, देवता के पास भी नहीं है। देवता भी जिस मानव जन्म की इच्छा करते हैं वह तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। फिर अंधकार में क्यों भटक रहे हो? मानव में ही ऐसी शक्ति है कि वह अंधकार से प्रकाश में आ सकता है। तुम्हारे में ऐसी शक्ति भरी पड़ी है, पर तुम कर क्या रहे हो? ५०० रु. का कीमती कपड़ा हो और तुम उस पर कैंची चला दो तो सामने वाला आदमी भी यह कह उठेगा कि यह क्या कर रहे हो? अमूल्य मानव

भव प्राप्त करके भी आज तुम क्या कर रहे हो? कही उस पर भी कैची तो नहीं चला रहे है? उसे सार्थक क्यों नहीं करते? ज्ञान-दर्शन और चारित्र की आराधना करो—यही उसकी कमाई है। ऐसा करने वाला ही उन्नत बन सकता है।

मन मुडने वाले और भूल बताने वाले तो संत कहे जाते है। ऐसे महासती सुव्रताजी विचरते विचरते तैतलीपुर मे आते हैं। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा।

ता. २७-९-६८

[९०]

तैतली प्रधान की बात चल रही है। धर्म कथा आत्मा की व्यथा दूर करने वाली है। कथा सुनने के बाद भी आत्मा की व्यथा दूर न हो तो वह कथा सुनना न सुनना बराबर है। वीरकथा से वीर रस पैदा हो जाता है, काम-कथा से काम विकार जागृत हो जाते है—हास्य कथा से हसी पैदा हो जाती है वैसे ही धर्म कथा से भी शांत रस आत्मा मे पैदा होना चाहिये। अनंतकाल की पीडाओ को मिटाने वाली यह धर्म कथा ही है। ऐसी कथा सुनाने वाले साधु-साध्वीजी ग्रामानुग्राम विहार करते है। वे कही स्थिर नहीं रह सकते। साधुओ का विहार नव कल्पी कहा जाता है। ८ महिनो के ८ और चौमासे का १ सब मिला कर ९] चातुर्मास के सिवाय कही भी साधु २९ दिन से अधिक नहीं रह सकता है। साध्वी ५८ दिन से अधिक नहीं रह सकती है]। बीमारी की बात अलग है, पर सशक्त अवस्था में उन्हे ऐसा ही करना पडता है। जहा रहते है वही गोचरी कर सकते है। गाव मे रहे तो गाव बाहर जाकर गोचरी नहीं कर सकते और गाव बाहिर रहे तो गांव के अदर आकर गोचरी नहीं कर सकते। विहार करने से उनके संयम का रक्षण होता है, और धर्म की प्रभावना भी होती है। राग का बध नहीं होता। राग चेपी रोग है]। आप किस गाव मे चौमासा करोगे। मुझे सूचना देना, मै दर्शन करने आऊगा ऐसा राग भी नहीं होना चाहिये। साधु के लिये तो सब समान है, उसे दूसरो का परिचय क्यों करना चाहिये? जैसे दर्पण सब का स्वीकार करता है, प्रतिकार किसी का नहीं करता वैसे ही जिसने भगवान से प्रीति कर ली उसे फिर ससार से क्या काम है? क्या हुआ? लडका या लडकी? नाम क्या रखा? साधुको यह सब क्यों पूछना चाहिये? जिस झंझाल को तुम छोडकर साधु बन गये हो उस झंझाल को फिर तुम याद क्यों करते हो?

भगवान ने कहा है—साधु गृहस्थ का परिचय नहीं करे। व्यापार में लाभ हुआ है या नुकसान? यह बात मत सुनो। इससे तुम्हारी साधना नष्ट हो जायगी। अतःदिमाग को अशांत मत बनाओ।

तुम घर से तो आज्ञा लेकर साधु बने हो, आज्ञा देने में अगर माता-पिता विलम्ब करते हैं तो तुम्हें वह सहन नहीं होता। साधु बनने की शीघ्रता रहती है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी अगर तुम वही प्रपंच करते रहो तो तुम दीक्षा क्यों लेते हो? और अगर प्रपंच छोड़कर ही साधु बने हो तो फिर उसकी फिकर क्यों करते हो?

ले जो समझीने समय भार

समय तो समझ कर लेने की वस्तु है। वह कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है।

अवज्झिय मित्त बधव विउलं चैव धणोह सचय ।

मातं विइय गवेसए समयं गोयम मा पमायए ।

माता-पिता, सगे-संबंधी सब को छोड़ कर आये हो, फिर दृष्टि ऊची-नीची क्यों करते हो—सर्प की तरह दृष्टि क्यों नहीं रखते? जो व्रत कर दिया फिर उसको क्या देख रहे हो? यह मेरा घर, यह मेरा भाई यह क्यों सोचते हो? याद ही करता था तो छोड़ा क्यों? साधक बना है तो संसार को तो भुलाना ही पड़ेगा।

तुम्हारे घर में क्या होगा? इससे हमें क्या लाभ है? जो होना होगा वह होगा। संसार में सार ही कहा है? सर्वत्र दुख ही दुख है। सुख उसमें है ही कहा? अगर होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी उसे क्यों छोड़ते? संसार में सुख का अंश भी नहीं है— इसीलिये तो वे उसे छोड़कर जंगल में चले गये। साधक बन कर जो अपनी देह का भान भी भूल जाते हैं, वे तुम्हें क्या याद रखेंगे? हमको भी पत्रिका भिजवाना, क्या वे ऐसा कह सकते हैं? साधु का वेप धारण करके भी अगर वृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ तो उससे भी क्या लाभ हो सकता है?

संसार छोड़ने के बाद कौन तुम्हारा है और कौन पराया? इसका विचार भी क्यों करना चाहिये?

जैसे कपड़े पर धूल पड़ जाय तो उसे झाड़ दी जाती है वैसे ही तुम संसार को भी झाड़ दो। साधु को संयोग-वियोग का सुख-दुख नहीं होता। उसे तो सर्वत्र समान भाव रखना पड़ता है। इसीलिये साधु को एक ही गांव में अधिक समय तक रहने का मना किया गया है। उससे राग ही पैदा होता है। इसीसे सम्प्रदायवाद पनपने लगता है।

भगवान महावीर के संघ में जो वीरांगनाएँ संयम लेकर साध्वी बन गईं उनको फिर मेरा—तेरा नहीं रहता। वे सब कौन हैं? भगवान के ही तो प्रचारक हैं। काम सब एक ही कर रहे हैं। फिर यह क्यों सोचते हो कि वे मारवाड़ के हैं और ये गुजरात के? वे पंजाब के हैं और ये कच्छ के? साधु भी यह नहीं कह सकता कि ये मेरे श्रावक हैं—इनके लिये दूध पाक बनाना—इनकी बराबर संभाल करना। भगवान के यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है—वहाँ तो कहा है—

नमो लोए सव्वसाहणं—

व्यक्तिगत किसी को भी नमस्कार नहीं किया गया है। नमस्कार मंत्र तो देखो—उसमें कही सम्प्रदाय का नाम भी है?—

नमो अरिहंताणं—

सभी अरिहंत आ गये—जिसने भी कर्म—शत्रुओं को जीता— उन सबको नमस्कार किया गया है। इसी तरह सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय को भी नमस्कार किया गया है। ३६ गुण जिनमें है वे आचार्य और २७ गुण जिनमें है वे उपाध्याय—भगवान की आज्ञा में चलने वाले सभी साधु हैं— फिर चाहे वह दरियापुरी हो, पंजाबी हो या मारवाड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका सिद्धान्त तो एक ही है कि

जयं चरे जयं चिट्ठे जय मासे जयं सए।

जयं भुजंतो भासन्तो—पावकम्मं न वंधई।

कौनसा साधु ऐसा है जो उपयोग पूर्वक नहीं चलता। कौनसा सम्प्रदाय ऐसा है जो ३२ सूत्रों को नहीं मानता। जो महावीर के सिद्धान्त न माने वह महावीर की सम्प्रदाय कैसे कही जा सकती है? साधु होकर भी अगर वह भगवान की आज्ञा न माने तो वह साधु नहीं साधु वेषधारी नट ही कहा जायगा, वह साधु नहीं कहा जा सकता।

असल असल छे नकल नकल छे

वीरते शान मां समजी रे जाय।

साचो मानव थई ने जगत मां पूजाय छे रे

जेवी जेनी जात छे तेवी तेनी भात छे—रे।

असत्य, असत्य है और नकल—नकल है। नट नकल करता है लेकिन सुमट असली होता है, वही कर्मों से युद्ध कर विजय प्राप्त कर सकता है।

छोटे बालक को समझाने के लिये हाथ पर घड़ी बांध देते हो, पर उमका

कांटा कहा फिरता है? तुम भी साधु को बच्चो की तरह समझाना चाहते हो, पर साधु ऐसे नहीं होते—

देह जाय पर माया थाय न रोम मां

साधु अपने को टग नहीं सकता। तुम कहो वैसा वह नहीं कर सकता। तुम्हारा मान पाने के लिये वह तुम्हें अच्छा लगे वैसा करने लग जाय तो फिर वह कैसा साधु है? जो साधु अपने मार्ग पर चलता है, वही साधु सच्चा साधक होता है। और दुनिया में वही पूजा भी जाता है।

पीतल सोनुं न थाये कदी

कोलसो नदीअे न्हाये तोय ना उजलो रे—

जैसी डाई होती है वैसी ही उसकी छाप भी पडती है। ज्ञानी कहते हैं—पीतल सोना कभी नहीं बन सकता। कोयला को नदी में खूब साफ करो, पर क्या वह सफेद कभी बन सकता है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो या नहीं? इसका भी कभी विचार करते हो?

तेजी ने टकोरो ने गधेडा ने डफणा

रोज खाय ने रोज भूली रे जाय।

दुर्जन मीठु खाय तोय कडवुं बोलतो रे—

अच्छी नसल का घोडा होता है उसे तो इशारा ही बहुत होता है—इशारा किया नहीं कि चल देता है, परन्तु गवा कैसा होता है? मारो तब भी कुछ दूर चल कर फिर रक जाता है। टकौर को तो चकौर ही समझ सकता है। ज्यादा कहो तो टक टक कहा जाता है। कुम्हार टकटक करता रहता है—उसके घर में रहने वाला पक्षी भी अनुभवी हो जाता है। लेकिन जो नया पक्षी होता है वह तो सुन कर ही भाग जाता है। इसी तरह तुम भी हमारी टक टक के अनुभवी बन गये हो—ससार छोडकर भाग जाने वाले नहीं हो—महासती जी तो रोज रोज यही कहती हैं—ऐसा ही सोचते हो न? हम तो चिकने घडे हैं—क्या असर होने वाला है?

ठाणाग सूत्र में चार तरह की वर्षा बताई गई है—१ एक वर्षा ऐसी होती है जो १० हजार वर्ष तक पृथ्वी को गीली रखती है। एक वर्षा ऐसी होती है जो १०० वर्ष तक पृथ्वी को गीली रखती है। एक वर्षा ऐसी होती है जो १ वर्ष तक पृथ्वी को गीली रखती है। और एक वर्षा ऐसी होती है कि आज हर्ष तो कल फिर सूखा हो जाता है—रोज वर्षा की जरूरत रहती है। तुम्हें कितनी वर्षा चाहिये? कितने साधुओ का व्याख्यान सुना, पर सुन कर क्या हुआ? चिकने घडे पर पानी गिरा पर वह तो कोरा का कोरा ही रहा। कुछ भी अमर नहीं हुआ।

जम्बूस्वामीने केवल एक ही व्याख्यान सुना और संसार छोड़कर निकल पड़े थे। तुम कितने निकले ऐसे? रोज सुनते हो और सुनकर चले जाते हो। भूल क्यों जाते हो? चतुर घोड़े की तरह क्यों नहीं वनते? तुम्हारे लिये तो इशारा ही बहुत है। हमको देख कर भी तुमको ईर्ष्या क्यों नहीं होती? हमको न दुख, न चिन्ता, न किसी की फिकर—कैसा आनंद है? यह देख कर तुम हमारे मार्ग पर क्यों नहीं आते हो? भगवान के मार्ग पर आने में तुम्हें क्या दुख है? आओ और पूछो, हम तुम्हारी शकाओ का समाधान नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? यही मौका है, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। ऐसा संस्कारी कुटुम्ब फिर मिलेगा भी या नहीं? जरा सी हिम्मत करो तो निकल सकते हो। लकड़े से पार होना सुरक्षित नहीं है और न हाथ से ही तिर कर पार हो सकते हो—तिरना ही है तो संयम लो—संयम रूपी नाव में बैठकर भव सागर पार हो सकते हो—

संयम सुंदर नावा भव सागर तरी जावा ।

वीर वाणी का लीओ लावा, भवसागर तरि जावा ।

संयम रूपी नाव में बैठ जाओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित रूप में पार पहुंचा देंगे ।

भव सागर मां होडी तरती फरती आनंद लेवा ।

मांही वसे छे महान जलचर, काम क्रोधादि जेवा रे—

तमे हलवे होडी हांकोरे भव सागर घणो तूफानी ।

ज्ञानी कहते हैं—तुम अपने बाहुबल से ही तिरने जा रहे हो, पर याद रखना सागर में बड़े बड़े जलचर हैं—पहाड़ हैं—उनसे टकरा जाने का भय है। काम—क्रोध, भय, ईर्ष्या, नींदा आदि जलचर हैं—मौका पाकर वे तुझे खा जायेंगे। उनसे वचना बड़ा मुश्किल है।

एक सन्त के पास दो आदमी आये—एकने कहा—ये बहुत बड़े आदमी हैं—इनके पास अपना हेलिकोप्टर है। इसी में ये मुसाफिरी करते हैं।

सन्त ने कहा—समय की बहुत वचत करते हो—जो सुझ होता है वही समय की कीमत करता है।

परिचय देने वाले ने परिचय आगे बढ़ाते हुए कहा—इनकी कई कम्पनिया है—सब जगह जाना रहता है, हेलिकोप्टर के बिना सब जगह पहुंच सकना संभव नहीं हो सकता। बहुत समृद्ध आदमी है।

सन्तने कहा—तब तो आराम की नींद आती होगी न?

सेठने कहा—नहीं साहब, नींद की तो गोलिया लेंनी पड़ती है। लोग समय की वचत करके भी क्या कर रहे हैं? तृष्णा ही तो बढ़ा रहे हैं? समय का सद्-

पयोग नहीं करोगे तो यह सब व्यर्थ ही चला जायगा। भगवान कहते हैं—तुम्हारी नाव सलामत नहीं है, वह तूफान में फंस गई है। उसे छोड़ दो और मेरी नाव में आ जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप में उस पार पहुंचा दूंगा। लेकिन कोई बैठने को तैयार कहा होता है?

सत्संग नो ज्यां सठ चडाव्यो होडी चाली पूर मां,
वैराग्य नो त्या वायरो वायो आनद उलस्यो उरमां रे,

सद्गुरु का संग किया कि नाव समुद्र में बढ जाती है। आगे जैसे जैसे त्याग—वैराग्य के हिलौरे आते हैं, नाव तेजी से भागने लगती है, फिर उसे स्वाद में रस नहीं आता—वह तो पार होने की चिन्ता करने लगता है।

आज से आयंबिल की ओली शुरू हो रही है—नौ दिन तक आयंबिल न कर सको तो एकासणा करो—लीतोतरी का त्याग करो—ब्रह्मचर्य का पालन करो यथा शक्ति जो भी त्याग कर सको अवश्य करो।

सुना है कुछ लोग यहां आयंबिल में भी झूठा छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिये। आयंबिल करके झूठा नहीं छोड़ा जा सकता है। भूख से कम खाना आयंबिल है। अगर आयंबिल के साथ उणोदरी न की तो उससे क्या लाभ है? इच्छा से कम खाना और झूठा नहीं छोड़ना ही आयंबिल कहा जाता है।

उपलेटा में पटेल लोग भी आयंबिल करते हैं। तुम तो यहां आसोज और चैत्र में ही करते हो, पर वहां तो हर रोज वे लोग आयंबिल करते हैं। आटा में नमक भी नहीं डालते। नमक रहित रोटी पानी में चूर करखा जाते हैं। तुम्हारे से भी उनका आयंबिल चढ जाता है।

आयं—यानी सर्प

विल—दर

जैसे साप सीधा विल में चला जाता है, वैसे ही सीधे सीधे गले में उतार देना आयंबिल है। रोज खाना खाते हो तो ५-७ मीनिट में खा लेते हो, पर आयंबिल करते हो तो आधा घंटे तक धीरे धीरे खाते रहते हो—यह कैसा आयंबिल है? आयंबिल का यह अर्थ नहीं कि तुम ज्यादा खा लो। भूख से कम खाना—स्वाद रहित खाना ही आयंबिल है।

कर्मों के निविड वचनों को ढीला करने का यह मौका मिला है। व्रत-पञ्च-वखाण करो—कुछ भी त्याग करोगे तो अपनी आत्माका कल्याण कर सकोगें।

महासती सुब्रताजी तैतलीपुर में पधारती हैं।

आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

[९१]

भगवान की वाणी का महात्म्य अपूर्व है। वह भाव रत्न चितामणि, भाव कल्पतरु, भाव कामधेनु के समान है। भवो भव की वेडियाँ तोड़ देने वाली है। उसका प्रवाह जो झेल लेता है, उसका तो वेडा पार हो जाता है। जैसे जीवन में हवा, पानी और प्रकाश की जरूरत होती है वैसे ही जीवन में भी वाणी की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। सुनोगे तभी यह समझ सकोगे की कौन सा मार्ग सुन्दर है और कौनसा मार्ग खराब, कौन सा प्रिय है और कौन सा अप्रिय है? 'ज सेयं तं समायरे' सुनकर जो अच्छा लगे उसीका आचरण करना चाहिए।

भगवान की वाणी में उपशम रस के झरने भरे पड़े हैं जिनसे अनन्त काल की थकावट मिट जाती है। उनकी वाणी जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्त करने वाली और शाश्वत सुख देने वाली है।

दुनिया के जीवों को क्षणिक सुख के लिये भी कितनी दौड़-धूप करनी पड़ती है? सुबह से शाम तक चिन्ता छाई रहती है। रात में नींद में भी उसी के स्वप्न देखते हो। ऐसे जीव सामायिक भी करे तो संकल्प विकल्पों को कैसे मिटा सकेगे?

नदी में अंगूठी पड़ जाती है तो वह दिखाई नहीं पड़ती है—क्योंकि उसका पानी स्थिर नहीं होता। पानी स्थिर हो जाता है तो पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई दे जाती है। इसी तरह आत्मा को भी समाधि में स्थिर करो, फिर उसमें विकार की तरंगें उछाले नहीं मार सकेगी—

मन की तरंग मारलो बस हो गया भजन।

आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।

समाधि करना हो या ध्यान करना हो, माला फेरना हो तो मन की स्थिरता करना आवश्यक है, उसके बिना निर्विकल्पदशा पैदा नहीं हो सकेगी। सकल्प-विकल्पों को मिटा कर निर्विचार दशा पैदा करना सामायिक में स्थिर होना है। मन में विचारों को न आने देना ही भजन करने की सार्थकता है।

आज भी कई आदमी यह कहते हैं कि मुझ से आयंजिल नहीं होता क्योंकि चाय पीने की आदत हो गई है। आदत किसने डाली? पहले तुमने आदत डाली, फिर वह तुम्हारे पर सवार हो गई। अफीमची अफीम न खावे वहां तक उसका दिमाग टिकाने पर नहीं रहता है। ऐसे ही चाय न पीओ वहां तक सिर ठीक नहीं रहता है। उसे चाय में ही सुख मिलता है। ऐसे ही दवा पीने की भी आदत हो जाती है। उसको भी लिये बिना चैन नहीं पड़ता। ज्ञानी कहते हैं—

आया कहां से कौन है तू जायगा कहां ?

इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन ।

तू कौन है ? कहां से आया है ? जायेगा कहां ? ये तीन प्रश्न हैं । इनको समझलो तो इतना ही काफी हो जायगा ।

तू कौन है ? मैं हरिभाई ? नहीं, मैं चैतन्य हूं, अनंत सुखमय और अनंत गुणों का स्वामी हू । मैं शरीर नहीं हू । बढ़ना या घटना मेरा काम नहीं है । मैं तो सच्चिदानंद मय ज्ञान पुंज हूं ।

कहां से आया है ? चौरासी मे से । कहीं न कहीं से तो आया ही है न ? जायंगा कहा ? आफिस मे ! घर से आया हू और आफिस मे जाने वाला हूं ? यह तो शरीर आने जाने वाला है, तू कहा जाने वाला है ? शरीर को तुमने आत्मा समझ लिया है । जो दिखाई देता है उसकी तुम्हे पहिचान है, पर जो दिखाई नहीं देता—जो अरूपी है, उसकी तुम्हे पहिचान ही नहीं है । काच मे जो दिखाई दे रहा है वह तू नहीं है, वह तो रूपी शरीर है, तू तो अरूपी है । तुझ मे हाड़ चाम—मांस रुधिर कहा है ? तुम शरीर को देख कर खुश हो रहे हो, पर वह तो जड है—आत्मा गया कि उसे तो जला दिया जायगा ।

प्राण जशे ज्यां पिंड थी पिंड गणाशे प्रेत ।

माटी में माटी थशे चैत चैत नर चैत ।

ज्ञानी तो यह कहते हैं कि जिसे तुमने नहीं पहिचाना उसे पहिचान । शरीर को तो तुम अनादि काल से समझते हो। चाहे जैसा शरीर मिले तुम आनंद मान लेते हो—

जासि कुले समुप्पने जेहि वा संवसे नरे ।

ममाइ लुप्पाई वाले अण्णे अण्णोह मुच्छिए ।

मैं न रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा ? कैसे तुम्हारा काम चलेगा ? यह भी कोई प्रश्न है । कितने ही चले गये, काम किसी का रुका थोड़े ही है ? तू चला जायगा तो क्या है ? जिसके साथ भी रहे मोह ही पैदा किया । राग और द्वेष के ही पाये डाले । यह मेरा—यह तेरा । तुम्हारे साथ अब हमारा नहीं निभ सकता अतः अलग हो जाओ । यही करते रहते हो । पर जिसे करना चाहिये वह कहां करते हो ? अनादि काल से तुम जिस शरीर को आत्मा मान कर चले आ रहे हो उसे अलग क्यों नहीं करते हो ? लिफाफे मे लाख रु. का चैक है—लिफाफा कितनी सावधानी से खोलते हो—फही चैक फट न जाय ! लिफाफा भले फट जाय, कोई बात नहीं, पर चैक नहीं फटना चाहिये । तुम अपने जीवन मे क्या कर रहे हो ? आत्मा रूपी चैक को सनाल रहे हो या शरीर रूपी लिफाफे को ? शरीर तो साधन है, १५ पैसे का

लिफाफा है उसमें जो कीमती चैक भरा पड़ा है उसकी फिकर क्यों नहीं करते हो ? शरीर की संभाल क्यों कर रहे हो !

मलोखानो महेल अे ने संगेमरमर नो मानेल,
काया तारी मलोखानो महेल जी ।

बेक मलोखा आम मुक्या ने, बेक छे आम मुकेलजी
लोही मांस थी छांदीने भाई, उपरचाम मढेल, काया तारी
इरे महेल लीधो सीधो जमीने, पायामां काई न पुरेलजी
ओंचिता नो उडीरे जाशे ज्यारे वाशे वायुनी रेल काया ।

गांव के लडके राडे से खेलते हैं— यह शरीर भी राडे का खेल है—जिसे तुम संगेमरमर का समझ रहे हो ।

अमुक भाई कल मर गया— अखबार पढते पढते मर गया— रोज पढते हो, पर संभलते कहां हो ? शरीर के साथ भागीदारी क्यों कर रहे हो ? वह तो रूपी है और तुम अरूपी हो— तुम्हारी भागीदारी कहां तक चलेगी ? आखिर तो जड जड में मिलने वाला है और चैतन तो चैतन ही रहेगा ।

तुमने जो यह शरीर का महल खडा किया है उसकी नींव तो है ही नहीं । कभी भी तेज हवा का झौका आया कि वह गिर जायगा । अतः उसका मोह क्यों कर रहे हो ? आत्मा को क्यों नहीं पहिचानते ? पर को छोडकर स्व मे आवोगे तभी यह भटकना मिट सकता है ।

एक बार कुछ डाकू अपने सरदार के साथ गाव में आते हैं और ५ वर्ष के राजकुमार को उठा ले जाते हैं । डाकू राजकुमार को अपने यहा रखते हैं और उसे भी अपनी विद्या सिखाते हैं । मनुष्य को जैसी संगति मिलती है वैसा ही वह बन जाता है । राजकुमार डाकू की औरत को ही अपनी मां समझने लगता है [और उसे पिता । लूटना— खसौटना, मारना—चौरी करना यही काम वह भी करने लगता है] शरीर मे वीर्य तो है—शक्ति तो है पर उसका उपयोग कहा करना ! यह समझ मे आ जाय तो मनुष्य के लिये कोई भी काम कठिन नहीं है । रस आना चाहिये—रुचि पैदा होनी चाहिये । जहा भी उसे रस आता है वह उसे याद रह जाता है, पर सामायिक—प्रति—क्रमण याद नहीं होता—क्योंकि उसमे रस नहीं पैदा होता है । चाय पीने की आदत तो नहीं है पर अशक्ति रहती है अतः अभी पीना शुरु किया है—दूध तो हजम नहीं होता है—चाय शुरु कर दी है । अशक्ति से आसक्ति में आ गये, चाय पिये बिना चैन नहीं पडता । इसी तरह शरीर मे भी मोहित हो गये । उसे संभालते संभाळते उसी में फंस गये । शरीर तो सावन है—साध्य नहीं । उसमे क्यों फंसते हो ? वह तो इधर से उधर ले जाने वाला है । उसे तो जैसा जैसा संग मिलता है वैसा वैसा बन जाता है ।

राजकुमार भी डाकू हो गया । वह कौन है ? राजकुमार है—राजा का लडका है, पर इसका उसे भान नहीं है । वह तो अपने को भी डाकू का ही लडका समझ रहा है । तुम भी कौन हो ? और क्या कर रहे हो ? पहले इसे देखो Know thyself अपने आप को देखो—मैं कौन हू ? तुमने आज शरीर को अपना मान लिया है । शरीर बीमार हो कि तुम घबरा जाते हो, शरीर स्वस्थ हो जाय तो खुश हो जाते हो—ऐसा समझना ठीक नहीं है । आत्मा कभी बीमार नहीं होता । तुम डाक्टर से दवा लेते हो और उससे फायदा हो जाय तो दूसरो को भी बताते हो—डाक्टर का भी प्रचार करते हो । वैसे ही हम भी तुम्हे काम-क्रोध-मान-माया आदि बीमारियों को मिटाने की दवा बताते हैं, जड और चैतन का ज्ञान बताते हैं—तुम कितनो को हमारे पास लेकर आते हो ? डाक्टर का जैसा प्रचार करते हो वैसे प्रचार वीतराग मार्ग का क्यों नहीं करते ? सच्चा प्रचार तो यही है । जहा कही भी बैठो—आश्रव से संवर मे कैसे आया जाय, निर्जरा कैसे हो ? यही चर्चा करनी चाहिये । विकथा में क्यों पड़े रहते हो ? संतो का सग करो—अपरिग्रहियों का साथ करो । परिग्रह की तरफ रुचि होगी ही नहीं । पर ऐसा कहां करते हो ? तुम्हारी तो रुचि परिग्रह में ही रहती है—और परिग्रह मे तो हिंसा है ही ।

आव्यो पण ओलरव्यो नही मनुध्य जन्मनो मर्म ।

बटकुं रोटला माटे जीव क्रोडगणा बांधे छे कर्म —।

मनुष्य बन कर भी मानव भव का मर्म नहीं समझा । जिस भव मे आकर सिद्ध बना जा सकता है—पूर्ण स्वाधीन बन सकते हो । पर साथ तुमने लुटेरो का कर लिया है—भूतः मायाचारी बन गये हो । पाप करने से पीछे नहीं हटते हो । किसके लिये इतना इकट्ठा करते हो ? सात पीढी तक चले उतना इकट्ठा करके जाते हो, पर वह तो दो—तीन पीढी मे ही समाप्त हो जाता है । सबका भाग्य सब के साथ है । उनकी फिकर क्यों करते हो ? अपनी फिकर क्यों नहीं करते ? अपनी आत्मा का ध्यान करो, उसी मे तेरी मुक्ति है । पर की चिन्ता मे तो चौरासी खडी हुई है ।

सुव्रता साध्वी जी तैत्तलीपुर नगर मे पवारती है । वे महान गुणो के भंडार है । गुणी आदमियों का ही प्रभाव पडता है । हीरा कपाट मे बंद हो तब भी वह प्रकाश तो देता ही है । शरीर रूपी कपाट मे चैतन रूपी हीरा पड़ा है । शरीर को वश में करोगे तो उस हीरे का प्रभाव पडे बिना नहीं रहेगा ।

हीरो जवेरी घेर जाय, जईने अरणे अयडाय
खमशे घण केरा घाय, मोटा मूल्येथी वेचाय
आवो ने आतमराय आपणज्ञान लीजिये ।
वरिये सत्यनो विचार, निर्मल थाअे नरनार

सत्ये चाले छे संसार, सहुने सत्य नो आधार

हीरा की परीक्षा जौहरी ही करता है। वह हीरे को एरण पर रख कर घण की मार चलाता है। जो हीरा टूटे नहीं वही सच्चा हीरा माना जाता है। उसे आग में डालो तब भी वह गरम नहीं होता। इसी तरह जो महान पुरुष होते हैं वे भी उपसर्गों से भयभीत नहीं होते हैं, न क्रोधित ही होते हैं।

रोड़ी के ढेर पर हीरा पडा हो, मुर्गा उसे पकडता है, पर चोच में लेकर फेंक देता है। वह उसकी कीमत नहीं जानता। इसी तरह अज्ञानी लोग भी पुद्गल में फँस जाते हैं। विषय कषाय में फँस जाते हैं। और सच्चा हीरा छोडकर उसी ऐठन (झूठे) में सुख मानने लग जाते हैं।

पुद्गल अठ अनंती बेला खाधी पीधी अपारी।

तेथी तृप्ति लेश थई नहीं समझ समझ सुखकारी।

आतम तुं नहि जड़नो भिखारी।

यह आत्मा अनन्त काल से झूठा खाता चला आरहा है, फिर भी इसे तृप्ति कहाँ हुई? तृष्णा उसकी मिटती नहीं है। कपिल केवली ने कहा है :-

कसिणं पि जो इमं लोयं पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स

तेणावि से न संतुस्से ईई दुप्परए इमे आया ॥१६॥

सोने और चाँदी से सम्पूर्ण लोक को भर दो और वह किसी एक आदमी को दे दो फिर भी वह संतुष्ट न होगा। ऐसी तृष्णा अपार है, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। उसे तो दूर से ही सलाम करो। अपने पास भटकने भी न दो। कब तक उसका व्यवहार चालू रखोगे, उसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। सामायिक में भी तरगी बने रहते हो, निर्विकल्पी कब बनोगे? मन को तुमने इतनी अधिक छूट दे दी है कि वह तुम्हारे ऊपर चड बैठा है। घोडे की लगाम हाथ से छूट गई है। श्मशान में भी तुम उतीका विचार करते रहते हो। अपना जीवन क्यों नहीं देखते। बाह्य आडम्बर में क्यों पडे रहते हो?

राजकुमार अपने को डाकू का लडका समझता है। एक बार वह शिकार करने निकलता है। बीस वर्ष का जवान लडका है। शरीर में स्फूर्ति है। गौर वर्ण और देखने में भी सुन्दर लगता है। उधर राजा भी शिकार करने निकलता है। दोनो की जंगल में भेट होजाती है। राजा उस राजकुमार को देखता है तो उसके हृदय में प्रीति पैदा होजाती है।

जिसे देखकर मनुष्य के मन में राग या द्वेष पैदा होजाता है, तो समझलो उसके साथ तुम्हारा कुछ पूर्व भव का राग या द्वेष अवश्य है। तभी राग रागको खीचता है और द्वेष द्वेष को।

राजा ने उसे देखा तो प्रसन्न हो गया। वह बोला तू कौन है? कहाँ से आया है? राजकुमार ने कहा—मैं पल्लीपति का लड़का हूँ और शिकार करने जा रहा हूँ।

राजा—तेरा पिता कहाँ है?

लड़का—वह बिमार है।

सगा बाप सामने खड़ा है पर राजकुमार को उसकी पहचान नहीं। पहचान लुटेरे से है। राजा कहता है चल मैं तेरे बाप को देखना चाहता हूँ। क्या तू मुझे अपने साथ ले चलेगा? राजकुमार राजा को अपने साथ ले जाता है। पल्लीपति विस्तर पर पड़ा है। राजा पूछता है—सच सच बताओ यह लड़का किसका है?

पल्लीपति—मेरा है।

राजा—सचमुच तेरा है।

पल्लीपति—क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो?

और यह क्यों पूछ रहे हो?

राजा—मैं वैशाली का राजा हूँ। बहुत पहले मेरा इकलौता लड़का गुम गया था। पल्लीपति बोला—मैं अब सच कह देता हूँ, एक बार मैं वैशाली लूटने गया था वही से मैं इस राजकुमार को ले आया हूँ। मेरे संतान नहीं थी। अतः मैंने इसे पाला-पोषा और बड़ा किया।

राजा ने कहा—यह तो मेरा लड़का है। मेरे भी संतान नहीं है—यही इकलौता लड़का है—इसे अब मुझे वापस कर दो—मैं तुम्हारा उपकार ही मानूँगा।

पल्लीपति बोला—आप ले जा सकते हैं—लड़का आपका ही है—मुझे देने में दुख नहीं है, पर मैंने इसे अपनी विद्या सिखाई है। इसका जरा ध्यान रखना। राजकुमार अब अपने को वैशाली का राजकुमार समझता है, डाकू का नहीं। मुझे तो यह उठाकर ले आया है। मैं लुटेरा नहीं हूँ, वह सत्य समझ लेता है। राजा उसे वैशाली ले जाता है और उसका राज्याभिषेक कर उसे युवराज बना देता है। राजकुमार अब यह समझ जाता है कि मैं अपने घर में आगया हूँ। मुझे अब पर घर में जाने का अधिकार नहीं है।

मैं तो चेतन हूँ, क्या मैं पर-भाव में जा सकता हूँ? मेरा घन्वा अनीति का नहीं हो सकता, मैं राज्य का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। प्रजा मेरी है मैं उसे कैसे लूट सकता हूँ? इस प्रकार उसे अभेद भाव पैदा हो जाता है। आपको भी फरवट बदलने की देर है। समझ सीधी हो जायगी तो आत्मा को समझते देर न होगी।

देह विनाशी हूँ अविनाशी अपनी गति पकरेंगे

अब हम अमर भये न मरेंगे ॥२॥

देह जन्म लेता है और देह मरता है। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है। पल पल में वह मर रहा है। मैं न जन्मता हूँ और न मरता हूँ। मैं तो अविनाशी हूँ। मैं चोर नहीं वैशाली का राजा हूँ। अनन्त गुणों का स्वामी मैं ही हूँ। मेरा नाश तीन काल में भी नहीं है। अणुवम और एटमवम भी मुझे मार नहीं सकते, मैं तो अविनाशी हूँ।

यह काया कौवे की तरह है और आत्मा हँस है। तुम आज हँस की चाल भूल गये और कौवे की चाल में फँस गये हो। अब उसे छोड़ो और हँस की चाल पकड़ो। मेरी चाल के सामने एरोप्लेन की गति भी धीमी पड़ जाती है। आँख मीच कर खोलो कि असंख्याता समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे एक समय में आत्मा चौदह राजू लोक में घूमकर आ सकती है। कैसी तीव्र गति है उसकी? फिर भी तुम उसकी सम्भाल कहाँ कर रहे हो? और शरीर की ही सम्भाल करते जा रहे हो। समझो—अब भी समझो, शरीर तुम नहीं हो। अज्ञानी ही उसे अपना समझता है। राजकुमार जैसे यह समझ गया कि मैं लुटेरा नहीं हूँ। मैं तो राजा हूँ वैसे ही तुम भी यह क्यों नहीं समझते कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, अक्षय सुख का धाम हूँ।

शहेनशाह तू जग नो स्वामी

तुझ पदवी ले संभारी।

आतम तू नहीं जड़ नो भिखारी।

तू शहेनशाह है, देवों का भी देव है। बादशाह का भी बादशाह है। तेरे सामने विश्व की सभी शक्तियाँ बेकार हैं। तू अब अपनी पदवी सम्भाल क्यों नहीं लेता? तू बकरी नहीं सिंह है। पल्लीपति का लडका नहीं, राजा का लडका है, ऐसी समझ आत्मा को भी हो जाय तो उसका बेडा पार हो जाय।

जब आत्मा में सवेग पैदा होता है तब निर्वेद आता ही है। ससार से अरुचि हो तो वैराग्य आना ही चाहिये। अतः सच्चा वैराग्य पैदा करो मसाणिया वैराग्य तो कई बार आया और चला भी गया उससे कुछ होना जाना नहीं है।

घोड़े को चने खिलाये जाते हैं, उसको खाते खाते कभी ककर आजाता है तो घोड़ा सिर ऊपर कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वह उस ककर को भी गले में उतार देता है तो फिर वह खाने लगता है। यही हाल तुम्हारा भी है। संसार में रहते हुए कभी कोई विद्योग का कारण हो जाता है तो घोड़े के ककर की तरह कुछ देर के लिये ससार से अरुचि करने लग जाते हो, पर थोड़ी देर हुई नहीं कि उसी में तल्लीन बन जाते हो।

दिवाली हर साल आती है। हर साल साफ सफाई करते हो, फिर वही

करते जाते हो, ऐसा कबसे कर रहे हो? क्यों नहीं अपना हिसाब बराबर कर लेते? जिसका भी लेना-देना है बराबर करलो। सार्थकता इसी में है कि इस भव को अंतिम भव बनालो।

मानव भव छे छेल्लो फेरो चुकवी दे सहनो कर वेरो।

लेती देती पतवी आतम परमातम अेक तार करीले-थोड़ो।

अेक दिवस एकांत बेसी ने थोड़ो जीव विचार करीले ॥

थोड़ो प्रभु से प्यार करीले . . ।

अगर तुम्हे अपनी अविनाशी गति पकडनी है, अजर-अमर बनना है तो ऐसा काम करो कि फिर उत्पन्न होना न पड़े। जीव कभी मरता नहीं है, आयुष्य कभी बढ़ता नहीं है। फिर मोह क्यों करते हो? जीव कहता है मैं रहनेवाला हूँ। शरीर कहता है मैं रहने वाला नहीं मिटने वाला हूँ। दोनों में तकरार चलती है। तुम क्या समझ रहे हो? शरीर मिटने वाला है और आत्मा रहने वाला है। फिर तुम क्यों डर रहे हो? चेतन्य देव की मौत कभी नहीं हो सकती।

अनादि काल से तुम पर को अपना बना रहे हो पर यह कभी संभव नहीं है।

जड़ ते जड़ त्रण कालमां चेतन चेतन भाव

कोई कोई पलटे नहिं छोड़ी आप स्वभाव ॥

जैसे मरा हुआ प्राणी जीवित नहीं हो सकता वैसे ही जड़ भी चैतन नहीं बन सकता है।

कई लोग यह कहते हैं—रात को गली में कुत्ते बहुत भौंक रहे थे—यमदूत आकर उसे ले गये। कई कहते हैं—स्वर्ग से विमान आया और उसे ले गया। जो आत्मा एक समय में चौदह राजू लोक में चला जाता है उसे कौन ले जा सकता है? जैनदर्शन इसे नहीं मानता। वह कहता है [शुभाशुभ कर्म ही फल देता है। ईश्वर फल नहीं देता। तुम खुद ही खुदा] हो। क्यामत कब आवेगी और खुदा कब फल देगे—तुम तो रोज ही फल पा रहे हो, इसे क्यों नहीं समझते हो?

जेर सुधा समझे नहीं जीव खाय फल थाय।

अेम शुभाशुभ कर्मनुं, भोक्ता पणुं जणाय।

अेक रांक ने एक नृप, अे आदि जे भेद।

कारण विना न कार्य जे, अेह शुभाशुभ वेद।

तुम स्वयं कर्म करते हो—जैसा करते हो वैसा ही मरते हो—काटा बोधोगे—

फूल कहां से मिलेगा? जवार बोओगे वाजरा कड़ा से पैदा होगा? जहर पीओगे तो मर जाओगे, अनृत पीओगे तो अमर हो जाओगे। यही शुभाशुभ कर्म है।—

फलदाता ईश्वर तणी, अेमां नथी जरूर।

कर्म स्वभावें परिणमे, थाय भोग्य थी डूर।

कर्म का फल भोगना ही पडता है। आम पकता है तो पेड पर से नीचे गिरता ही है। वैसे ही जिन कर्मों का परिपाक हो गया है उन्हें तो भोगना ही पडता है। भोगे बिना उनका छुटकारा नहीं होता। उदयभाव रूकता नहीं है—परन्तु नये कर्मों का बंध रोक सकते हो। उससे सावधान रहो। इसी में आत्मा की सार्थकता है। उसे फिर नया भव नहीं करना पड़ेगा।

सुत्रताजी साध्वीजी पधारी है। सारे गाव में बात फैल गई। उनकी वाणी मे अपूर्व जोश था। सुनने के लिये लोगों को बुलाना नहीं पडता। भवरा सुगंध से अपने आप आ जाता है—उसे बुलाना नहीं पडता, वैसे ही जिसे भूख लगती है, वह अपने आप भूख मिटाने आ जाता है। ऐसे महान संतो की वाणी सुन कर लोग शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की प्याऊ खुली है, वहां का प्याला मत देखो, प्यास बुझानी है तो पानी पीलो, तभी तृषा शांत हो सकेगी। तुम दर्शन यात्रा करने जाते हो, पर तृषा शांत कहां करते हो? केवल प्याले देख कर लौट आते हो! वीतराग वाणी रूपी पानी कड़ा पीते हो? कहीं भी यह पानी पी लोगे तो तृषा शांत हो जायगी। आत्मा को निर्विकल्प बनाओ। उसमे जो मजा है वह अनोखा है। उसका जो अनुभव कर लेता है वही एक दिन शुद्ध-बुद्ध और अजरामर पद प्राप्त कर सकता है।

ता. २९-९-६८

[९२]

तैतली पौटिला के लिये दानशाला खोल देता है। पौटिला दान देती है। प्रधान के पास धन की कमी नहीं है। ज्ञानियों ने धन की तीन स्थितिया बताई है— १ दान २ भोग और ३ विनाश। इनके सिवाय चौथी कोई स्थिति धन की नहीं है। तैतली पौटिला को दान की तरफ ले जाता है। दान देने से हृदय का भार हल्का हो जाता है। परिग्रह वृत्ति तो अनादि काल से आत्मा के साथ लगी हुई है। उसे अपरिग्रह की ओर ले जाना है। लेकिन आत्मा से ममत्व भाव छूटता नहीं है। मरते-मरते भी जब लोग उससे कहते हैं—अब तो कुछ दे दो, जाते-जाते कुछ तो करते जाओ। पर यह बात उसके गले नहीं उतरती। वह

सोचता है मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। मरूंगा तब देखा जायगा-अभी क्यों मुझे व्रत पचक्खाण करा रहे हो? मैं अभी चार वर्ष और जीने वाला हूँ। मांग-लिक सुना दो, जल्दी अच्छा हो जाऊ! भाई को चार वर्ष जीने की आशा है-पर वह तो चार दिन बाद ही मर जाता है। ममता नहीं छूटती। कहिये वह साथ में क्या ले जा सका? जो ममता छोड़ कर समता धारण करता है वही साथ में अपने ले जा सकता है। सुव्रता महासतीजी निष्परिगृही है, उन्हें तो सारा जगत तृणवत् लगता है। निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति में भी लगे हुए है। लक्ष्य निवृत्ति का है, परन्तु स्व में तो प्रवृत्ति करनी ही पडती है। पर-भाव से निवृत्ति करो और स्वभाव में प्रवृत्ति करो तभी मोक्ष हो सकता है। स्वभाव और परभाव दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं।

जीव जब ज्ञान-दर्शन और चारित्र में आता है तब उसे स्व समय कहा जाता है। जब वह पुद्गल-स्कंध, विकार-स्पर्श में रमण करता है तब उसे पर समय कहा जाता है। तुम्हारा स्वभाव ज्ञान, दर्शन और चारित्र में रमण करने का है, विभाव में जाने का नहीं है।

चैतन जे निज भान मां कर्ता आप स्वभाव।

वर्ते नहि निज भान मां कर्ता कर्म प्रभाव।

चैतन यदि अपने स्वभाव में रहे तो वह अपने स्वभाव का कर्ता होता है, लेकिन जब वह विभाव में चला जाता है तो समझ लो वह कर्म का प्रभाव है। कर्म का कर्ता होना संसार बढाना है। कर्म से मुक्त होना और स्वभाव में स्थित होना निर्वाण प्राप्त करना है।

रस्सी को गाठ लगाना सरल है, पर उसे खोलना बड़ा कठिन है। इसी तरह राग और द्वेष का बंध करना तो सरल है, पर उनका फल भोगना बड़ा कठिन है। आत्मा जहा भी जाता है-मेरा-तेरा नहीं भूलता है। छोटा लडका भी अपना खिलौना दूसरे को देना नहीं चाहता। वह भी दूसरे का लेना चाहता है। मेरा उसे दे दू, यह वह भी नहीं चाहता। निर्भमत्व स्वभाव कौन कर सकता है? जो दानवीर होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं।

एक राजा रोज वाल्टी भर कर सोना-मोहरो का दान देता है। देते समय वह किसी का मुह नहीं देखता-अपना सिर नीचे कर के देता है या पीठ पीछे दान देता है।

प्रधान कहता है-राजन्? 'आप रोज ऐसा दान कर रहे हो, पर यह तो देखो वह 'ले कौन रहा है? आपका दान जा कहां रहा है?

राजा बोला-मैं क्या देता हूँ? लेने वाले के पुण्य ही मुझे यह मौका

दे रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ? झूठा अभिमान मैं क्यों करूँ? सचमुच दान इसी तरह देना चाहिये। दान देकर अगर तुम उसका अभिमान करने लग जाओ तो वह दान सच्चा दान नहीं कहा जा सकता। फिर तो तुमने दान देकर भी अपना हृदय भारी ही कर लिया है। जब कि दान देने से तो हृदय हल्का होना चाहिये।

मैंने कितना किया? इतनी पौषधशाला बना दी? इतनी धर्मशाला और इतने अस्पताल बना दिये? अमुक जगह स्कूल कराया और अमुक जगह कोलेज! ऐसा कहते फिरते हो। यह तो तुम्हारी एक साइड (एक तरफ़ी) बात हुई। दूसरी साइड भी तो कहो—यह सब पैसा कमाया कैसे? कितने गरीबों को लूटा! कितनों का शील भंग किया? पुण्य को प्रकट करने में तो खुशी अनुभव करते हो, पर पाप को ढकते हो। लेकिन याद रखो जो ढंक कर रखते हो वही फूटता है, जो बीज खेत की मिट्टी में दबाते हो वहीं उगता है, खुला बीज उगता नहीं है। पाप से मुक्त बनना है तो उसे भी पुण्य की तरह खुला क्यों नहीं करते हो?

पाप कीधा अघोरे छुपाव्या बहु .

पुण्य कीधानो देखाव कथो बहु

भर्या अंतर मां जेर, बहार अमृत पण वेर

अेवा कामो जीवन मां मे आचरिया

शुं ये शोभी रह्या छे जिनवरिया

जाणे तरस्या ने मीठा मीठा सरोवरिया —शुं ये

लोग यह समझते हैं कि मैंने पाप तो बहुत किये हैं, पर वे सब गुप्त हैं—कोई जानता नहीं है। यह समझकर तुम भले खुश हो लो। पर याद रखो परमात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब मरोगे तो कुत्ते और कौए ही बनोगे। जहा भी जाओगे लकड़ी से भगा दिये जाओगे। कर्म किये हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही। पाप करना ही नहीं यह सबसे पहली बात है। करो तो उसका प्रायश्चित्त ले लो। पाप करके नहीं शर्मते तो प्रायश्चित्त लेने में क्यों शर्मते हो?

भगवतीजी में कहा है—प्रायश्चित्त लेने से पहले लघुशका भी नहीं की जा सकती है। कही मौत आ जाय और प्रायश्चित्त रह जाय तो? अतः पहले प्रायश्चित्त करो। साधक प्रायश्चित्त लेने आता है और आचार्य को लकवा हो जाय—वह बोल न सके तो उससे वह विराधक नहीं होता। भगवान ने उसे आराधक ही कहा है। कोई साधक प्रायश्चित्त लेने आवे और मार्ग में ही उसकी मृत्यु

हो जाय तो वह भी आराधक ही है। क्योंकि उसकी भावना शुद्ध है। ऐसी भावना करो। पाप को छिपावो मत। उसे प्रकट करो। पाप का संग्रह क्यों करते हो? उसे तो जैसे भी बने वैसे छोड़ने का ही प्रयत्न करो।

घर में तुम खाना खा रहे हो और आग लग जाय तो मुह का कौर छोड़ कर भी भाग खड़े होते हो। वैसे ही आत्मा जब जलने लगती है तब तुम चुप क्यों रहते हो? सावधान क्यों नहीं बनते। समयं गोयम मा पमायए। प्रमाद क्यों करते हो? मनुष्य भव मिलना बड़ा कठिन है। आर्य देश और वीतराग की वाणी फिर सुनने को मिलेगी या नहीं? कौन जानता है? आई हुई बाजी हाथ से घुमा देगो तो फिर पछताने से भी कुछ न होगा।

नहि करवाना कामो ते कीघा.

अमीरस छोडीने विषपान पीधा।

छोडी अे अमृत ने हवे शुं अे रोवे—

करी ना कमाणी गुमावी शुं रोवे !

ज्ञानी कहते हैं—तुमने किया क्या? हेय को हेय नहीं माना और उपादेय को छोड़ दिया। जो करने योग्य काम था वह तो किया नहीं और जो नहीं करना चाहिये था वह कर लिया। भगवान ने ३३ बोल बताये हैं। उनमें छोड़ने योग्य क्या है? जानने योग्य क्या है? और ग्रहण करने योग्य क्या है? सबका समावेश हो जाता है।

मन—वचन और काय दंड छोड़ने योग्य हैं। जो आत्मा से पर है वे सब समझने योग्य है।

मन—वचन और काय गुप्ति तथा ज्ञान—दर्शन और चारित्र—आराधना करने योग्य है। जो समझने और करने योग्य था उसे तो छोड़ दिया और जो छोड़ने योग्य था उसे ग्रहण कर लिया। अमृत को छोड़ कर जहर का पान कर लिया। दुख देकर सुख लेना चाहो यह कैसे संभव हो सकता है? जहर पीकर जी कैसे सकते हो? अमृत छोड़ कर अब तुम रो रहे हो, पर अब क्या हो सकता है? तीर कमान से छूट गया है। वह वापस आ नहीं सकता। परिणाम देख कर अब रो रहे हो, यह नादाना नहीं तो क्या है?

रत्नों ने मुकी ने पत्थरानी पाछल,

भमी भमीने काई शिर पटकाई

समज पड्या पहेला सधलु अे खोवे—करी ना कमाणी.

गई हाय, बाजी पछी केम रोवे, करीना कमाणी, गुमावी शुं रोवे !

सम्यग् दर्शन—ज्ञान—चारित्र ये तीन रत्न हैं, तुमने इनकी आराधना नहीं

की और पत्थरो के पीछे घूमते—फिरे। हीरा—माणक—पन्ना, सोना चांदी सब क्या है? पत्थर ही तो है। इनके पीछे पागल हो फिरते रहे। ऐसे अज्ञानी जीव दिन रात उनके पीछे दौड़—धाम करते रहते हैं। जब समझ आती है तब तक तो सब धुमा बैठते हो। सद्गुरु का कभी संग नहीं किया। अंधों का ही हाथ पकडा। ममत्व भाव छोडा ही नहीं। अपरिग्रहियों का साथ ही नहीं किया—निर्ममत्व भाव आवेगा कहा से? जो स्वयं परिग्रही है वे तुम्हे क्या तार सकेगे? जो स्वयं नाव मे डूब रहे हैं, वे तुम्हारी नाव कैसे पार पहुँचा सकेगे? तिरना ही है तो अपरिग्रहियों का संग करो—त्यागियों का साथ करो। वे ही तुम्हे तार सकेगे।

हमारा चातुर्मास कराओगे तो हमे कितना दोगे? जितना रुपया इकठ्ठा होगा उसका चौथाई भाग देग मे भेजना पड़ेगा। हमारे तो देशवाले हैं। तुम पराये हो! क्या ऐसी बात कोई साधु कह सकता है? ऊंट मरता है तो मुह मारवाड की तरफ रखता है। उसको मारवाड से मोह जो होता है। साधु बन कर भी अगर ममत्व भाव न मिटा तो उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? भगवान ने भी उसे पाप श्रमण कहा है। साधु तो पक्षी की तरह पंख फडफडा कर उड जाने वाले होते हैं। वे अपनी खीचडी आप पकाते हैं—उनके साथ तुम चाहो तो अपनी टोकली भी पका सकते हो। इसमे साधु का कुछ नहीं बिगड सकता। दूसरा सुधरे या न सुधरे यह उसके हृदय की बात है। साधु उपदेश दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। करोगे तो तुम्हारा भला होगा, साधु का क्या है? यह कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, मन का सौदा है, मन माने तो करो। जो करेगा लाभ उसे ही होगा।

वहा का चातुर्मास बडा अच्छा रहा—इतनी अट्टाइया हुई और इतने मास-खमण हुए। साधुका चातुर्मास तो तभी दीपता है जब कि धर्म आत्मा मे प्रकट होता है। आत्मा को शुद्ध करो। बाह्याडम्बर मे क्यों पडते हो? तुम आओ या मत आओ साधु को क्या नुकसान है? साधु अपनी जगह बैठा है। वे अपना स्वाध्याय करते हैं। शिल्पी रात—दिन पत्थर को घिस कर मूर्ति बनाता रहता है। उसका लक्ष्य मूर्ति पर ही रहता है। वैसे ही मुनि भी अपने ऊपर नजर रखता है। आत्मा कही विभाव में न चली जाय इसका ही सतत ध्यान रखता है। उसे दूसरों से क्या मतलब? दूसरा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। स्वयं सीमंघर स्वामी भी क्यों न आ जावें, पर वे भी किसी का मोक्ष नहीं कर सकते। वे भी मार्ग बता सकते हैं। चलना तो तुम्हारा काम है। कही भी जाओ आत्मा की महान दशा प्रकट करोगे तभी मोक्ष होगा। इसके लिये महाविदेह क्षेत्र मे जाने की जरूरत नहीं है। महाविदेह मे भी ऐसे जीव हैं जो मर कर नरक मे जाने वाले हैं।

साधे ते मुक्ति लहे, असां भेद न काई

जो साधना करेगा वही उसका फल भी पावेगा। साधना में ऊच-नीच का अन्तर नहीं होता। गौतम को केवल ज्ञान नहीं और जिसे चेला बना कर लाये उस कठियारे को केवल ज्ञान हो गया। यह तो साधना का प्रभाव है। चेला गुरु से भी आगे बढ़ सकता है। भगवान के ११ गणधर थे जिनमें गौतमस्वामी सब से बड़े थे, परन्तु उनकी मौजूदगी में ही सब मोक्ष चले गये। गौतम और सुधर्मास्वामी ही शेष बचे। गौतम सबसे पहले आये थे फिर भी वे सबसे बाद में मोक्ष पहुंचे। जैसी जैसी साधना होती है वैसा वैसा उसका फल भी होता है। देर से या जल्दी आने का वहा प्रश्न नहीं होता। गजसुकुमाल ने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उनका निर्वाण भी हो गया। पुरुषार्थ पैदा होना चाहिये। आप भी पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? किसकी इंतजार कर रहे हो? है कोई घना सेठ जो यह कहे कि किसकी इन्तजार करता है? छोड़ना ही है तो साप की कंचुकी की तरह छोड़ कर भाग क्यों नहीं जाता? क्यों यह सोचते हो कि यहा तो तीर्थकर या केवली नहीं है—आहारक या वैक्रिय लब्धि धारी मुनि भी नहीं है। जब महाविदेह क्षेत्र में जावेंगे तभी धर्म करेंगे। ऐसा मत सोचो। कही भी जाओ। करना तो पडेगा ही। पाप करो और मोक्ष में जाना चाहो यह संभव नहीं है। जो बोओगे वही मिलेगा। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो?

चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? चोरी की तो पकड़ा गया है न? ऐसे ही तो पुलिस किसी को नहीं पकड़ती है। बुरे काम करोगे तो बुरा फल भोगना ही पडेगा। इसी तरह तुम भी इन्द्रियो को वश में न रखोगे तो कर्मों द्वारा प्रताडित किये जाओगे। इससे तो अच्छा है कि तुम स्वयं उनका दमन करो। अन्यथा दूसरो के हाथ से मार खानी पडेगी। तब कोई छुड़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना ही पडेगा। इसीलिये भगवान ने कहा है कि—कर्म मत कर, करेगा तो भोगना भी पडेगा ही।

पापो को छिपाओ मत, उनको प्रकट कर दो। उनका प्रायश्चित्त ले लो। तुम दूसरो से छिपा सकते हो, पर क्या अपने आप से भी छिपा सकते हो?

अधमाधम अधिको पतित, सकल जगत मां हूं।

अे निश्चय आव्या बिना, साधन करशे शुं?

पडी पडी तुज पद पंक जे, फरीफरी मागुं अेह।

सद्गुरु संत स्वरूप तुं, अेह दूढता करी दे।

हे प्रभु! मैं अधमाधम हूं— पापी हूं। मैंने इतने पाप किये हैं कि तिर

के बालों की गिनती की जा सकती है, पर उनकी गिनती नहीं की जा सकती। चीजों का ढेर पडा है। पर तुम खा नहीं सकते हो। सिर दुखता है। हाथ-पाव दुखते हैं—यह सब क्या है? पापो का ही तो फल है। कहीं अंतराय है तो कहीं वेदनीय—। समझो, अब भी समझो। किये हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। अब से यह नियम कर लो कि नये पाप कहेगा ही नहीं।

पैसों से आगे आने का क्यों सोचते हो? आगे आना ही है तो गुणों का संग्रह करो—उससे आगे आओ। पैसों से न तो किसी का मोक्ष हुआ है और न होगा ही। गुणों को प्रकट करो—पुण्य करो—पर पापानुबंधी पुण्य मत करो। उससे तो संसार बढ़ता ही है—घटता नहीं है। अतः गुणों में पुरुषार्थ करो—सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य में पुरुषार्थ करो—अक्षय सुख को अवश्य प्राप्त कर सकोगे। आई हुई वाजी हाथ से निकल जायगी तो फिर पछताना ही रह जायगा। अतः धर्म में प्रमाद मत करो। चक्रवर्ती का सिर भी धर्मों के चरणों में झुक जाता है। संयमी को देवता भी नमस्कार करते हैं। भोग तो नरक का द्वार है। जिसके पास अधिक भोग भोगने के साधन हैं वह बड़ी नरक में जाने वाला है—उसकी तुम इच्छा क्यों करते हो? वह तो नरक का मेहमान है। क्या तुम भी नरक में जाना चाहते हो?

रत्नों को छोड़कर पत्थरों को मत पकडो। धर्म ही सच्चा रत्न है, वही इस भव और परभव का सहायक है। जहा भी जाओगे वही तुम्हारा साथ देने वाला है। दूसरे सभी साथ झूठे हैं। पर आज तुम उसको छोड़ कर पत्थर के पीछे मारे-मारे फिर रहे हो। कहां गये थे? इंग्लैंड और अमेरिका गया था? पेरिस गया था। स्वीजरलैंड गया था। क्यों गये थे? पत्थरों के लिये। पत्थरों के पीछे दीवाने बने हुए हो। यह दीवानापन कब छोड़ोगे? छोड़ने बैठोगे तब तक तो जीवन ही पूरा हो जायगा। अतः ज्ञानी कहते हैं— अब भी जागृत बनो। सुवह का भटका हुआ शामू को भी घर आ जाय तो मूला हुआ नहीं कहा जाता है। तुम भी पर भाव से स्वभाव में लौट आओ। आत्मा में जो सौन्दर्य रहा हुआ है उसका पान करो—बाहिर क्या देखते हो? जो दिखाई दे रहा है वह सार रहित है—सार तत्व तो आत्मा में है। उसे देखना सीखो।

कई लोग पहाड़ों पर झरने देखने जाते हैं। पहाड़ों पर से नीचे पानी गिरता है—उसे पाताल पानी कहते हैं। उस पानी में एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा है। उस पर एक चील आकर बैठ जाती है और उसको खाने लगती है। मुर्दा बहते बहते पहाड़ से नीचे गिरने लगता है तब चील सोचती है थोड़ा और खालू, वह अपना लोभ नहीं छोड़ती। परिणाम में वह भी मुर्दे के साथ नीचे पाताल में पड कर

मर जाती है। ऐसे ही तुम भी धर्म करने के लिये कल कल करते रहते हो। समय रोज गुजर रहा है, पर कल कभी आता नहीं है। लोभ छोड़ नहीं सकते हो। चील लोभ ही लोभ मे अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। वैसे ही क्या तुम भी मरना चाह रहे हो? मौका मिला है—उससे फायदा उठाना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। हमने अपने सेम्पल तुम्हारे सामने रख दिये हैं—तप, त्याग प्रत्या-
ख्यान—क्षमा—दया, अनुकम्पा, दान—आदि जो तुम्हे प्रिय लगे उसे अपना सकते हो। धर्म करोगे तो कभी दुखी नहीं बनोगे।

धर्म करो तमे प्राणिया, धर्म थकी मुख होय।

धर्म करंता जीवडा, दुखिया दीठा न कोय।

धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। आज जो धर्म करते हुए भी दुखी है वह अपने पहले के कर्म भोग रहा है। वर्तमान उसका जागृत है—आगे वह दुखी नहीं होगा। जो कर चुके हो—कर्जा ले चुके हो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा—भोगे बिना छुटकारा नहीं है। लेकिन समझ कर भोग रहे हो अतः आत्मा मे मलिनता नहीं आती है। यह भी कितना बड़ा लाभ है—।

चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कहुं रे—

पूज अखंडित एह।

कपट रहित थई आतम अरपणा रे।

आनंदघन पद एह।

ऋषभ जिनेश्वर प्रितम माहरो रे। ओर न चाह रे कथ.

आनंदघन जी कहते हैं—धर्म की आराधना का फल ही चित्त की प्रसन्नता है। मुझे जो मिल गया है उसकी समानता चक्रवर्ती की ऋद्धि भी नहीं कर सकती है। शक्रेन्द्र भी उसका मुकावला नहीं कर सकता।

श्री चिंतामणि पार्श्व विश्वजनता संजीवनस्त्वं मया।

दृष्टस्तात ! ततः श्रिय समभवन्नाशक्र मा चक्रिणम्।

मुवितक्रीडति हस्तयोर्वहुविधं सिद्धं मनोवांछितं।

दुद्वैवं दुरितं च दुदिन भयं कष्टं प्रणष्टं मम।

भगवान की भक्ति करने से मुक्ति हाथ मे क्रीडा करने [लग जाती है। दुदिन चले जाते हैं—कष्ट और पीडा भाग जाते हैं—पाप नष्ट हो जाते हैं—ऐसा महान लाभ होता है। अतः ज्ञानी कहते हैं नये कर्म वांघना वंद करो—जो है उनकी निर्जरा करो। आत्मा को समाधि में स्थित करो—आत्म शांति अवश्य हो सकेगी।

अभी भी देर नहीं हुई है—समय बाकी है। समुद्र में नाव चल पडी है—
गिनारा घोडा ही दूर है—तूफान आने मे देर है—अतः विलम्ब मत करो और
ते. पु—३४

अपने कदम तेजी से बढा दो। क्षण मात्र का प्रमाद भी अब तुम्हारे हित में नहीं है। जो ऐसा करेगा वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

ता. ३०-९-६८

[९३]

तैतलीपुर नगर में सुव्रताजी साध्वी पवारी हैं। जैन सन्त गांव गांव उपदेश देने के लिये विचरते हैं। भव्य जीव धर्म का शरण ले सके इसी उपकार बुद्धि से वे विचरते हैं।

सत पुरुष जीवन के कलाकार हैं। वे मानव को सच्चा मानव बनना सिखाते हैं। मानव मानव में भी बड़ा अंतर होता है—कोई हीरा तो कोई ककर होता है। आर्य भूमि में जन्मा हुआ मानव भी मानव कहा जाता है और अनार्य भूमि में पैदा हुआ मानव भी मानव कहा जाता है। परन्तु जो संस्कारी नहीं होता वह पशु तुल्य समझा जाता है। उसमें और पशु में कुछ भी अन्तर नहीं होता।

आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ है। आधुनिकतम साधन उसने निर्माण किये हैं। वे हो तो मैं सुखी—न हो तो दुखी यह मान बैठा है। पर याद रखो पुद्गल कभी किसी के हुए नहीं हैं और न होने वाले हैं। आज कई लोग आत्मा और परमात्मा की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन पर-वस्तुओं के लिये तडफडाते रहते हैं। याद रखो तीन काल में भी वे तुम्हारे होने वाले नहीं हैं।—

मोक्ष नगर नो पंथ मुकीने मोह नगर, मां वसी अे।

अर्थ वगरना जीवन अमारा अर्थ वगरना हसीअे।

स्वार्थ भरेला समणा केरी भ्रमणा दे जे भांगी

अमे रंग राग ना रागी।

बाह्य पुद्गलो पर जितना तुम्हें प्रेम है क्या तुम्हें उतना प्रेम मोक्ष पर भी है? लक्ष्मी पर कितना प्रेम है? क्या वह तुम्हारी होकर रह सकेगी? छह खड के अधिपति चक्रवर्ती को भी सब छोड़ कर चला जाना पडा तो तुम किस वाग की मूली हो? अमर एक आत्मा ही है, वही नित्य है—शाश्वत है। पुद्गल नाश्वत है। पुण्य है तब तक रहने वाले हैं, पुण्य पूरा हुआ कि वह भी चले जाते हैं। यह तो कर्मावीन है। जो इसे समझ लेता है वह फिर इनमें सुखी या दुखी नहीं बनता।

मन की स्थिरता जब तक नहीं होती तब तक शांति और समाधि नहीं हो सकती है। भौतिक विज्ञान ने आज भले ही आकाश या पाताल में चलना सिखा दिया हो, पर जो शांति हृदय में होनी चाहिये वह कहा है? पीद्गलिक पदार्थों

मे सुख है ही नहीं। वह तो कोरी कल्पना मात्र है। दुख का प्रतिकार रूप सुख है। एक आदमी को भूख लगती है। उसके सामने भोजन आता है। वह खा लेता है तो उसकी भूख मिट जाती है। वह यह समझे कि मेरा दुख कम हो गया—ऐसी बात नहीं है। भौतिक पदार्थ में शाश्वत सुख नहीं मिलता। वह तो नश्वर है। शाम हुई कि फिर भूख लग जाती है। पानी पीकर अपनी तृषा शांत कर लो, पर फिर वह लग जाती है। भौतिक पदार्थ ऐसे ही क्षणिक सुख देने वाले हैं। वे शाश्वत सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख आत्मा में है। उसका ज्ञान करो। उसको जानने के लिये संतो का समागम करो। वे तुम्हें भी अपने समान बना देंगे—

संत और पारस में बड़ो आंतरो जाण ।

वो लोहा कंचन करे—वो करे आप समान ।

पारस तो लोहे को सोना बना देता है, परन्तु सत तो दूसरों को भी अपने समान बना देते हैं। आदमी पैदा होता है तो महान नहीं होता है। उसे महान बनना पडता है। ज्ञानी पुरुषो ने अपने जीवन में जो २ गुण प्रकट किये हैं उन्हें हमें भी अपनाने पडेगे तभी हम भी वैसे बन सकेंगे। उसके लिये पुरुषार्थ तो करना ही पडेगा ।

पैसे के लिये आज तुम कितना श्रम करते हो, क्या आत्मा के लिये उतना श्रम करते हो? केवल माला फेरने से या सामायिक करने से ही क्या होगा? उसके लिये तो समय का भोग देना पडेगा, सत्सग करना पडेगा। उसके विना मोक्ष तक कैसे पहुंचा जा सकेगा? हर एक जीव को निमित्त तो अपेक्षित रहता ही है। उपादान प्रबल होता है तभी वैसा निमित्त मिलता है। सत्सस्कार मिलने से ही मानव अपना नया जीवन प्राप्त करता है।

सत्संग से आत्मा पवित्र बनता है और दुर्जन का सग करने से आत्मा मलिन होता है।

दुर्जन तणा संगथी शुभ चित्त पण डोलाय छे ।

वरिया नजीक सरितानुं पाणी मीठु खारुं थाय छे ।

अग्नि तणो एक तणखो ढगलो जल्लवे घासनो

दूधने विकृत करे छे अेक छांटो छाश नो ।

मज्जनो का संग तारक बनता है जब कि दुर्जन का सग मारक। वाल्मीकि परने लुटेरा था। मार्ग में आते-जाते को मार डालता था। उनमें एक वार सत महात्मा को आते देखा। वह उन्हें मारने का विचार करता है। सन्त के मुह से परपा की घारा बह रही थी। उलने ऐना चन्त्कार कर दिया कि

वाल्मीकि लुटेरा मिट कर महात्मा बन गया।

संत ने कहा—तू मेरी आत्मा को कभी नहीं मार सकता। शरीर को मार सकता है। तू अपने घर जाकर अपने कुटुम्ब के लोगो से यह तो पूछ कर आ कि क्या वे तेरे इस पाप मे भागीदार रहेंगे या नहीं? तू उनके लिये यह पाप कर रहा है? क्या वे इसका फल भोगने को तैयार होंगे? वाल्मीकि अपने घर जाकर अपने कुटुम्ब के लोगों से यह पूछता है। कोई भी पाप मे भागीदार होना नहीं चाहता। वे यही कहते हैं—जो करता है वही फल भी भोगता है। तुम भी व्यापार मे-जो कर रहे हो, उसका फल तुम्हे ही मिलेगा, परिवार वाले उसमें भागीदार नहीं बनेगे। पाप कर रहे हो तो उसका फल भी तुम्हे ही भोगना पड़ेगा।

वाल्मीकि की आख खुल गई। वह उसी दिन से पाप नहीं करने का नियम ले लेता है। सत का समागम होते ही उसका हृदय पलट जाता है और वह भी महात्मा बन जाता है।

संत तो परोपकारी होते हैं। उनके सामने मनुष्य क्या तिर्यचो का भी हृदय पलट जाता है। भगवान के सामने चण्डकौशिक का हृदय भी पलट गया। संतों के स्पर्श से तो जीवन ही पलट जाता है।

सुव्रताजी आर्याजी नगर मे पधारी है। जो चारित्रवान होते हैं उनकी ही छाप जीवन में पडती है। उनका मौन ही उपदेश दे जाता है। सुव्रताजी साध्वीजी का उपदेश सुनने लोग आते हैं। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा।

ता. १-१०-६८

[९४]

तैत्तलीपुर में महासती सुव्रताजी पधारी है। जो महापुरुष होते हैं उनके गुणो की सुवास तो दूर से ही फैल जाती है—

गुणाः करन्ति द्रुतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां।

केतकी गंध माध्याय स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः।

गुण द्रुत का काम करते हैं। जैसे राजाओं के दूत दूर दूर तक संदेशा पहुंचा देते हैं। वैसे ही सज्जनो के गुण भी चारो तरफ फैल जाते हैं। अमुक संत को हमने देखा तो नहीं है, पर उनका उपदेश तो कमाल का है—उनका आत्मा बड़ा पवित्र है—यों गुणों की ही सर्वत्र सुवास फैलती है।

शरीर सुंदर हो, युरोपियन की तरह लगता हो, पर गुण न हो तो वह पूजनीय नहीं बनता। शरीर से भले ही काला कलूटा हरिकेशी जैसा हो—पर

गुणों का भंडार हो तो देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ऊपर का आकार—प्रकार मत देखो। देखना ही है तो गुणों को देखो। नदी टेड़ी—मेठी बहती है, परन्तु उसका पानी कैसा स्वच्छ होता है? वैसे ही तुम शरीर का रूप रंग मत देखो—आत्मा की निर्मलता देखो—उसके ज्ञान की कीमत करो। सज्जन पुरुष के गुण दूर से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। कैंतकी के फूल की सुगंध लेने के लिये भ्रमर अपने आप आ जाते हैं, इसके लिये उसे आमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है।

तुम यहां उपाश्रय में सुनने आते हो या हाजरी देने आते हो? दोनों में बड़ा अन्तर है। हाजरी तो दो, पर पाठ याद न करो तो रिजल्ट क्या होगा? तुम भी कोरी हाजरी ही देते हो या कुछ सुन कर आचरण में भी उतारते हो?

एक आदमी को ५ गुंडे घेर ले तो वह भयभीत हो जाता है। तुम्हारे सामने ये विषय—कषाय के गुंडे खड़े हुए हैं। आयंजिल की ओली करनी है, मा कहती है—तू मत कर, शरीर ठीक नहीं है। वही अगर व्यापार करने ट्रावलिंग पर जावे तो कोई उसे मना नहीं करता है? स्वार्थ में कोई मना नहीं करता—जहां स्वार्थ नहीं दिखाई देता वही लोग माथा मारने लग जाते हैं। ससार से छूटने का विचार कोई नहीं करता।

कुछ बनिये एक गाव से दूसरे गाव जा रहे थे। साथ में काफी माल—सामान भी था। मार्ग में उन्हें लुटेरे मिले। बनियो में बल नहीं होता, पर बुद्धि होती है। लुटेरो से अपने माल की रक्षा कैसे करे? इसका वे उपाय सोचते हैं। वे लुटेरों से कहते हैं—तुम्हें लेना है और हमको देना है। तुम लेकर जाओ इससे पहले हमारा खेल तो देखते जाओ। इधर वे खेल करते हैं और उधर उनके दो आदमी पुलिस को बुलाने रवाना हो जाते हैं। बनिये खेल दिखाते हैं—नाटक करते हैं। नाचने—कूदने लगते हैं। देखो यह घोड़े का खेल है—यह हाथी का खेल है—अब पुलिस का खेल आता है। लुटेरे बैठ कर यह खेल देख रहे हैं। बनिया पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है। इस तरह वे अपना माल बचा लेते हैं।

वे अपनी सम्पत्ति बचा लेते हैं, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति कहा बचा रहे हो। मत्तो के रोज व्याख्यान सुनते हो, पर कोई नोध धुक भी तुम्हारे पास है? कमी भी उनको पढो तो ऊंचे चढ़ने का मौका तो मिले! धर्म करने का विचार तो पैदा हो सकता है। व्याख्यान सुन कर एतना भी अगर न कर सको तो उसने लान क्या उठा सकोगे।

नानक के पास रखनऊ का नदाव आता है। काजी उसे देखता है तो

पूछता है—तुम नानक के पास क्यों जाते हो? वह तो तुम्हारे यहा कभी नहीं आते?

नवाब नानक के पास गया और बोला—आज तुम्हें हमारी मस्जिद मे नमाज पढने चलना पडेगा। क्या तुम चल सकोगे?

नानक चलने को तैयार हो गये। काजी, नवाब और नानक तीनों मस्जिद मे पहुंच गये। नानक ध्यान मे बैठ गये। काजी और नवाब अपनी नमाज पढने लगे। नमाज पढते पढते नवाब के मन मे विचार आया, आज तो अरब से घोडे आने वाले है—मैं यहा क्यों आ गया? नमाज पढते ही वहा जाकर घोडे खरीदना है।

काजी सोचता है—चलो नानक को आज मस्जिद में तो ले आये। धर्म न बदल सके तो स्थान तो बदलवा दिया?

दोनों नमाज पढ कर खडे हुए। नानक ने भी ध्यान पूरा किया। नवाब ने कहा—तुमने नमाज क्यों नहीं पढी!

नानकने कहा—खरी नमाज तो मैंने ही पढी है। तुमने तो नमाज में भी घोडे ही खरीदे और काजी ने भी अपने मन मे अहंकार का ही कचरा भरा। जो अहंकार छोड देता है उसीकी नमाज सच्ची होती है। फिर चाहे वह मंदिर में हो या मस्जिद मे। उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। गुणो का सर्वत्र आदर होता है। कर्मों का क्षय जो भी करे वही सिद्ध बन सकता है। नानक ने कहा—मेरी नमाज तो भगवान को पहुंच गई है।

नवाब बोला—मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि तुमने मेरी बात जान कैसे ली?

काजी का तो मुंह ही नीचा हो गया। तुम भी सामायिक करते हो पर मन स्थिर कहा रहता है? जहां तक मन स्थिर न हो वहा तक क्या लाभ हो सकता है?

सर्वार्थसिद्ध विमान के देवताओं के मन का संकल्प इतना प्रबल होता है कि वे जो भी प्रश्न मन मे सोचते है—केवली भगवान उसका समाधान अपने मन मे ही करते है—फिर भी वे उसे समझ लेते है। मनोवर्गणालब्धि कितनी जबरदस्त होती है? सर्वार्थसिद्ध विमान के देवता वैक्रिय रूप नहीं करते है। कम से कम ३३ सागरोपम का उनका आयुष्य होता है। आत्मा और परमात्मा के विचार में ही उनका जीवन पूरा हो जाता है। उन्हें ३३ हजार वर्ष वाद आहार की इच्छा होती है। देवताओ में उनका सुख सर्वोत्कृष्ट सुख माना जाता है। सर्वोत्तम पुण्यशाली सर्वार्थसिद्ध विमान के देव माने जाते है। लेकिन भगवान कहते हैं

मेरे एक वर्ष के दीक्षित साधु के पास जो सुख और शांति है, वह सर्वार्थसिद्ध विमान के देवो मे भी नहीं है। सयम मे कितना सुख है? ८ वा सुख सर्वार्थसिद्ध विमान के देवो का, ९ वां सुख साधु का और १० वा सुख सिद्धो का कहा गया है। क्या तुम भी वैसा सुख पाना चाहते हो? साधु बनने का विचार भी कभी करते हो या गटेर मे ही पडे रहना चाहते हो? चील मुर्दे शरीर को छोडती नहीं है। तुम भी संसार के मोह से मुक्त नहीं बन सकते हो। भमता में ही भनुष्य मर जाता है। तुम दूसरो को तो निकलने का कहते हो, पर तुम कहां निकलते हो? मैं तो सब कुछ जानता हू—'आत्म सिद्धि' मुझे तो मौखिक याद है—पर जान कर भी कर क्या रहे हो? संसार से विमुख कहा होते हो? साधु बन जाओगे तो पालखी मे बैठाकर निकाले जाओगे, नहीं तो यों ही लवे होकर जाना पडेगा। वोलो तुम्हे कैसे जाना है? राजी—खुशी जाना है या जबरदस्ती घर से बाहर निकलना है? संसार भाव को मिटाओगे तो आध्यात्मिक सुख अवश्य प्राप्त कर सकोगे। जगत को मिथ्या जान कर भी तुम आज उसे छोड नहीं सकते हो।

एक नदी मे रीछ बहता हुआ चला आ रहा था। गर्दी की मौसम थी। दो आदमियो ने उसे देखा। एक ने कहा—तुझे तैरना आता है। देख वह कम्बल बहता हुआ जा रहा है। उसे ले आ, सर्दी के दिन निकल जायगे। वह कम्बल लेने नदी मे जाता है, तो रीछ उसे पकड लेता है। वह उसे छोडता नहीं है। दूसरा आदमी जो किनारे पर खडा था, चिल्लाता है—कवल छोड दे। वह आदमी कहता है कि मैंने तो कवल छोड दिया है, मगर कंवल मुझे नहीं छोडता है।

एस वीरे पसंसीए अच्चेड लोयं संजोयं

जो राग और द्वेष की ग्रंथि से रहित बनते है वे ही प्रभु के प्यारे बन सकते है।

जो वंधन से मुक्त बनते है वे ही महान बनते है। उनके चरणो मे ही देवता नमस्कार करते है। ससार की मोह जाल, भूल मुलैया की जाल है, जो इसमे फस जाता है, उसका छूटना मुश्किल हो जाता है! तुम उससे छूटना चाहते हो या नहीं? मोह की गांठे इतनी उलझा दी है कि जीवन पूरा हो जाय, तब भी सुलझ नहीं सकती है। कैंची लो और उसे काट लो, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। नमार को काट कर चल पडो। कब तक मिथ्यात्व मे पडे रहोगे? आत्मा का हित करने के लिये यह अनमोल अवसर मिला है। समाप्त लाभ उठा लो यही उमकी नार्थकता है।

आज दगहरा है। रामने रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण के दन

सिर कहे जाते हैं। रामने उनका वध कर विजय प्राप्त की थी। परन्तु हमे तो अपने इन दस शत्रुओ को वश मे करना है—जीतना है।

पंचेन्द्रियाणी कोहं माणं, मायं तहेव लोहं च ।

दुज्जयं चेव अप्पाणं सव्वं अप्पे जोए जियं ।

पाच इन्द्रिय, चार कपाय और एक आत्मा इन दसो को जीत लो तो तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो।

रामने रावण को मारा? राम ने मारा या काम ने? उसने सीता को अपनी बनाना चाहा इसीलिये तो मरा। सीता को उसने कई प्रलोभन दिये—स्वर्गीय सुख दिखाये, पर सीता ने अपना शील नहीं छोडा। एक तरफ सारा जगत खडा कर दो और दूसरी तरफ शील हो तो शील के सामने सारा जगत तृण वत् दिखाई देता है। मरने की परवाह शीलवान को नहीं होती। शील के खातिर मरने वाला भी आराधक ही होता है। अपघात करने से आत्मा विराधक बनता है।

सत्य गहणंच विसंभक्खणंच, जलणंजल पवेसोय ।

अणायार भंड सेवी जम्ममरणणि बन्धन्ति ।

कई हथियार से—बन्दूक—तलवार या चाकू भोककर मर जाते हैं। कई जहर खाकर—अफीम या खटमल मारने की दवा पीकर मर जाते हैं, ऐसे अपघात करने से तो अनंत जन्म—मरण बढ़ते ही हैं। कई अग्नि से जल कर—तेजाव या घासलेट छिडक कर मर जाते हैं। कई जल मे डूब कर मर जाते हैं—बस अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं अब दुख देख नहीं सकता। तो क्या मर कर तुम सुखी हो जाने वाले →? यहा नहीं तो वहा भोगना तो पड़ेगा ही। फिर यो अपघात कर नये कर्म क्यों बाध लेते हो?

यु पियन लोग अपने घोडो को १० वर्ष बाद जब वे बूढे हो जाते हैं—खड्डे में डे रख कर गोली से मार देते हैं। तुम्हे भी कोई बुढापे मे शूटिंग कर दे तो कैसा लगेगा? जो ऐसा करते हैं उन्होने अभी तक आत्मा को समझा ही नहीं है। वे इस बारे मे मूर्ख ही हैं। इसीलिये वे देह को आत्मा समझ रहे हैं। गाधीजी ने भी बछडे को क्यों मराया? देह को ही उन्होने आत्मा समझ लिया था। अगर उन्होने आत्मा को समझा होता तो वे कभी ऐसा नहीं करते। आत्मा कही भी जाय उसे उसके कर्मों का फल तो भोगना ही पडता है। अपघात करके तुम नरक मे जाओगे तो वहां १० हजार वर्ष तक मरना पड़ेगा। वहां फिर घासलेट नहीं मिलेगा कि तुम छिडक कर मर सको। वहां तो परमाधामिक देव तुम्हारे शरीर के टुकडे टुकडे कर देंगे पर तुम मरोगे नहीं—उसकी वेदना ही अनुभव करोगे। तो क्या तुम वहां जाना चाहते हो? फिर अपघात क्यों करते हो?

कई लोग अपनी इज्जत के खातिर अपघात कर देते हैं—सेठ गरीब हो जाय तो अपघात कर देता है। ऐसा करने से तो जीव अनंत जन्म—मरण ही बढा लेता है। अतः समझो। कर्म कभी अपना स्वभाव छोडने वाले नहीं है। संयोग जैसा बना है वैसा ही रहेगा। जगत कभी बदलने वाला नहीं है। तुम अपने स्वभाव में आ जाओगे तो कोई तुम्हारा बिगाड नहीं कर सकेगा।

एक धर्मशाला में अकेला आदमी रहता है तो शांति अनुभव करता है। जब उसमें कई आदमी आ जाते हैं तो शोर—गुल मच जाता है। वह बोला—चुप रहो, चित्लाते क्यों हो? दूसरों की शांति क्यों भंग कर रहे हो?

दूसरे लोग बोले—यह तो धर्मशाला है, तुम्हारे बाप का मकान थोडे ही है। वह खुद वहां से चला गया तो उसे शांति हो गई—उनके शोर—गुल से बच गया। ऐसे ही १४८ कारण है संसार के। उनमें मुख्य २ है—राग और द्वेष। उन्हीं से १४८ प्रकृतिया खडी हो जाती है। वे कोई भी अपने आप जाने वाली नहीं है, तुम स्वयं चाहो तो उनसे खिसक सकते तो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने पैरों की हिफाजत करो, दुनिया के काटे मत बीनो इसी में बुद्धिमानी भी है—

समझीने आप सुधरिये, दुनिया नहीं सुधराय।

पगमां पगरखा पहेरीये, दुनिया मढवा नहि जवाय।

ज्ञानियों ने कहा है—अपघात से बचो। मेरे मन का न हुआ। इसलिये मे मर जाऊ, ऐसा मत सोचो। तुमने जो किया वही भोग रहे हो। मर जाओगे तब भी उनसे बचने वाले कहा हो?

सीता कहती है—मेरी मौत मेरे हाथ में है। चन्द्रमा आग वरसाने लगे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड दे। सूर्य पूर्व से पश्चिम में क्यों न उदित होने लग जाय, पर मैं अपना शील नहीं छोड सकती। सन्नारियों के लिये शील का कितना महत्व है? पर आज तुम क्या कर रहे हो? लडकी विधवा हो गई तो तुम स्वयं उसके पुनर्लग्न करा रहे हो? अब हमसे यह देखा नहीं जाता—तू दूमरा वर खोज ले। यह सब क्या है? वैश्यावृत्ति का ही तो एक प्रकार है। कलवों में जाते हो। नाच गान में खुशियां मनाते हो और इसी में फैशन समझ रहे हो। यह तो हल्के कुल की बात है। तुम तो उच्च कुल में पैदा हुए हो। नाचने वाले तो नट होते हैं। क्या तुम नट—नटी कहलाना पसंद करोगे?

दो दोन्त मिले—चरमे की बात करने लगे। यह चन्मा ठीक नहीं है, टाई

नंबर का चश्मा हो तो सब पढ़ा जाता है। एक गाव वाले आदमी ने भी इसे सुन लिया। वह चश्मेवाले की दुकान पर पहुंचा और बोला—मुझे ढाई नंबर का चश्मा बना दो। चश्मे वाले ने बंध बना दिया—उसने अपनी आंखों पर लगाया पर पढ़ना ही नहीं आवे। दूसरा लगाया। तीसरा लगाया, पर वह पढ़ ही न सके। दुकान वाले ने पूछा—तुम कितने पढ़े हुए हो? उसने कहा, मुझे तो अ आ भी नहीं आता। मैंने तो सुना था कि ढाई नंबर के चश्मे से सब पढ़ा जा सकता है। पर मैं तो पढ़ नहीं सका। दुकानदार ने कहा—तुम पढ़े होते तो पढ़ सकोगे चश्मा थोड़े ही तुम्हें पढ़ा सकेगा। ऐसे ही तुम भी अपने यहां विशाल लायब्रेरी क्यों न खड़ी कर लो, पर पढ़ो नहीं तो उससे आखिर लाभ क्या हो सकेगा? वे तो साधन हैं। उनसे लाभ लेना सीखोगे तो उनकी उपादेयता सिद्ध हो सकेगी।

सारासार का निर्णय करने की योग्यता तुम्हारे में होनी चाहिये। समयसार पढ़ जाओ, या आत्मसिद्धि कंठस्थ कर लो, पर आत्मा क्या है? यह नहीं समझो तो उससे क्या होने वाला है? बंधन से मुक्त होना तो सीखा ही नहीं। अतः अंदर से जागृत बनो। जागृत बनोगे तो एक घटे का बोध ही पर्याप्त हो जायगा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिये। क्षार भूमि पर बीज उग नहीं सकता है।

देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे

केम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो

शुद्ध श्रद्धान् विण भविक किरिया करे

छार पर लियणु तेह जाणो.....धार.....

देव, गुरु और धर्म इन तीन तत्वों पर बराबर ध्यान रखो। श्रद्धा सही करो। उसके बिना जो भी क्रिया करोगे वह क्षार भूमि पर लीपने—पोतने जैसी ही होगी। उसका फल कुछ भी नहीं होगा।

जो यथार्थ श्रद्धा पैदा कर विषय—कपायों को जीत लेता है वही विजयी होता है। तुम भी ऐसे विजयी बनोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जायगा।

सुव्रता आर्याजी की वाणी सुन कर लोग वाहवाह करने लगते हैं—प्रशंसा करते हैं। लोगो से कहते हैं—तुम आओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाय। लेकिन खाली बोलने से क्या होता है? जो तदनुसार आचरण करता है वही उसका फल भी पा सकता है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

[९५]

तैत्तलीपुर नगर मे सुब्रताजी महासतीजी अपने शिष्य समुदाय के साथ मवारती है। साध्वीजी का स्थान पाचवे पद-नमो लोए सब्बसाहूण —मे है।

अरिहन्त और सिद्ध दोनों पद साध्य है। साधन से उन्हे साध्य किया जा सकता है। आचार्य—उपाध्याय और साधु ये तीन साधक हैं। ज्ञान—दर्शन और चारित्र की आराधना इन तीन पदो मे रह कर की जा सकती है और इनके द्वारा साध्य पद प्राप्त किया जा सकता है।

अरिहन्त ही शासन की स्थापना करते है। तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर होते है। वे ही सिद्ध की पहिचान कराते है अतः इनका स्थान सबसे पहला दिया गया है। सिद्ध को मन-वचन और काय योग नही हौता। अतःमार्ग बताने वाले तो अरिहंत ही होते है। जिन्होने चार घनघाती कर्मो का नाश कर दिया होता है वे अरिहन्त कहे जाते है। फिर चाहे वे स्वलिग मे हो या अन्य लिग मे, भरत मे हो या इरवत मे, महाविदेह मे हो या अन्यत्र—गृहस्थ हो या साधु—जो चार कर्मो का क्षय कर देता है उन्हे ही पहले पद मे नमस्कार किया गया है।

जो लोग जैन दर्शन को संकुचित कहते है वे उसे जानते नही है। जैनदर्शन तो विराट है। वह गुण पूजक है, जडपूजक नही। वेष का वहां महत्व नही है। वहा तो गुणो का ही महत्व है।

अरिहंत मार्ग दर्शक होते है। अतः उन्हे ही सर्व प्रथम नमस्कार किया गया है।

दूसरा नमस्कार सिद्धो को किया गया है। जो आठ कर्म नष्ट कर मोक्ष में चले जाते है वे सिद्ध कहे जाते है। अरिहतो से सिद्ध बडे होते है। फिर भी वे मार्ग नही बता सकते है अतः उन्हे दूसरे पद मे नमस्कार किया गया है।

तीसरा पद आचार्य का है—जो ३६ गुणो के धारक होते है। वे आचार्य कहे जाते है। किसी सम्प्रदाय मे आचार्य मर गये और वाकी के रहे हुए साधुओ मे ने किमी को आचार्य बना दे तो क्या वह आचार्य हो गया? जिममे ३६ गुण होते है वे ही आचार्य बन सकते है। अरिहन के १२ गुण, सिद्धो के ८ गुण, आचार्य के ३६ गुण, उपाध्याय के २५ गुण, और साधु के २७ गुण होते है। सब मिल कर १०८ गुण होते है। भाला के मणके भी १०८ इमीन्दिये रखे जाते है। आचार्य के ३६ गुण है। वे कौन से है? यह भी तुम्हे याद कहां है? नामा-लिपि करते हो, पर नामायिक का पहला पाठ भी अभी कच्चा है। नवकार मंत्र

का अर्थ भी अभी कहा आता है? नवकार मंत्र में तो १४ पूर्व का सार समाया हुआ है।

जो अरिहंत होते हैं वे ३४ अतिशय और ३५ वचनातिशय से युक्त होते हैं। मुझे भी उनके समान बनना है—यह भाव नमो अरिहताणं बोलते समय मन में पैदा हो जाना चाहिये।

नमो सिद्धाणं बोलते समय लोकाय के अग्रभाग में विराजने वालों के समीप मुझे भी जाना है। ऐसा विचार मन में पैदा होना चाहिये। तुम्हें कहा जाना है? पार्लियामेंट में या सिद्धपर्याय में?

नमो आयरियाणं—आचार्य देव को नमस्कार किया गया है। शासन के स्थापक अरिहंत होते हैं। पर उसके रक्षक आचार्य होते हैं। साधक विनीत हो या अविनीत वे समभाव रखते हैं और अविनीत को भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हित—मित और कटु वचन कह कर भी उसका अहित नहीं होने देते हैं। उसे धर्म में स्थिर ही करते हैं। सम्यग्दर्शन के ८ गुण हैं। उनमें एक गुण थिरीकरणे भी है। संयम में जो विषाद अनुभव करे उसे संयम में स्थिर कर आगे बढ़ाना आचार्य देव का काम है।

नमो उवज्जायाणं—चौथा पद उपाध्याय का है। वे २७ गुणों से युक्त होते हैं। जो स्वयं पढते हैं और दूसरों को भी पढाते हैं। जो आत्मा को विभाव में जाने से रोकते हैं और स्वभाव में स्थिर करते हैं वे उपाध्याय कहे गये हैं।—

प्राण सखा तुझ बाल गणीने

निशदिन देजे सहारो।

जे दिन भान भुलाये आतमनुं

ते दिन कर जे टकोरो

प्रभु मारा अंतर ने अजवालो।

जैसे छोटे बालक को मां अपनी अगुली का सहारा देकर चलाती है—गिरने लगे तो सहारा दे देती है—गिरने नहीं देती—वैसे ही गुरु भी साधक को गिरने न दे—सहारा देते रहे। साधक भगवान से कहता है—जब मैं अपना भान भूल जाऊँ, तब तू मेरी संभाल करना—टकौर करना। तुम्हारी टकौर करने वाले भी कोई मिले हैं या नहीं? फिर भी सुधरते कहां हो? जिसको जागृत होना होता है वह तो घड़ी का टकौरा सुनकर ही जाग खड़ा होता है, पर जिसे जागना ही नहीं है उनके सामने ढोल भी क्यों न बजाओ वे क्या जाग सकेंगे?

मानव भव तो सब को मिला हुआ है। भगवान महावीर को भी मिला,

मृगापुत्र और गजसुकुमाल को भी मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो? वे उसमे मोहित न हुए और तुम उसमे फंस गये हो!

आव्यो हतो तूं छोडवा बांधीने शाने जाय छे?

स्वमांथी तू परमा जइ शाने वधु रिबाय छे?

चंती जा आतम चेत हवे अवसर चाल्यो जाय छे? अवसर

छोडने को आया था, पर उसी मे फस गया। मानव भव तो सर्व श्रेष्ठ भव है।—

दुल्लहे खलु माणुसे भवे चिर कालेणवि सब्ब पाणिणं ।

गाढाय विवाग कम्मणो, समयं गोयम मा पमायए ।

मनुष्य भव मिलना बडा दुर्लभ है। मनुष्य बन कर भी तुमने क्या किया? मोह को छोडने आये थे, पर उसी मे अधिकाधिक बंधते जा रहे हो तो फिर मर कर आगे किस गति मे जाओगे? मनुष्य के लिये पाचो गति सुलभ है—मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव। पाचवी गति मोक्ष जिसमें अभी नहीं जा सकते। जो व्यापारी वर्ग है वह मुख्यतः तिर्यंच गति की साधना कर रहा है—छल—कपट और प्रपंच करता है अतः मर कर तिर्यंच मे ही पैदा होगा। कुछ लोग नरक गति में जाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। यहां मीलो या कारखानो का उद्घाटन करते हो, पर वहा नरक के दरवाजे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं— इसका भी ध्यान रखना। जिस भव मे आकर तुम एकावतारी बन सकते हो उस भव से तुम तिर्यंच या नरक मे जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या यही तुम मानव भव की कीमत कर रहे हो? मनुष्य तो सभी है, एक महल बना रहा है और दूसरा कुआ खोद रहा है। तुम क्या कर रहे हो? कहा जा रहे हो? यह तो अपनी आत्मा से ही पूछो।

अन्य मती कहते हैं—यह सृष्टि भगवान ने पैदा की है। स्वर्ग नरक—पशु पक्षी, मानव आदि भी भगवान ने बनाये हैं। भक्त पूछता है,— तुम कैसे भगवान हो? तुम्हारे मे भी राग द्वेष का पार नहीं है। किसीको स्वर्ग मे भेज दिया तो किसीको नरक मे डाल दिया! किसीको पशु बना दिया तो किसीको पक्षी बना दिया? किसीको राजा तो किसीको रक। तुम्हारे यहा ऐमा भेदभाव क्यों है?

भगवान ने कहा—तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। स्वर्ग और नरक का बनाने वाला मैं नहीं हूँ, तुम स्वयं इनका निर्माण करते हो।

जैनदर्शन कहता है— भगवान तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं— वे उसे बनाते नहीं हैं। अगर उन्हें बनाने लगे तो वे पट—द्रव्य स्वतंत्र नहीं रह सकेगे। छहो द्रव्य निश्चय नय से स्वतंत्र है। तुम देखते ही हो कि सिर के वाल काले न रह कर सफेद हो जाते हैं। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? पट द्रव्य बताने वाले भगवान हैं,

वनानेवाले भगवान नहीं है।

उपाध्याय के पास जीवन जीने की कला होती है। वे स्वयं सीखते हैं और दूसरो को भी सिखाते हैं। धर्म कला ही सर्व श्रेष्ठ कला मानी गई है। बलो मे धर्म बल श्रेष्ठ माना गया है। धर्म सुख सर्वश्रेष्ठ सुख माना गया है और कथाओ मे सर्वश्रेष्ठ धर्मकथा कही गई है।

सर्वं कला धम्म कला जीणाई

धर्म सर्व श्रेष्ठ कला है। तुम्हे भी यह सीखना है या नहीं ?

एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपनी गुप्त चाबी नहीं बताता है, परन्तु उपाध्याय साधक को आत्म-खजाने की गुप्त चाविया बता देते हैं। ५ वा पद नमोलोए सव्वसाहूणं है—यह साधुपद है। इसे तुम कम मत समझना। गणवर गौतम जैसे भी इसी पद मे थे। इनकी दिवस और रात्रि चर्या तो देखो—

पढमं पोरिसी सज्जायं वीयं ज्ञाणं झियायई ।

तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्जायं ।

पढमं पोरिसी सज्जायं वीयं ज्ञाणं झियायई ।

तइयाएनिइ मोक्खं तु चउत्थी भुज्जो वि सज्जायं ।

भगवान ने इन दो गाथाओ मे साधु की सारी चर्या सामने रख दी है। पहली पोरसी मे स्वाध्याय करे।

दूसरी पोरसी मे— ध्यान करे। स्वाध्याय कर के जो सामग्री इकट्ठी की है उसको आत्मसात करने के लिये ध्यान करना बताया। ध्यान मे चित्तनिरोध करो और जो प्राप्त करना है उसका विचार करो—सिद्ध स्थिति का ध्यान करो। ऐसा करोगे तभी कर्मों का नाश कर सकोगे।

तीसरी पोरसी मे भिक्षाचरी करे।

चौथी पोरसी मे स्वाध्याय करे।

रात्रि मे भी इसी तरह

पहली पोरसी मे स्वाध्याय

दूसरी पोरसी मे ध्यान

तीसरी पोरसी मे निद्रा

चौथी पोरसी मे स्वाध्याय

भगवान ने साधु के लिये जो यह क्रिया बताई है उसे, अगर साधु करे तो फिर उसे नया भव नहीं करना पडता है।

सुव्रता जी साध्वीजी ऐसी ही गुणवान महासती है। उनका शिष्य समुदाय भी चारित्र सम्पन्न है। आगे वे क्या करती है ? यथासमय कहा जायगा।

[९६]

महासती सुव्रताजी का व्याख्यान सुनने कई लोग आते हैं। सुनना और समझना दोनो में भी बड़ा अन्तर होता है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना सुनना नहीं कहा जाता। सुनकर उसे हृदय में धारण करो तभी वह सुनना सार्थक हो सकता है।

सुनने जाओ उससे पहले हृदय में जिज्ञासा बुद्धि प्रकट होना जरूरी है। जिज्ञासा होगी तो उससे आकर्षण पैदा होगा। जिज्ञासा वृत्ति प्रकट करोगे तो हृदय में बीजाकुर प्रकट हो सकेगा। जिज्ञासा न होगी तो वह कभी समझ नहीं सकेगा। अतः ज्ञानी कहते हैं पहले जिज्ञासु बनो। उसके लिये क्या करना पड़ेगा ?

कषायनी उपशान्तता, मात्र मोक्ष अभिलाष।

भवे खेद अंतर दया ते कहीये जिज्ञास।

ते जिज्ञासु जीवने थाये सद्गुरु बोध।

ते पाभे समकित ने वर्ते अंतर शोध।

जिज्ञासु किसे कहते हैं ? मैं मुमुक्षु मंडल का सदस्य हूँ। उसका काम क्या है? उसका भी कोई थर्मामीटर है या नहीं ? तुम्हारे में वे गुण हैं या नहीं ?

जिज्ञासु वही कहा जा सकता है जिसके हृदय में कषाय की उपशान्तता हो। कहिये, है यह गुण तुम्हारे में ? हमारे कषाय कहा उपशान्त है ? जिसके कषाय शांत होते हैं वे ही संत कहे जाते हैं। शांति पैदा करनेवाले ही सन्त होते हैं।

उपजी वधे शो जगत में, उपजी समे शो संत।

जेने उपजे नीपजे नहिं सो कहिये भगवंत।

कषायो को उत्पन्न किया जाता है — तुने यह कहा, मैंने वह कहा—यो आमने सामने बोलना कषाय है। यही ससार है। रज का गज, तिल का ताड़ और राई का पर्वत खड़ा कर देना ससार है— राग—द्वेष बढ़ाना ससार है।

संत कौन होते हैं ? जो कषाय के उदयमान होने पर भी उनको निष्फल कर दे वे सन्त कहे जाते हैं।

लता (बेल) छोटी होती है— उसे सहारा दोगे तो वह ऊपर चढ़ जायगी। तुम उसे सहारा न दो तो वह कैसे चढ़ सकेगी ? इसी तरह जब कषाय भाव पैदा हो जाय तो तुम उस समय शांत ही बने रहो, उसको प्रोत्साहन न दो तो वह भी उदयमान होकर शान्त हो जायगा— बढ़ेगा नहीं।

गांधीजी ने भारत को आजादी दिलाई। देश को स्वतंत्र बनाया, पर यह मच्छी स्वतंत्रता फल है ? हमारे पान आओगे तो मच्छी स्वतंत्रता दिखाई देगी। गांधीजीने तो पेट की बान बनाई है, पर हम तो टेढ़ की बान बनाते हैं—आत्मबान बनाते हैं

है। कषाय को शात करो और सहन करना सीखो। यहां से घर जाओ तो क्रोध मत करो। रोज एक एक गुण भी ग्रहण करते जाओ तो वेडा पार हो जायगा।

राम को १४ वर्षका वनवास मिला था, मुझे तो वैसा नहीं मिला है! फिर दुख क्यों करते हो? जो दुख में भी सुख ढूँढता है वही संत होता है। पानी है तो जलचर भी वहा होंगे ही। मछली, कछुवा, मँढक पानी में ही रहते हैं। सिंघोडा भी पानी में होता है। कमल भी पानी में होता है। परन्तु वह पानी या कीचड में नहीं रहता। वह तो उनसे ऊपर रहता है और सूर्य के सामने देखता रहता है। संत भी सूर्यमुखी कमल की तरह होते हैं। वे भी संसार में रहते हैं पर उससे अलिप्त बन कर ही रहते हैं। भोगों में आसक्त नहीं होते। ऐसे मानव ही महान बन सकते हैं। तुम्हें भी ऊपर उठना है या मँढक मछली की तरह पानी में ही रहना है। जिज्ञासा वृत्ति पैदा करोगे तो कमल की तरह ऊपर आ सकोगे। तालाव में कमल दिखाई पडता है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह संत भी सबके प्रिय होते हैं। उन्हें देखकर भी सबका सिर उनके चरणों में झुक जाता है। इंद्र भी भगवान के चरणों में नत-मस्तक हो जाता है।

भवतामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणा-
मुद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् ।
सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगम् युगादा
वालंब्रनं भव जले पततां जनानाम् ।

देवता भी जिनके चरणों में झुक जाते हैं ऐसे भगवान का साथ करोगे तो मन कभी विचलित नहीं हो सकेगा।

विनयवंत भगवंत कहावे
नहि किसी को शीश नमावे ।

भगवान को कौन बोध देता है? वे तो सय संबुद्धाणं—स्वयं बोध पाते हैं। सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये साधन हैं— इनका उन्होंने आराधन किया और वे भगवान बन गये। तुम भी करोगे तो तुम भी वैसे बन जाओगे। ये साधन ही भगवान बनाते हैं। आनंदधनजीने कहा है—

श्री सुपाश्वं जिन वंदिये
सुख सम्पत्ति ना हेतु रे ललना ।

शांत सुधारस जलनिधि

भव सागरना सेतु रे ललना । श्रीसुपाश्वं

सुपाश्वं जिन कैसे हैं? भव सागर से पार होने के लिये सेतु (पुल) के समान है। पुल हो तो कितने लोग आर पार हो जाते हैं?

लोहे से पीतल कीमती होता है— पीतल से सोना ज्यादा कीमती होता है । सोना से मोती, मोती से हीरा और हीरा से रत्न ज्यादा कीमती होता है । इन रत्नों से भी वेगकीमती हमारा सम्यग् रत्न है । उसकी आराधना करो । हीरा मुह मे निगल जाओ तो मौत का कारण बन जाता है । पास मे रखो तब भी मौत का डर रहता है । जिसमे मृत्यु का भय बना रहता है उसे तो तुम रखना चाहते हो, पर जिसमें मृत्यु का भय ही नहीं होता उस रत्न त्रय को तुम ग्रहण करना नहीं चाहते, यह कैसी नादानी है तुम्हारी ? उसको रखोगे तो अमर हो जाओगे । सच्चा रत्न कौनसा है ? इसकी पहिचान करो । नकली हीरे को क्यों पास मे रख रहे हो ?

नथी रे मे जाण्यो नथी रे मे माण्यो

वीतराग तारा प्रकाशित पंथने—नथी—

हैया हिंडौले प्रभुजी विराजो

कुमति सुझे तो मारी वारे धाजो रे... नथी

हे भगवन् । तेरा पथ तो स्वय प्रकाशित है । पर मैं ही ऐसा अभागी हूं कि मैंने उसे अभी तक जाना नहीं है— पहिचाना नहीं है । जहा जाने जैसा है— प्रयाण करने जैसा है वहा जाने के लिये कदम ही उठते नहीं है । दुष्काल मे ढोरो की जैसी हालत हो जाती है वैसी हालत तुम्हारी भी हो गई है । क्या तुम्हे भी पूछडा पकडकर खडा करने की जरूरत है । व्याख्यान सुन कर वाहवाह कर लेते हो, पर जीवन में उसे कहा उतारते हो ? इतने दिन हो गये सुनते सुनते क्या कुछ अन्तर भी दिखाई देता है ?

वैद्य दवा देता है तो यह पूछता है कि कुछ फरक दिखाई देता है या नहीं ? हम भी यही पूछ रहे है—बोलो, कुछ फरक दिखाई देता है या नहीं ? कुछ जानोगे तो समझोगे भी । जिनेश्वर का स्वरूप जिसने जाना ही नहीं वह क्या सिद्धान्त समझेंगे ? जिमने सिद्धान्त जाने ही नहीं— वम्बई समाचार ही पढा है: वह क्या सिद्धान्त समझेंगा ? कुछ आध्यात्मिक बात भी समझो । सम्यग्दर्शन करो— आत्मा को समझो । जिसने आत्मा को समझ लिया उमने सब कुछ समझ लिया—

जे एगं जाणई से सच्चं जाणई ।

मैं आत्मा को कब जानूंगा ? ऐसे विचार कभी तुम्हारे मन मे भी आते है ? कभी तुम उसे नमस्जने सद्गुरु के पास भी जाते हो ?

पैपता अपने सब मुख छोडकर भगवान की वाणी सुनने आते है । जब भगवान का नमोपनरण होता है तब १२ प्रकार की परिपदा आती है ।

भवनपती के देव और देवियां

२

पाणप्यंतर के देव और देवियां

२

ज्योतिषी के देव और देविया	२
वैमानिक के देव और देविया	२
तिर्यचगति के पशु-नर और मादा	२
मानव-स्त्री और पुरुष .	२

जिस वाणी को सुनने देवी देवता आते हैं तुम उन रत्न त्रय की साधना छोड़कर आज भैरू भवानी और माताजी की साधना कर रहे हो ? यह सब मिथ्यात्व है । पागल क्यों हो रहे हो ? मोह में मशगूल क्यों बन रहे हो ? उसकी नई साडी देखी तो मैं भी वैसी क्यों न ले आऊं ! यह क्यों सोचते हो ? इकट्ठा ही करना है तो गुणो का संचय करो । गहनो से क्या होगा ? भगवान के पास गहने कहा थे ? और इन्द्र के पास कितने गहने थे ? फिर भी नमस्कार कौन करता था ? गांधीजी के पास क्या था ? पहनने को एक लंगोटी थी । आधा शरीर खुला रखते थे ! कभी भी उन्होंने मदिरा-पान या मास भक्षण नहीं किया । बीमारी से भी कस्तुरवा को मदिरा का सेवन नहीं कराया । उनका आदर्श तो देखो । और तुम्हारा जीवन देखो । शर्दी हो जाय तो मदिरा पीने लगते हो । नहीं तो मर जाओगे न ? कैसी बात है ? गांधी जी के मन में कैसी करुणा थी ? मेरे भाई दुखी हैं, भूखो मर रहे हैं— मैं आराम में रहूँ यह कैसे हो सकता है ? क्या तुम्हे भी ऐसे विचार कभी आते हैं ?

क्यों, आजकल व्याख्यान में नहीं आते हो ? दीवाली आ रही है, फुरसत नहीं मिलती है । ठीक है— मृत्यु आवेगी तो वह भी तुम्हारी फुरसत देखकर ही आवेगी । यही बात है न ? अरे, मृत्यु कभी तुम्हारी तिथि नहीं देखेगी । तुम ऐसे निष्ठूर क्यों बन गये हो ? क्या कभी तुम्हे अपने ऊपर भी दया आती है ?

पर वस्तु मां नहिं मुंजवो

अनी दया मुजने रहि ।

जड में मस्त रहते हो, कुछ तो विचार करो ।

एक प्रचारक सेठ के पास आया और बोला—सेठजी, अनायालय के लिये कुछ दान दीजिये । यह सुनकर सेठ तो विचार में पड जाता है । वह कहता है अभी तो तुम जानते हो, कमाई कम हो गई है । घर में पंखा और रेडियो चल रहा है— रेफरी-जेटर का ठंडा पानी चालू है— कमरे में एयरकंडीशन लगा हुआ है— पर देने में कमाई कम हो रही है ।

प्रचारक ने कहा—आपसे तो बहुत अधिक आशा थी अब आप ऐमा कह रहे हैं तो कम से कम २०० रु तो देना ही चाहिये । नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा ?

सेठ बोला— नहीं, तुम आये ही हो तो १०० रु. लेजाओ । प्रचारक बहुत आजीजीकरता है तो सेठ १५० रु. दे देता है । कहिये यह कैसा दान हुआ ? दान तो

वह कहा जाता है जो राजी खुशी से दिया जाता है। देने में तुम्हें क्या नुकसान है ? लडको के लिये रख कर जाने में तो तुम्हें शोक नहीं है, पर दान देने में मजा नहीं आता है। पर याद रखना निर्ममत्व भाव से जो दे जाओगे वही तुम साथ में लेजा सकोगे। यहाँ दोगे तो वहाँ जमा हो जायगा। अपना खाता वहाँ भी खुलावो। तुम्हारे काम तो वही आवेगा।

पाँटिला दान देती है— खूब देती है—हर्ष पूर्वक देती है—मन में अभिमान नहीं करती। वृक्ष को फल आते हैं तो वृक्ष झुकता ही है। इसी तरह दानी पुरुष भी नम्र बन जाता है, उसमें अहंकार नहीं आता। तुम कैसा दान करते हो ? रुपये लेजाओ, पर मेरा नाम कहा लगावोगे? बड़े अक्षरो में लिखना और ऐसी जगह लगाना कि सबको दिखाई दे, चश्मा लगाने की जरूरत न पड़े। यह तुम्हारा दान है या उसका सौदा है ? तुच्छ वस्तु का भी तुम दान न दे सको तो मुमुक्षु बन कर कमल की तरह कैसे ऊपर आ सकोगे ? जिज्ञासु बनोगे तभी तुम वाणी सुनने योग्य बन सकोगे।

क्रोध आने पर उसका उपशमन करो—उसके वश न हो। क्रोध करने वाला अज्ञानी है—मैं उसके जैसा क्यों बनूँ ? ऐसा विचार करने वाला ही जिज्ञासु होकर संत बन सकता है। कपायो को छोड़ने वाला ही महान् बन सकता है।

साधक भगवान से कहता है— मेरे में दोष बहुत है। मैं भूल का पात्र हूँ। तू मेरी खबर रखना। मैं हृदय में आपको धारण करता हूँ। कभी भी मैं बुरे विचारों में चला जाऊँ तो तुम मुझे सावधान कर देना।

तुम तो चकौर हो—ममजदार हो न ? व्यापार में तो एकसपट हो। धर्म में अभी एकसपट नहीं हो। पर विद्यार्थी तो हो न ! जो नहीं आते हैं उनसे तो टीका हो न ? धीरे धीरे भी तरक्की करोगे तो आगे बढ़ सकोगे। एक कक्षा में ३५ लटके हो, और ३५ ही पास हो जाय तो मास्टर को कितनी खुशी होती है ? वैसे ही अगर तुम भी अपनी आध्यात्मिक जाति प्रकट कर सकोगे तो हमको भी खुशी ही होगी।

हे नाथ ! मैं तो बिदु हूँ, आप निबु हो। मैं तुझ में मिल जाऊँ तो मैं भी निबु बन सकता हूँ। तू मुझे बैना बना ले। मुझे तुम पर पूरा विग्वान है।

मुमता माध्वीजी ऐसा ही सुंदर उपदेश देती है। उनकी गिप्याएँ भी नुयोग्य हैं। जिनका मास्टर अच्छा तो लटके भी अच्छे होते हैं। वे माध्वीजी आहार लेने पाते हैं। फिरों फिरते पाँटिला में यहाँ भी जाते हैं। आगे क्या होता है ? मयापत्तर पहा जायगा।

[९७]

पौटिला दानशाला में दान देती रहती है तब तक तो उसके मन में कोई संकल्प-विकल्प नहीं होते। परन्तु जब वह खाली बैठती है तो उसके मन में वही विचार आने लगते हैं। जिसने सामने से आकर मुझसे शादी की—उसको ऐसा क्या हो गया कि वह मुझ से आज बोलता भी नहीं है? पौटिला को और सब कुछ सुख है—पर एक पति का ही सुख नहीं है। वह दान देती है, पर उसमें उसे वह सुख नहीं मिलता। मनुष्य ने जिसमें सुख मान लिया वह न मिले तो उसे दुख होता है। सुख का अभाव ही दुख है।

मीराबाई शादी कर जब दुर्गामाता के मंदिर में आती है तो उसकी सासु कहती है—यह हमारी कुल देवी है—तू इसको नमस्कार कर। यह तेरा सौभाग्य अखंड रखेगी।

सासु कहे सौभागणी बहू, नमो शक्ति ने पाय।

मस्तक माहं नहि नमे अक विना गिरधर राय।

मीरा मन मोहन से मोह्यु।

सासु कहे सामुं बोले आज थी, नथी मारे आ वहुनुं काम।

पुत्रने कहे अने राखो परी, अना न्यारा चणावो वास

मीरा मन मोहन से मोह्युं . . . . . '

मीरा को तो अपने गिरधर में ही श्रद्धा थी। उसने कहा—मैं किसी दूसरे को अपना सिर नहीं नमा सकती। है ऐसी श्रद्धा तुम्हारी भी? पत्थर पर सिद्धर लगाया कि तुम अपना सिर नमा देते हो—लकड़े खड़े कर सिद्धर और मारीपन्ना लगा दी कि तुम अपना सिर नमा देते हो—क्या तुम्हारे सिर की कोई कीमत नहीं है?

मीरा कहती है—मेरा सिर तो गिरधर गोपाल के सिवाय और किसी को भी नहीं नम सकता है।

सासु कहती है—अभी तो घर में पैर भी न रखा कि वहू सामने बोल रही है! पूतका पग पालने में और वहू का पग आंगणे में दिखाई दे जाता है! जहां श्रद्धा कमजोर होती है वहां धर्म नहीं रहता। जिस पत्थर पर कुत्ते पेशाब कर जाते हैं, उसको तुम नमस्कार करते हो। नव तत्व को जानने वाला क्या ऐसा कर सकता है? यह क्यों नहीं समझते कि शुभाशुभ का फल देने वाला तो कर्म है। वह पत्थर थोड़े ही तुम्हें कुछ दे देने वाला है! तुम वीमार रहते हो। किसी की नजर तो नहीं लग गई है! ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारा उपादान ठीक न होगा तो दूसरों का निमित्त भले ही मिल जाय, पर मूल तो तुम्हारा ही

अशुद्ध है। मैंने भगवान के मार्ग का शुद्ध अनुकरण नहीं किया तभी तो रखड रहा हूँ। किया होता तो एक या तीन भव मे ही मोक्ष न पहुंच जाता ?

आज के जैन अपने घरों में जालाराम बाबा, साईं बाबा और माता जी के फोटो रखते हैं। तीर नहीं तो तुक्का ही सही—लग जाय तो ठीक है— रखने में क्या नुकसान है ? श्रद्धा आज कितनी कमजोर हो गई है।

एक सेठ तांगे में बैठ कर जा रहा था। सामने एक आदमी मिला। उसे भी उसी गाव जाना था। सेठ ने उसे भी तांगे में पीछे बैठा दिया। बोला—बराबर बैठना—लकड़ी पकडे रखना, गिर मत जाना। तागा जब पहाड से नीचे उतरने लगा तो घोडा दौडने लगा। तागा उछला और किसान नीचे जा गिरा। सेठ ने कहा—गिर कैसे गया ? लकडी क्यों नहीं पकड कर रखी ? किसान बोला—लकडी तो अभी भी हाथ में है ? सेठ ने कहा—तुमने अपनी लकडी पकडी, पर इसके बजाय तांगे में लगी हुई लकडी पकडी होती तो यह नीचे गिरने की नौबत नहीं आती। इसी तरह तुम भी आज मिथ्यात्व को पकड कर बैठ गये हो। सम्यक्त्व को भुला दिया है। इसीलिये आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मीरा की श्रद्धा तो देखो ? वह कहती है.— मेरा सिर तो गिरधर के सिवाय और किसी को नहीं झुक सकता। सासु कहती है— मीरा तो अविनीत है—आते ही सामने बोलती है, इसको मैं अपने पास नहीं रख सकती। पहले तो घर में सासु ही सब कुछ हुआ करती थी—उसी का हुक्म माना जाता था। पर आज तो सासु बहू बन गई है। बहू आज नौकरानी से डरती है, पर सासु से नहीं डरती।

घर में बहू आई नहीं कि सासु की पूछ कम हो जाती है, लडका थोड़ा कमाने लगा कि पिता से बात भी नहीं करता। यह अच्छी बात नहीं है। अपने से बडे का तो सदैव आदर ही करना चाहिये— उनके मामने बोलना तक नहीं चाहिये। चीन और जापान में बृद्ध पुरुषों की सेवा ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है। उनको वे लोग तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन तुम्हारे यहां क्या होता है ? बृद्ध हुए नहीं कि उनकी तरफ उपेक्षा कर बैठने हो ? ऐसा नहीं करना चाहिये। वे बडे हैं—उनका तो आदर—मत्कार ही करना चाहिये।

जानी कहते हैं—तुम पहले अपना घर सुधारो। तुम्हारा अनुकरण ही तुम्हारे बालक करेंगे। तुम नामायिक किये बिना खाना नहीं खाने हो तो तुम्हारे लडके भी अपनी उनका विचार तो करेंगे ही।

तसेस्त मगो गुरविधसेवा
विवज्जणा बाल जपस्त दूरा
सज्जापएगन्त नितेवणा य
सुतत्थ सच्चितपया धीई य।

गुरु और वृद्ध की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। शिष्य सुबह होते ही गुरु से यह कहे कि आपकी क्या इच्छा है? जो इच्छा हो कहो। मैं वही करूंगा? कोई शिष्य यह सोचे कि मुझे तो स्वाध्याय करना है—गुरु की वैयावच्च मे रहूंगा तो स्वाध्याय नहीं हो सकेगा। उसका ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। वैयावच्च भी आभ्यन्तर तप है। स्वाध्याय भी आभ्यन्तर तप है। स्वाध्याय करके भी अगर विनय भाव पैदा न हो तो उस स्वाध्याय से भी क्या लाभ है? वैयावच्च भी उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वाध्याय। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अम्लान भाव से वृद्ध गुरु की सेवा करे—विनय करे।

तुम भूल कर भी अज्ञानी का संग मत करो। जिसे सुन कर मिथ्यात्व हृदय में घुसता हो उसे मत सुनो। जिसकी श्रद्धा मजबूत है वह कही भी जा सकता है, पर जिसकी श्रद्धा दृढ न हो उसे कही नहीं जाना चाहिये।

पहले अपने सिद्धान्तों में परिपक्व बनो, फिर कही भी जाओगे तो विजयी होकर ही आओगे। कच्चे रहोगे तो काम नहीं कर सकोगे। कुम्हार भी अपने घड़ों को आग में तपा कर ही बाजार में बेचने को लाता है। कच्चा वर्तन वह नहीं बेचता है। वैसे ही तुम भी पक्के होकर बाहर निकलो—तैयार होकर निकलो, फिर कोई तुम्हारी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकेगा।

खुले आम जो वीतराग की वाणी का उन्मूलन करता है, उसको सुनने भी तुम चले जाते हो। यह क्या कर रहे हो! कभी इसका विचार भी करते हो? वीतराग मार्ग जैसा और कोई मार्ग दुनिया में नहीं है। मेरा मार्ग तो यही है। ऐसी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिये।

मीरा की श्रद्धा कैसी दृढ थी? सासु ने कहा—मुझे ऐसी वहू नहीं चाहिये। मीरा ने सुना तो दुख नहीं हुआ।

उसने तो कहा—

मीरां बाई बोल्या मग्न थई,

भलु थयुं ने भांग्यो जंजाल ।

संत साधुनी साथे रहीने,

सुखे भजशुं श्री गोपाल । मीरा . . . . .

ठीक ही हुआ, अकेले में भजन अच्छा हो सकेगा। कौन ऐसा ममझ सकता है? क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? मीरा में कैसा दृढ विश्वास था? वह भगवान के भजन में लीन हो जाती है। उसे अपना भी मान नहीं रहता। दिन रात प्रभु भजन में ही तल्लीन रहती है।

एक दिन उसकी नणंद आती है और कहती है—भाभी, तू यह क्या कर

रही है? कपडो का भी ठिकाना नहीं। पागल की तरह रात दिन भजन गाती रहती हो। तुम तो राणाजी की पत्नी हो—यह सब छोड़ कर-श्रृंगार करो और मेरे भाई को रिझाओ।

मीरा ने कहा—वहिन! सच्चा सुख इसी में है। तुझे भी सुखी होना है तो मेरे साथ आ जा। संसार में कहीं भी सुख नहीं है।

यह सुनकर नणद तो भाग खड़ी हुई। सीधी अपने भाई के पास पहुंची और बोली—मीरा तो भगत बन गई है—हर समय भजन गाती रहती है—न किसी को देखती है और न किसी की सुनती है, अपने हाल में मस्त रहती है। राणाजी भी मीरा के पास आते हैं। कहते हैं—मीरा तू पागल क्यों हो रही है? मुझे बता तेरा भगवान कहा है?

मीरा ने कहा—जो सरल होता है वही परमात्मा के दर्शन कर सकता है।

बोले ते बीजो नहीं, परमेश्वर छे पोते।

पण अज्ञानी आंधलो, अलगो रहीने गोते।

परमात्मा का दर्शन करना है तो उसके ध्यान में बैठ जाओ—तल्लीन बन जाओ। सच्चा प्रेम प्रकट करो—आखे वद होगी तब भी वे दिखाई दे जायगे। दुष्ट आदमी को तो पास में रहने पर भी वे दिखाई नहीं पड़ेंगे।

राणाजी कहते हैं—मैं तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हू। लोग कहते हैं राणा की रानी तो भगत बन गई है—तू सुधर जायगी तो लोग नीदा करना तो छोड़ देगे।

नीन्दा करे छे मारी नगरीना लोक राणा

तारी सिखामण हवे मारे मन फोक राणा शुं रे करुं!

भरी रे बजारमां हाथी चाल्यो जाय राणा

श्वान भसे छे तेमां हाथीने शुं थाय राणा शुंरे करुं!

शुं रे करुं हुं तो विष पीधे ना मरुं रे राणा शुंरे करुं!

मीरा के हृदय में तो एक ही भाव है। वैसा भाव आपके हृदय में भी पैदा हो जाय तो बेज पार हो जाय। अतः जानी कहते हैं—कृत निश्चयी बनो। मर जाना मजूर करो, पर धर्म छोड़ना मत चाहो। लेकिन तुम तो आज जूनों की तरह धर्म बदलने लग गये हो।

दर्शन फाजे दुनिया घूमें तुं भान भूलीने ज्यां त्यां भमे तुं

आतम ना मंदिर ना द्वारे पगला क्यारे भयां

मनडाने पूछो जरा.....२!

यास शरे प्रनु मंदिर तारे एना दर्शन कदि ते कर्पा-मनडाने.....

दर्शन करने के लिये सारी दुनिया घूमते हो—मंदिर—मस्जिद—पहाड—नदी—नाले कोई नहीं छोड़ते। भान भूल कर कहीं भी घूमो, जब तक आत्मा के दर्शन न करोगे तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तुम बाहर चक्कर मार रहे हो, पर मन मंदिर में जो आतम देव बैठा है उसको नहीं देखते हो। तुमने उल्टा मार्ग पकड़ लिया है। उसको छोड़ो और सीधे मार्ग पर आ जाओ। विभाव छोड़ कर स्वभाव में स्थिर बनोगे तो उसके दर्शन कर सकोगे।

मीरा की बात सुनकर राणा क्रोधित हो जाता है। वह अपनी म्यान से तलवार निकाल कर मीरा को मारने लगता है। इतने में तो उसे चारों तरफ मीरा ही मीरा दिखाई देती है। किसे मारे! राणा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और अपने महल में लौट आया। उसने फिर मीरा को पीने के लिये जहर का प्याला भिजवाया। मीरा उसे भी हसते हसते पी गई। लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है—धर्म उसकी भी रक्षा करता ही है। मीरा जहर पीकर भी अमर हो गई। वह मरी नहीं। राणा हैरान रह गया। मीरा तो मरती ही नहीं है।

आखिरकार एक दिन मीरा स्वयं महल छोड़कर संतो के साथ चली जाती है। उनके साथ घूमते घूमते एक दिन उसे एक लुटेरा उठा ले गया। एक गुफा में ले जाकर उसने कहा—मीरा, मैं तुझे चाहता हूँ। तू श्रृंगार कर और मेरे सामने आ। मेरा सिर आज तक किसी को नहीं नमा वह तुझे नमेगा।

मीरा कहती है—दूर हो जा पापी! तुझे क्या चाहिये? तू किस पर मोहित हो रहा है?

लुटेरा बोला—तेरे रूप पर मैं पागल हो रहा हूँ। मीरा बोली—मेरा रूप तुझे चाहिये न? ठहर, मैं तुझे अपना रूप दिखाती हूँ। ब्रह्मचारी के पास तो अनेक लब्धियाँ होती हैं। मीरा तो अपने शरीर का मास काट काट कर उसके पास फेंकने लगती है—बोल तुझे क्या चाहिये? लुटेरा घबरा जाता है। वह उसके पैरों में पड़ कर माफी मागता है? मैंने भूल की, तुम अपना यह रूप समेटलो—मैं अब इसे देख नहीं सकता। मैं अब रूप का लोभी नहीं, तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। मैं अब न तो किसी औरत पर बुरी दृष्टि करूँगा और न किसी को लूटूँगा ही। वह मीरा को लेकर वापिस वहीं आता है। संत भी मीरा को दूढ़ रहे थे। पर वह बोला, मैं अब लुटेरा नहीं हूँ—मीरा मेरी मा है। इसने तो मेरी आँखें खोल दी है। मैं भी आज से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे तो कई प्रमग मीरा के जीवन के हैं।

प्रेम की गली बड़ी संकड़ी है—राम और काम दोनों वहाँ एकमात्र नहीं रह सकते हैं।

भगवान को तुम्हारा मान-पान या खान नहीं चाहिये। उन्हे तो तुम्हारी मोक्ष के प्रति तीव्र उत्कठा चाहिये। मोक्ष की अभिलाषा करो-यही वे चाहते हैं।

कामेच्छा, भोगेच्छा, घनेषणा, पुत्रेषणा ये सब इच्छाएँ तो बहुत की हैं, अब इनके पीछे मत पडो। सच्ची भूख पैदा करो-तभी भक्ति की रोटी मीठी लगेगी।

एक वादशाह जंगल में गया। उसे बड़े जोरो की भूख लगी। पास में ही एक किसान की झोपड़ी थी। बाजरी की रोटी तैयार थी। वादशाह गया तो किसान ने बड़े प्रेम से छाछ रोटी खिलाई। बाजरे की रोटी वादशाह को बड़ी मीठी लगी। वादशाह बोला-यह बाजरा बड़ा मीठा है, कहा से लाये हो?

किसान बोला-मेरे खेत में पैदा हुआ है। वादशाह ने कहा-हमारे महलो में भी भिजवा देना। किसान ने अपना बाजरा वादशाह के यहाँ भेज दिया। उसकी रोटी बना कर वादशाह की थाली में रखी गई, पर जो मजा वादशाह को किसान के यहाँ खाने में आया, वैसे यहाँ नहीं आया? वादशाह ने कहा-यह बाजरा उतना मीठा नहीं लगता है-कही तुमने दूसरा तो नहीं भेज दिया है?

किसान ने कहा-भूख लगने दीजिये-जोर से भूख लगेगी तो यह रोटी मीठी लगेगी। भूख न हो तो यह मीठी कैसे लगेगी? तुम भी सारे दिन खाते रहते हो तो स्वाद कहा से आवेगा? रात और दिन विटामिन खाते रहते हो-शरीर को ही देखते रहते हो-मेरा लडका तो दो रोटी भी नहीं खाता, पर १० कप चाय पी जाता है उसका क्या? सच्ची भूख पैदा होगी तो भोजन भी प्रिय लगेगा। वैसे ही आत्मा की सच्ची भूख प्रकट करोगे तो एक ही व्याख्यान सुनना काफी हो जायगा। अतः सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दृढ श्रद्धा करो-मिथ्यात्व में मत जाओ। जिनेश्वर ने जो कहा है, वही सच है ऐसी अडिग श्रद्धा पैदा करोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जायगा।

मीरा में जैसी दृढ श्रद्धा थी वैसे ही श्रद्धा हमारे पहले के श्रावकों में भी थी। उनके नामने उनके लडके मार दिये गये, फिर भी वे अपने धर्म से विचरित न हुए। ऐसी अडोल श्रद्धा तुम भी पैदा करो। महामती नुव्रताजी ऐसा ही उपदेश देती हैं। उनकी साध्विया आहार-पानी लेने जाती हैं। यतना पूर्वक जाने हैं। भगवान ने यतना में ही धर्म कहा है। अगर नाघु में पांच नमिति और तीन गृणि न हो तो वह नाघु नहीं रहता है।

गयनंर जब तक बगले में रहता है-भकान पर लाल बत्ती जलनी रहती है। गयी उनकी निशानी मानी जाती है। वैसे ही नाघु की निशानी भी पांच नमिति और तीन गृणि है। उनकी दला हो तो नमतो उनका मंयन रनी देव

विराजमान है, अन्यथा वह भी बाहर घूमने गया है। साधु का जीवन ही यतना में है।

वे देख कर चलते हैं कही पैर के नीचे कोई जानवर न आ जाय। असावधानी से अगर उनका पैर थूक या श्लेष्म में पड़ जाय तो साधु को ५ उपवास का दंड आता है। वे उपयोग पूर्वक चलते हैं। जानकर जहर खाने में और अनजाने जहर खाने में जैसे फरक होता है, पर परिणाम तो मृत्यु ही है, वैसे ही पाप का फल तो जहर ही है। उपयोग रहित चलने में और उपयोग सहित चलने में भी फरक है। उपयोग सहित चलते चलते भी अगर पाव के नीचे कोई जीव आकर मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त कर उससे मुक्त बना जा सकता है, पर उपयोग रहित चलने से भले ही जीवहिंसा न हो, फिर भी भगवान ने उस साधुको विराधक ही कहा है। क्योंकि धर्म उपयोग में ही है। सुन्नताजी साध्वीजी की शिष्याएँ ऐसा ही उपयोग रख कर गोचरी जा रही हैं। वे घूमते घूमते पौटिला के यहाँ भी आती हैं। पौटिला उन्हें देख कर हर्षित हो जाती हैं—उठ कर उनके सामने आती हैं और वंदना—नमस्कार करती हुई कहती हैं—पधारो, पधारो। आज तो घर बैठे गंगा आ गई। ऐसे महान् सन्तो के दर्शन कहा सुलभ होते हैं? पौटिला उनको भाव पूर्वक आहार बहराती है। उसके मन में यह विचार पैदा होता है कि मैं अपनी बात इनको कह दूँ। ये कोई मार्ग मुझे बता सकेंगे। आगे वह क्या करती है? यथावसर कहा जायगा।

ता. ३-१०-६८

[९८]

पौटिला साध्वीजी को दान देती है। उन्हें देख कर वह यह सोचती है कि ये राग—और द्वेष से परे है— वीतराग मार्ग के उपदेशक हैं। ये मेरी बात सुनेगे तो कुछ हल बता सकेंगे।

भगवान ने आहार लेने और देने वाले के लिये कहा है—

दुल्लहाओ मुहादाई, मुहा जीवीवि दुल्लहा।

मुहा दाई—मुहा—जीवी, दोवि गच्छन्ति सुग्गंडं।

अगर कोई अन्न-पानी बहरावे तो लेने वाला उसे आशिर्वाद नहीं दे। आज कल कई लोग लेते समय पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्यमान भव—ऐसा कह कर आशीर्वाद देते हैं, साधु ऐसा नहीं बोले। देने वाला भी यह मोचकर न दे कि देने से मुझे यह फल मिले, दुख दूर हो जाय, ऐसी आशा से न बहरावे। बल्कि यह सोचकर दे कि यह रोटी मेरी है। ये माधु ज्ञान—शंन और चारित्र्य की

आराधना कर रहे हैं। उनकी साधना में मेरा यह दिया हुआ आहार सहायक बने—ऐसी भावना से वह दे। लेकिन आज कल तुम्हारी दान देते समय कैसी भावना रहती है? दस रु का दान देते हो, पर अभिमान कितना करते हो? लडका अमेरिका जाता है, ऐसी मांगलिक सुनाओ कि वह मालोमाल होकर आवे? ऐसा ही विचार मन में रखते हो न? राग और द्वेष तुम्हारे ही कर्मों का फल है। धन जन, मान-पान की इच्छा रखते हुए आहार का दान नहीं देना चाहिये।

अज्ञानी लोग कई तरह से सोचते हैं—सतो का हाथ सिर पर फिरालो—ज्ञान चढ जायगा—दुख दूर हो जायगा। मादलिया बना कर गले में पहन लो, लडका जी जायगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। आप तो हमारे ही हो, हमारा भविष्य कैसा है? यह तो बता दीजिये। यों सारी दुनिया अपने स्वार्थ के पीछे दुखी है! खुशी कौन है? कौनसी रात ऐसी गुजरती है कि जहां कोई रोता न हो? जहां राग और द्वेष है वही दुख भी है। ईष्ट संयोग में खुशी और अनिष्ट योग में रज—यही ससार है।

कोई २ बेला उर उछाले आनंद केरा पूर

. . . आंखडो तारी आसूं थकी भरपूर।

मुसाफिर जाऊं छे तारे दूर।

कोई समय ऐसा आता है कि खुशी हृदय में समाती नहीं है। १२ वर्ष बाद लडके का पता चले कि वह तो लाखों रुपया कमा कर आ रहा है तो माता-पिताको सुन कर कितना आनंद होता है?

कई बार ऐसा भी प्रसंग आता है कि खुशी रज में पलट जाती है।

लंदन में एक युवक शादी करके अपने घर आया कि दूसरे दिन उसकी पत्नी अपने घर जाने का कहती है। पति उसे जाने की आज्ञा दे देता है। पत्नी कहती है—तुम भी साथ चलो। पति साथ चलने को तैयार नहीं होता। बात बढी और तनातनी हो गई। पति कहता है—तू मुझे ले जाने वाली कौन है? औरत कहती है—तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? दोनों के मन में मदेह पैदा हो जाता है। पाम में ही टेबल पर छुरी पडी हुई थी। लडके ने उठाकर अपने पेट में भोंक दी और वही मर जाता है। आज मरना भी इतना मन्ना हो गया है।

पति मर जाता है। मुख दुख में परिणत हो जाता है। एक ही रात में यह भरा हो गया? पत्नी अब छटपटाती है और बेमुच हो जाती है। यह नय क्या है? राग का ही परिणाम है। लेकिन तुम आज जन्म कूद कूद कर पट रहे हो। माद रखना एक बार जो यह नूळ अनन्तकाल तक भोगनी पड़ेगी।

राग और द्वेष ही दुनिया में फिराने वाले हैं।

पौटिला भी सोचती है—मुझे भी अगर वशीकरण मंत्र मिल जाय तो पति मेरा बन सकता है। पतंगिये राग ही राग में मर जाना कबूल करते हैं, पर राग नहीं छोड़ते हैं। तुम भी आज राग में फंसे पड़े हो। सद्गुरु मिले तब भी तुम संसार से निवृत्त न हो तो यह कैसा गाढमिथ्यात्व है तुम्हारा? संसार में रह कर क्यों पानी का मंथन कर रहे हो?

असार छो संसार

यह संसार असार है। दुख दावाग्नि में जल रहा है। मोह के मेघ बरस रहे हैं। जहाँ देखो वही राग और द्वेष की होली ही जल रही है।

एक चोर चोरी करते पकड़ा जाय तो कौतवाल उसे सजा करता है—लकड़ी से मारता भी है। मारते मारते थक जाता है तो वह कुछ देर आराम करने के लिये रुक जाता है। चोर कौतवाल का आराम करना ही सुख समझता है। मार तो आगे फिर पड़ने वाली है। पर अभी बंद है तो उसे ही वह सुख समझता है। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी है—जिसके पास धन की कमी है वह यही सोच कर सुखी हो रहा है कि चलो पैसा नहीं है तो क्या! औरत तो ठीक मिली है न? जिसके पास पैसा है वह यह सोचता है कि औरत लडाकू है तो क्या? पास में पैसा बहुत है—दूसरी औरत कर लूंगा। मुझे क्या दुख है? जिसकी औरत मर गई, वह यह सोच कर सुखी है कि औरत मर गई तो क्या? कल लडके बड़े हो जायगे। बीज थोड़े ही नष्ट हो जाने वाला है? जिसके न औरत है और न वच्चे-पास में कुछ पैसा भी नहीं है, फिर भी वह यह सोचकर सुखी होता है कि मेरा बाहर सन्मान कितना होता है? यो हर एक आदमी अपना एक सुख आगे रख कर अपने सब दुख दबा कर मतौष तो जाहिर कर देता है, पर अन्तरंग में दुखी तो है ही। तुमको सर्वथा दुखों से छुटकारा लेना हो तो हमारे पास आ जाओ। हमको एक भी दुख नहीं है। या तो तुम हमें अपना सुख बताओ या हमारे सुख में आजाओ। संसार में क्यों पड़े हुए हो? रात और दिन पागल कुत्ते की तरह चक्कर लगाते रहते हो? क्या तुम इसी तरह अपनी जीन्दगी पूरी कर दोगे या उसे कुछ समझोगे भी?

तुम्हारा सिर चक्कर खा रहा है—छोकरी बड़ी हो रही है—संवध करना है। शादी कर देते हो तब भी चिन्ता है—लडका गराव पीता है—पर स्त्री गमन करता है। लडकी कहती है—इससे तो मुझे कुएँ में डाल दिया होता तो ठीक होता। तुम क्या शादी कर के मुक्त हो गये हो? लडके को पढाया लिखाया और शादी कर वह घर में लाये कि हमरे दिन चूल्हा अलग हो गया। वह पति को भी रवाना

बना कर नहीं देती। होटल से मंगा कर खाओ। ऐसी दुष्ट कन्या मिल जाय तो सुख कहा है? ससार तो सब तरफ से जल रहा है, कौन किसके पास फरियाद करे! दो राडीराड मिलती है तो अपना अपना रोना रोती है, यही हाल संसार का भी है? दुख का कही अन्त नहीं है। यह आरा ही दुषम है। उसे तो वैराग्य का निमित्त बना कर दुख का उपकार भान लो यही एक उससे मुक्त होने का उपाय है।

दुख मे जो नये कर्म नहीं बाधता वही आगे बढ़ सकता है। कर्म के जो बध बाध चुके हो उसे तो भोगना ही पड़ेगा।

एक दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल जाय तो दोनो ईर्षा करने लग जाते हैं। जिसे मैंने पढाया, लिखाया और होशियार बनाया वही मेरे सामने खडा हो गया। वह मन ही मन उसके लिये बुरा सोचने लग जाता है। मुह से तो वह यही बोलता है कि—

शिवमस्तु सर्व जगतः

याद रखो, अगर तुम दूसरों का बुरा सोचते हो तो इससे पहले तुम अपना ही बुरा सोच रहे हो। अतः ज्ञानी कहते है तुम अपने मन-वचन और काया को काबू मे रखो।

देखादेखी तो तुम भी मौन कर लेते हो—वह मौन की सामायिक करता है तो मैं भी क्यों न करूं? गांधी जी सोमवार को मौन रखते थे, मैं भी सोमवार को मौन रखता हू। लेकिन मौन रख कर भी करते क्या हो? मौन तो एकेन्द्रिय जीव-पृथ्वी, पानी और हवा भी करते हैं। करना ही है तो मन का मौन करो। मन मे सकल्प विकल्प मत पैदा होने दो। मन मे आर्त और रौद्र ध्यान मत जाने दो यही सच्चा मौन है।

वाणी का मौन करो। मुह तो बंद रखते हो, पर मन मे तूफान मचाये रखते हो। सोचते हो, आज तो मौन है—अभी तो सामायिक है—कल देखना मैं क्या नहीं करता हूं! ऐसे विचार नहीं लाना वाणी का मौन है?

काया को स्थिर करना—मुझसे किसी को नुकसान न हो वैसा प्रयत्न करना काया का मौन है। वने वहा तक सेवा करो, बृद्ध और गुरुजनो की सेवा करो। यह काया तो नश्वर है, जानवर की तो चमडी भी काम मे आती है, मेरा गरीर कुछ काम आने वाला नहीं है। काँए भी न खा नकेगे। आग मे जला दिया जायगा। अतः उससे हो सके उतनी दूसरों की सेवा करो। अवगुण मत देखो—गुणो को ही देखो और उन को ही हृदय में धारण करो।

भला छो तो भला रहेजो बुरु थावा नही देजो ।

तमारा दुश्मनोनं पण भला थई ने भलूं करजो ।

मै तो सेवा भावी हूं ? ऐसा भी लेवल क्यो लगाते हो ? तुम्हारा काम स्वय यह कहेगा कि तुम क्या हो ? आत्मश्लाघा करने वाला तो लघु ही बनता है ।

अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहिम लिंकन हमेशा दूसरो का गुण ही देखा करता था । अपने दुश्मन के भी वह अवगुण नहीं देखता था । एक दिन उसका मित्र बोला—तुम अपने दुश्मन के भी अवगुण क्यो नहीं देखते हो ? इससे तो तुम्हारे दुश्मन कभी कम नहीं होंगे । उन्हे तो प्रोत्साहन ही मिलेगा ।

अब्राहिम लिंकन ने कहा—ऐसा कर के मै अपने दुश्मनो को ही भगा रहा हूं । जिस दिन वह यह सुनेगा कि मै इसके गुणो का ही ग्राहक हू तो वह मेरा दुश्मन ही नहीं रहेगा । अगर तुम दुश्मनाहट मिटाना चाहते हो तो उसके गुण आगे करो, अवगुण मत देखो ! गुणो को ग्रहण करते हुए अपनी दुश्मनाहट मिटाने जैसा कोई भी उत्कृष्ट उपाय नहीं है ।

गुणीजनों को देख हृदय मे मेरे प्रेम उमड आवे ।

बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ।

अवगुण दूर हो जायं और गुण प्रकट हो जायं तो वह मनुष्य पूजनीय बन जाता है । सेवा का काम हो तो सेवा करो । साधु बीमार हो जाय तो तुरंत दौड कर उनकी खबर पूछो । मै क्या कर सकता हू ? साधु तो बीमार हो ही जाते हैं ? ऐसा मत सोचो, साधु के प्रति तो अनन्य भक्ति भाव होना चाहिये । घर मे साधु आहार लेने आवे तो रसोइयो को कह देते हो कि बहरा देना । यो आया हुआ मौका भी घुमा बैठते हो ! लक्ष्मी चादला करने आई, पर तुम उसे भी घुमा देते हो !

पौटिला दान देकर साध्वीजी से कहती है—मेरा पति मुझ से छुट हो गया है—ऐसा कोई मत्र हो तो मुझे बताइये जिससे कि पुनः वह मेरा हो जाय । साध्वीजीने यह सुना तो अपने कान मे अंगुली लगा दी । बोले— वस करो बहन । हम तुम्हारी यह बात भी सुनना नहीं चाहती । हम तो वाल ब्रह्मचारिणी हे, संसार छोडकर निकल गई है—फिर संसार की वातो से हमे क्या काम है ? यह तो संसार है जो चारो तरफ से जल रहा है—कही इसमे शांति नहीं है । साध्वीजी आहार ले वहां से चल देती है । आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा ।

[१९]

पीटिला साध्वीजी को गुद्ध भाव से दान देती है और अपनी बात भी कह देती है। साधु का जीवन कैसा होता है ?

महूकार समा बुद्धा जे भवन्ति अणिस्सिया ।

नाणापिण्ड रया दन्ता तेणवुच्चन्ति साहुणो ।

मधुकर-भंवरा जैसे फूल का रस लेता है-ऊपर से लेकर उड़ जाता है- फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता वैसे ही साधु भी मधुकरी-गोचरी करते हैं। वे आहार लेते समय यह देखते हैं कि घर में कितने खाने वाले हैं? परिस्थिति कैसी है? भाव कैसे है? इन सब बातों का विचार करते हुए वे थोड़ा ग्रहण करते हैं। किसी के दबाव में आकर भी वे नहीं लेते हैं। जो भी वे आहार लेते हैं, अनासक्त भाव से लेते हैं। क्योंकि आसक्ति करना पाप है। आहार में उन्हें आसक्ति नहीं होनी चाहिये। मैं यह आहार संयम रूपी यात्रा करने के लिये ले रहा हूँ न कि शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिये या स्वाद लेने के लिये ले रहा हूँ।

भारस्स जाया मुणि भुंजएज्जा

कंखेज्ज पावस्स विवेग भिक्खु

संयम रूपी यात्रा का भार ग्रहण करने के लिये मुनि आहार करता है। आहार ग्रहण करने के भी ६ कारण बताये गये हैं—

वेयण वेयावच्चे इरियट्ठाए संजमट्ठाए

तह पाण वत्तियाए छटठं पुण धर्माचिताए ।

१ धुधा तृप्ति, २ ईर्यासिमिति के लिये ३ प्राण टिकाने के लिये ४ घर्म चित्तन के लिये ५ वैयावच्च करने के लिये और ६ संयम का निर्वाह करने के लिये आहार की जरूरत रहती है।

आहार लेने का भी उद्देश्य तो मोक्ष ही है। भूखे भजन न होइ गोपाला। भूखा रज कर भजन नहीं किया जा सकता है। लेना और खाना भी जरूरी है। परन्तु अनासक्त भाव में ग्रहण करना मुनि का धर्म है। साधु कहीं मिश्रित करके भी आहार के लिये नहीं जा सकते हैं। आहार मिल जाय तो उसे अण्णार नहीं होता और न मिले तो रज भी नहीं होता।

तामीति न भज्जेजा ज्जलाम्भोति न नोएज्जा

साधु के तो दोनों ही रूपों में लड़ूँ हैं। मिल जाय तो संयम में वृद्धि होती है और न मिले तो रज में वृद्धि होती है।

साध्वीजी पौटिला के यहां से निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। पौटिला शुद्ध भाव से बहराती है। देने के बाद वह बोलती है— मैं तैतली प्रधान की पत्नी हूँ— पहले बड़ी प्रिय थी, मेरे बिना उनको एक क्षण भी रहना भारी होता था। पर अब वे मेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, देखना तो अलग रहा। भोग की तो बात ही कहां? आप तो ज्ञान सम्पन्न हो—ग्रामानुग्राम विचरने वाली हो—अनुभवी हो—मेरे जैसे कई दुखी आपके पास आये होंगे। आप के पास कोई ऐसा चूर्ण हो—औषधि हो—पाक हो या जत्र—मंत्र—जादू—टोना हो तो वह मुझे भी बताने की कृपा करो। मेरा पति मुझे फिर से चाहने लग जाय, यही मैं चाहती हूँ। ऐसा कोई वशीकरण मंत्र भी हो तो मुझे बताने की कृपा करो। मैं बहुत दुखी हूँ।

कौन सा माल कहा विकता है? और पौटिला क्या मांग रही है? त्यागी के यहां भोग की सामग्री कैसे उपलब्ध हो सकती है?

साध्वी जी कहती है—बहिन! हम तो निर्गन्थ साध्विया हैं— राग और द्वेष को छोड़ने के लिये निकले हैं। गुप्त ब्रह्मचारिणी हैं—हमें तो ऐसा सुनना भी कल्पता नहीं है। फिर तुम हमसे यह क्या बात कह रही हो?

ब्रह्मचर्य तो उत्तमोत्तम जड़ी बूटी है। जो इसका पालन करता है वह भोग की बात कैसे सुन सकता है? साधु बन कर क्या कोई सिनेमा देख सकता है? भाव दीक्षित भी सिनेमा नहीं देख सकता। अगर वह यह सोचता है कि कल तो साधु बन जाना है, आज आखिरी दिन है—चलो सिनेमा तो देख आये तो क्या वह साधु बनने योग्य कहा जा सकता है?

साधु तो गुप्तेन्द्रिय होते हैं—

काचबो जेम अंगोने तेम जे विषयो थकी।

संकेले इन्द्रियो पूर्ण, तेनी प्रज्ञा थई स्थिर।

कछुआ अपने अंगो को छिपा कर रखता है। दो कछुए तालाब से बाहर निकले। दो सियारो ने उन्हें देख लिया। सियारो ने उन कछुओं की बहुत खीचा-तानी की, पर कछुओं ने अपने अंग छिपा लिये थे। उसकी ढाल पर सियारो का कोई असर नहीं होता था। सियार थक कर पास ही एक झाड़ी में छिप कर बैठ गये। दोनों कछुए भी वहीं पड़े रहे। कुछ देर बाद उनमें से एक कछुए ने अपना पांव बाहर निकाला। उसने सोचा—शायद अब सियार चले गये होंगे। उसने जैसे ही पैर बाहर निकाला सियारने उसे धर दबाया—एक के बाद दूसरा पैर भी पकड़ लिया—यो उस कछुए को सियार ने मार दिया। पर दूसरा कछुआ वही पड़ा रहा। उसने अपना कोई अंग बाहर नहीं निकाला। सियार बैठ बैठकर

धक गये और रात होने पर वे वहा से चल दिये। कछुए ने भी अपना मुह बाहर निकाल कर देखा—कही कोई देख तो नही रहा है? किसी को भी नही देखा तो वह धीरे धीरे तालाब की तरफ चला और पानी मे जा समाया। उसकी जान भी बच गई। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ साधु होते है वे अपनी इन्द्रियो पर काबू रखते है। ये इन्द्रिया ही घोडों की तरह है—जिन्हे मन रूपी सारथी चला रहा है और काया रूपी रथ दौड रहा है। उसमे बैठा हवा आत्मा—चैतन देव सो रहा है। उसने मन को ही लगाम दे दी है। वही रथ हाक रहा है। मन कहता है आज सिनेमा जाना है—होटल मे जाना है, वैश्या के यहा जाना है—मन ने चाहा कि पाच इन्द्रियो के घोडे कूदने लग जाते है। मन उन्हे नचा रहा है। लेकिन जो मन को मार देता है विजयी वही बनता है। जो मन के वशी-भूत बना रहता है वही अपना पतन कर देता है। आत्मा जागृत हो जाता है तो —

ज्यारे आतम नो दिवडो जागे त्यारे अंधारा दूर दूर भागे
थाये पातक नो नाश मागे मुक्ति मां वास
तेना मार्ग ना कंटकी जाय नाशी ० जाग्यो रे आतम ०
ज्यारे आतमनो दिवडो जागे, त्यारे वैभव अलखामणा लागे
लागे खारो संसार — लागे प्यारो अणगार
अने मुक्ति ना अमृतनी रढ लागी — जाग्यो ०

आत्मा जागृत बन जाता है तो सोचता है यह तूफान कहा से आया है ? छोटे क्यो दौड रहे है ? लक्ष्य तय है या नही ? यो जब आत्मा जाग उठता है तो दुनिया का सारा वैभव उसे अप्रिय प्रतीत होने लगता है। अमृत की प्यास जागृत हो जाती है— मुक्ति के लिये वह बधनोसे मुक्त होना चाहता है। जितने जितने बंधन छूटते जाते है उतने उतने बध कम होते जाते है। तुम क्या कर रहे हो ? बंधन कम करते जा रहे हो या नये नये बढाते जा रहे हो ? वहां जाना जरूरी है—न जावेगे तो ये लोग नाराज हो जावेगे। ममत्व भाव कितना है ? यो तुम नमार के संबंध कम कर रहे हो या बढा रहे हो ? बीच भवर मे आकर फंस गये हो—कही भी किनारा दियाई नही देता है। विषयो के चक्कर ही आवर्त है—उममे जो फंस जाता है उनका फिर पार नही पता। वह उमी मे मटियामेट हो जाता है। अनः जानी कहते है मोह को छोड़ो और जागृत बनो। नही तो चौरानी मे ही पडे रहोगे।

पुत्रेण वृद्धम्बनम्—मारी दुनिया तेरी है। क्यो तू वृद्धन्व को ही अपना मानता है ? जिसको ठगता है ? जिसको तू ठग रहा है यही तेरा लक्ष्य है। तू तू अपने लक्ष्य को ठग कर घुम होना चाह रहा है ? अतः तू न मन एसा संबध किया है।
१५-३६

जे गुणे से आवट्टे जे आवट्टे से गुणे ।

अवि अप्पणो वि नायरन्ति ममाइयं ।

यह शरीर भी मेरा नहीं है । साधु को तो अपने शरीर का भी ममत्व नहीं होना चाहिये । फिर क्या वह शिष्य पर या वस्त्र पर मोह रख सकता है ?

मोटर ४० हजार रु. की है और सामने पानी भरा पडा है । पानी में मोटर चलेगी तो खराब हो जायगी, यह सोच कर तुम उसे खडी कर दो तो क्या वह तुम्हारे सिर पर होकर चलेगी ? मोटर न बिगडे तो क्या तुम उसे हाथ से उठा कर ले चलोगे ? मोटर तो चलाने के लिये ही है न कि हाथ में उठाने के लिये । चलेगी तो खराब हो जावेगी इसकी फिकर है तो उसे गेरेज में ही क्यों नहीं रहने देते ? इसी तरह ओषा और पूजणी भी संयम रक्षा के साधन हैं । मुखवस्त्रिका भी साधन है— वे बिगड न जायं—गंदे न हो जायं इस भय से तुम उसका उपयोग नहीं लेते हो तो यह भी परिग्रह ही कहा जायगा । जहा भी मूर्च्छा भाव पैदा हुआ कि वही परिग्रह का पाप आकर खड़ा हो जायगा । भगवान ने तो यहां तक कह दिया है कि साधु अपने देह पर भी ममत्व नहीं कर सकता तो ओषे पर कैसे कर सकता है ?

दिगम्बर साधु तो वस्त्र नहीं रखते हैं, नग्न रहते हैं । परन्तु वे भी मोर पिच्छ और कमण्डल तो रखते ही हैं । अगर वे भी उन पर मूर्च्छा रखे तो वे भी इस परिग्रह के पाप से बच नहीं सकेंगे ।

परिग्रह ३ प्रकार के बताये गये हैं—

कम्म उवहि, शरीर उवहि, भडोवगरण उवहि । १ कर्म उपधि २ शरीर उपधि और ३ भंडोपकरण उपधि । १ कर्म उपधि— चौबीस दडक में कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसको यह परिग्रह न हो । कर्म तो सब के पास होते ही हैं । इसी तरह २ शरीर भी परिग्रह है । यह भी सबको होता है ।

३ भंडोपकरण परिग्रह— खाने-पीने ओढने आदि के जो साधन हैं, पात्र-गहने आदि सभी इसी में आते हैं ।

संयम की रक्षा के लिये ये सब साधन हैं । उन पर ममत्व मत करो । वस्त्र पात्र का सग्रह मत करो । जैसा तुमने पुण्य या पाप किया है वैसा फल तो अवश्य मिलने वाला है । फिर क्यों सग्रह कर आत्मा को मारी कर रहे हो ? हल्के रहोगे तो ऊपर जा सकोगे । मारी रहेगो तो डूब जाओगे । भवोभव की खाडी में पड जाओगे । अतः ममता छोडकर समता में आओ-अपने देह की भी ममता मत करो ।

ऐसी फ्रेम तो है—पर ऐसी हो तो अच्छा । चश्मे का काच भी रंगीन हो तो अच्छा रहे । ऐसा मूर्च्छा भाव पैदा करना भी परिग्रह ही है । साधन की संभाल

करना परिलह नहीं है। परन्तु उसमें मूर्च्छा रखना—आसक्ति रखना परिलह है। नाबुजहरत होने पर कोई चीज ले सकता है, पर अपने पास वह रख नहीं सकता। एक पेन तो है— फिर दूसरे पेन की क्या जरूरत है? फिर भी साधु ले ले तो क्या वह साधु कहा जा सकता है?

जानी कहते हैं— तुम्हारी तृष्णा कितनी बढी हुई है? तुम दूसरो के तिगे कैसे क्रूर कर्म कर बैठते हो? तुम अपने लडकों के लिये कितना झकट्टा कर के जाते हो? लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि वह सब रह जाने वाला है?

सहुनु भावि सहुनी साथे अेनी चिन्ता शा माटे।

जे न आवे संगाथे अेनी माया शा माटे?

सबका भावी सब के साथ है— उनकी चिन्ता क्यों करते हो? जन्मने से पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, सोने के लिये बिल्लीना और शूलने के लिये शूला तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कोई अपने बालक को पेटों में रख कर नदी में भी बहा कर चल देती है। यह तुम क्यों नहीं समझते हो?

कर्मविपाक ना केन्द्रिय कीडा साची कमाई करतो जा।

मायावी केन्द्रना मायावी जीवडा, साची कमाई करतो जा।

कर्मों के फल तो मिलने वाले ही हैं? कर्मों में पोलमपाल नहीं चल सकती। तुम चाँपटे (बहीखाते) भले ही दो बनाओ, लाच-रिश्वत देकर अपना काम बनाओ, पर कर्म के पास शर्म नहीं है, वह तो छह छट के अधिपति को भी उठा लेजाता है तो तुम्हारी क्या हस्ती है उसके सामने? केंसर कड़ा से होगया? किये कर्म तो भोगने ही पडेगे। उस समय कोई भी डाक्टर या दवा काम नहीं देगी।

कर्म उदय में आया कि तुम उन समय धार्मिक और रीति ध्यान करने लग जाते हो? जो नये कर्म बाध करते हो। उस समय अगर तुम यह समझ जाओ कि यह तो मेरे ही किये के फल हैं— भगवान को भी अपने कर्म भोगने पडे तो मेरी क्या बात है? उन्हें समते हंमते भोगों, पर नये मत बाधो। मैं देने वाले को तो अपना कर्जा चुका दूँ, पर क्या कर्जा न करूँ— ऐसा सोचो तभी उन्नति कर सकोगे। यातें अपने बराबर करो। जीवन ही बर्बा देखो। दिवाली जा रही है— उसे बराबर कर दो। जो रोज रोज श्रीधर्म विनय है, उसे उतनी नकलीफ नहीं होती है। मिलनी कि साल भर में एक बार लिखने वाले को होती है। भगवान में फल है— जो रोज प्रतिश्रमण करता है, ही श्रमण श्रमण हीण कर सकता है। जो पाप धर्म कर्मों में गये हैं— प्रतिश्रमण में उन्नत श्रमण करने और हीण में गये न करके ही श्रमण करो। फिर फलेंगे ही श्रमण कर्मों का ही श्रमण ही श्रमण। जो भी श्रमण करे।

चौपट चारा गति तणी ससार मां खेल्यां कलं ।

चौपड की तरह चार गति है—चौपड खेलते खेलते जो कौड़ी बीच के घर में आ जाती है वह फिर निर्भय हो जाती है। तुम भी अपने घर में आ जाओगे तो किसी का भय नहीं रहेगा। समझ कर कोई जहर पीना नहीं चाहेगा। अतः इन्द्रियो को जीतो, इन्द्रियो के गुलाम मत बनो।

एक भूल भी अनत ससार बढा देने वाली हो जाती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वे संसार की बातें सुनना भी योग्य नहीं समझते।

पौटिला ने अपनी बात कही तो साध्वियो ने कहा—हमको तुम्हारी बात सुनना भी कल्पता नहीं है। कई साधु अपना भान भूल कर कइयो को दवा बता देते हैं। तुम तो साधु हो तुम्हें दवा रखने का क्या अधिकार है? सग्रह करोगे तो परिग्रही बन जाओगे। साधु पक्षी की तरह होता है। उसे ममत्व से क्या काम है? आत्मा को ही जिसे देखना है—उसे बाह्य वैभव से क्या काम है? वह तो आहार भी अरुचि पूर्वक ही करता है। उसके प्रति उसे राग नहीं होता। स्वादु तो चाह चाह कर खाता है पर साधु अरुचि पूर्वक खाता है। जीभ से नीचे आहार गया नहीं कि उसका क्या स्वाद? फिर रस में क्यों पडे रहते हो? अनशन—उणोदरी जो भी कर सको वह तप करो। तप के बिना निर्जरा नहीं हो सकती है। थाली में जो भी आ जाय उसमें से भी एक का त्याग कर दो। दाल है तो शाक छोड़ दो—आचार मत लो—इस तरह का त्याग करना भी तप कहा गया है। कम खाने से भी संयम की रक्षा ही होती है।

जहा अकेला पुरुष बैठा हो वहा अकेली स्त्री को नहीं जाना चाहिये। इसी तरह जहा अकेली स्त्री बैठी हो वहा अकेले पुरुष को भी नहीं जाना चाहिये। ब्रह्मचारी को एकांत में नहीं रहना चाहिये। जैसे चूहा और विल्ली, आग और घासलेट साथ में नहीं रह सकते, वैसे ही स्त्री और पुरुष को भी एकांत में साथ नहीं रहना चाहिये।

जो लोग यह कहते हैं कि जिसका मन वश में है उसके लिये क्या है? उनका भी पतन हो सकता है।

कोई साधु होकर प्रेम पर व्याख्यान दे तो क्या वह साधु कहा जा सकता है? अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो संतान कैसे पैदा होगी? पत्नी से प्रेम करोगे तो संतान पैदा कर सकोगे—पुत्र पर प्रेम करोगे तो कुटुम्ब पर प्रेम कर सकोगे। यो धीरे धीरे दुनिया पर प्रेम कर सकोगे और फिर भगवान पर भी प्रेम कर सकोगे। कैसी उल्टी बात बताते हैं? भगवान ने तो ऐसों को पाप श्रमण कहा है। जिस मार्ग से पाप आवे उसे तुम धर्म कहते हो। यह कैसी बात है?

जा अस्साविणी नावा जाइ अन्धो दुरहिया ।

इच्छई पारमागन्तु अन्तराय विसीयई ।

जिम नाव मे छेद हो वह नाव पार कैसे पहंचा सकती है? जो पापरहित होकर सवर मे जावेगा वही अपनी नाव पार कर सकता है। ब्रह्मचारी ही अपनी नाव पार कर सकता है। विषय-सेवन से नाव पार नहीं हो सकती है। जो लोग आज ऐसी उल्टी नमझ लोगो मे भर रहे हैं वे महान-पाप ही कर रहे हैं।

हमारी मस्त्रति तो महान है। ब्रह्मचर्य की यहा कैसी कीमत रही है? गील के खातिर लोगो ने मर जाना सहर्ष स्वीकार किया पर अपना सत्य न छोडा। जगमा जैमी नीच कुल मे उत्पन्न होने वाली औरत भी राजा से यह कहती है कि मुझे मर जाना मजुर है, पर मैं तेरा स्पर्श नहीं करना चाहंगी।

राजा कहता है मैं तेरे पति को मार दूगा-तेरे लडको को मार दूगा-हट मत कर और मेरी रानी बनना मजूर कर ले।

जगमा कहती है-हट तो तू कर रहा है। याद रख तू मेरा कुछ नहीं विगाड सकता। यह शरीर मेरा नहीं-इसमे रहने वाला मैं हूँ-उसे तू छू भी नहीं सकता-वह गया कि यह शरीर मिट्टी है। जो मेरा है वह मेरे पास ही रहेगा-तू पागल क्यों हो रहा है?

ब्रह्मचर्य की तो सब घमों ने महिमा ही गाई है। गीता में भी कहा है।

विषयोनुं रहे ध्यान, तेमां आसक्ति उपजे

जन्मे आसक्ति थी काम, काम थी क्रोध नीपजे ।

क्रोध थी मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे.

स्मृति लोपे बुद्धिनाश, बुद्धिनाशे विनाश छे.

जो विषय नेवन का उपदेन दे क्या वह नाघु या मन्यामी कहा जा सकता है? विषय ने काम, काम ने क्रोध पैदा होता है। क्रोध आत्मा को मलिन कर देता है-मूर्ख बना देता है-बुद्धिभ्रष्ट कर देता है। अतः ब्रह्मचर्य तो उत्कृष्ट तप है। उसकी अपेक्षा मत करो। भगवान ने उसकी जो बात बताई है उसका धराधर पालन करो।

अपेक्षा नाघु विषयों की मना में व्याप्तान नहीं दे सकता और न अंग्रेजी भाषी पुस्तों की मना में व्याप्तान दे सकता है।

चौपट चारा गति तणी संसार मां खेत्यां करू ।

चौपड की तरह चार गति है—चौपड खेलते खेलते जो कौड़ी बीच के घर में आ जाती है वह फिर निर्भय हो जाती है। तुम भी अपने घर में आ जाओगे तो किसी का भय नहीं रहेगा। समझ कर कोई जहर पीना नहीं चाहेगा। अतः इन्द्रियो को जीतो, इन्द्रियो के गुलाम मत बनो।

एक भूल भी अनंत संसार बढ़ा देने वाली हो जाती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वे संसार की बातें सुनना भी योग्य नहीं समझते।

पौटिला ने अपनी बात कही तो साध्वियो ने कहा—हमको तुम्हारी बात सुनना भी कल्पता नहीं है। कई साधु अपना भान भूल कर कड़ियों को दवा बता देते हैं। तुम तो साधु हो तुम्हें दवा रखने का क्या अधिकार है? सग्रह करोगे तो परिग्रही बन जाओगे। साधु पक्षी की तरह होता है। उसे ममत्व से क्या काम है? आत्मा को ही जिसे देखना है—उसे बाह्य वैभव से क्या काम है? वह तो आहार भी अरुचि पूर्वक ही करता है। उसके प्रति उसे राग नहीं होता। स्वादु तो चाह चाह कर खाता है पर साधु अरुचि पूर्वक खाता है। जीभ से नीचे आहार गया नहीं कि उसका क्या स्वाद? फिर रस में क्यों पड़े रहते हो? अनशन—उणोदरी जो भी कर सको वह तप करो। तप के बिना निर्जरा नहीं हो सकती है। थाली में जो भी आ जाय उसमें से भी एक का त्याग कर दो। दाल है तो शाक छोड़ दो—आचार मत लो—इस तरह का त्याग करना भी तप कहा गया है। कम खाने से भी सयम की रक्षा ही होती है।

जहां अकेला पुरुष बैठा हो वहां अकेली स्त्री को नहीं जाना चाहिये। इसी तरह जहां अकेली स्त्री बैठी हो वहां अकेले पुरुष को भी नहीं जाना चाहिये। ब्रह्मचारी को एकांत में नहीं रहना चाहिये। जैसे चूहा और बिल्ली, आग और घासलेट साथ में नहीं रह सकते, वैसे ही स्त्री और पुरुष को भी एकांत में साथ नहीं रहना चाहिये।

जो लोग यह कहते हैं कि जिसका मन वश में है उसके लिये क्या है? उनका भी पतन हो सकता है।

कोई साधु होकर प्रेम पर व्याख्यान दे तो क्या वह साधु कहा जा सकता है?

अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो संतान कैसे पैदा होगी? पत्नी से प्रेम करोगे तो संतान पैदा कर सकोगे—पुत्र पर प्रेम करोगे तो कुटुम्ब पर प्रेम कर सकोगे। यो धीरे धीरे दुनिया पर प्रेम कर सकोगे और फिर भगवान पर भी प्रेम कर सकोगे। कैसी उल्टी बात बताते हैं? भगवान ने तो ऐसों को पाप श्रमण कहा है। जिस मार्ग से पाप आवे उसे तुम धर्म कहते हो। यह कैसी बात है?

जा अस्साविणी नावा जाइ अन्धो दुरुहिया ।

इच्छई पारमागन्तु अन्तराय विसीयई ।

जिस नाव मे छेद हो वह नाव पार कैसे पहुंचा सकती है? जो पापरहित होकर संवर मे जावेगा वही अपनी नाव पार कर सकता है। ब्रह्मचारी ही अपनी नाव पार कर सकता है। विषय-सेवन से नाव पार नहीं हो सकती है। जो लोग आज ऐसी उल्टी समझ लोगो मे भर रहे है वे महान-पाप ही कर रहे है।

हमारी सस्कृति तो महान है। ब्रह्मचर्य की यहा कैसी कीमत रही है? शील के खातिर लोगो ने मर जाना सहर्ष स्वीकार किया पर अपना सत्य न छोडा। जगमा जैसी नीच कुल मे उत्पन्न होने वाली औरत भी राजा से यह कहती है कि मुझे मर जाना मजुर है, पर मै तेरा स्पर्श नहीं करना चाहूंगी।

राजा कहता है मै तेरे पति को मार दूगा-तेरे लडको को मार दूगा-हट मत कर और मेरी रानी बनना मंजूर कर ले।

जशमा कहती है-हट तो तू कर रहा है। याद रख तू मेरा कुछ नहीं विगाड सकता। यह शरीर मेरा नहीं-इसमे रहने वाला मै हू-उसे तू छू भी नहीं सकता-वह गया कि यह शरीर मिट्टी है। जो मेरा है वह मेरे पास ही रहेगा-तू पागल क्यों हो रहा है?

ब्रह्मचर्य की तो सब धर्मो ने महिमा ही गाई है। गीता में भी कहा है।

विषयोनुं रहे ध्यान, तेमां आसक्ति उपजे

जन्मे आसक्ति थी काम, काम थी क्रोध नीपजे ।

क्रोध थी मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे.

स्मृति लोपे बुद्धिनाश, बुद्धिनाशे विनाश छे.

जो विषय सेवन का उपदेश दे क्या वह साधु या सन्यासी कहा जा सकता है? विषय से काम, काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोध आत्मा को मलिन कर देता है-मूर्ख बना देता है-बुद्धिभ्रष्ट कर देता है। अतः ब्रह्मचर्य तो उत्कृष्ट तप है। उसकी अवलेहना मत करो। भगवान ने इसकी जो वाड बताई है उसका बराबर पालन करो।

अकेला साधु स्त्रियो की सभा मे व्याख्यान नहीं दे सकता और न अकेली साध्वी पुरुषो की सभा मे व्याख्यान दे सकती है।

साध्वीजी ने कहा-पांटिला! हमे तो तुम्हारा यह सुनना भी नहीं कल्पता! नरन आहार लेना, ठूम कर खा लेना, रूप रग सवारना, सुंदर लगने वाले वस्त्र पहनना-माधु को नहीं कल्पता है। नव वाड सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य की साधना करना ही माधुत्व की नियानी है।

भगवान ने जगह जगह साधु को यही कहा है कि तू अपने ब्रह्मचर्य को अखंडित रखना—तू विषय—कषाय के चक्कर में मत फंसना। जहाँ कहीं उनकी बातें होती हो तो तू अपने कान में ऊंगली डाल लेना।

एक साध्वीजी एक साधु से पढ़ती है। दोनों जवान हैं। पढ़ते पढ़ते दोनों में आकर्षण जागृत हो जाता है और दोनों ससार में चले जाने का विचार—एकरार कर बैठते हैं। साधु कहता है—मेरा गुरु वृद्ध है—मैं चला जाऊंगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। साध्वी कहती है—तुम नहीं आओगे तो मैं अपघात कर मर जाऊंगी। गुरु की सेवा करने के लिये दूसरी व्यवस्था कर देगे। आखिर दोनों रात की १० बजे अमुक जगह मिलने का तय करते हैं। साध्वी तो उपाश्रय से रात को निकल कर गृहस्थ के वेष में यथास्थान आकर बैठ जाती है। पर साधु के मन में विचार आता है—मैं चला जाऊंगा तो गुरु का क्या होगा? रात के ११ बज गये पर उसे नीद नहीं आती है। गुरु ने देखा कि आज शिष्य को नीद नहीं आ रही है तो वे उठे और उसके पास आकर बोले—आज नीद क्यों नहीं आ रही है? वे उसके सिर पर हाथ फिराने लगते हैं। साधुने सोचा मैं अपने ऐसे गुरु को छोड़कर कैसे चला जाऊँ! धिक्कार है मुझे? मैंने यह क्या कर लिया? वर्षों की साधना मिट्टी में मिला दी? वह उठ खड़ा हुआ और गुरु के चरणों में पड़ कर फूट कर रोने लगा—बोला—मुझे माफ कर दो—मैं पापी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है?

गुरु ने आश्चर्य से पूछा—वत्स! तू तो मेरी बहुत सेवा कर रहा है। तेने ऐसा क्या पाप कर दिया है? मुझे कह तो सही? तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? तू तो मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय है।

साधु बोला—मैं तो आज जाने वाला था—जो साध्वीजी पढ़ा करती थी—वह आज अपघात करने वाली है। क्योंकि मैं नहीं गया हूँ। इसीलिये मुझे नीद नहीं आ रही थी। जैसे ही आपका हाथ मेरे सिर पर पड़ा मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई। मेरा मन बोल उठा—मैं अपने ऐसे गुरु को छोड़ कर कैसे चला जाऊँ?

गुरु कहता है—वत्स! इसमें तेरा ही दोष नहीं है—दोष मेरा भी है। मैंने तुझे छूट दे दी उसीका यह परिणाम है। अगर मैं भी तेरे साथ बैठता तो ऐसी बात नहीं होती। मैं भी जैनशासन का अपराधी हूँ। मैं भी तेरे साथ प्रायश्चित्त लेने का हकदार बनता हूँ।

उधर साध्वी इंतजार करते करते थक जाती है। आखिरकार वह पास के एक कुएँ में गिर कर अपघात कर लेती है। सुबह हुआ तो कुएँ में से उमकी लाश निकाली गई। साधु वच गया, पर साध्वी ने अपघात कर अपनी जीवन

लीला समाप्त कर दी। एकांत में क्या नहीं हो सकता—कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः चेतो—सावधान बनो। हम तो ब्रह्मचारिणी हैं। महासतीजी कहती हैं—पौटिला हम तेरी बातें सुन भी नहीं सकती। वीतराग धर्म सुन। वही भवभव की परंपरा समाप्त करने वाला है। उसी की शरण ले। धर्म ही आत्मा का उद्धार करने वाला है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता. ५-१०-६८

[१००]

पौटिला के यहा साध्वीजी पधारे हैं। वे २७ गुण से युक्त हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं। ससार से विमुक्त हैं। संसार का मार्ग अलग है और मोक्ष का मार्ग अलग है। संसार का मार्ग बधन युक्त है और मोक्ष का मार्ग बधन रहित है।—

दुनिया ना लोक साथे मलतो न मेल मारो
पृथ्विना पट मां तारा, प्रेम नो पंथ न्यारो।
हूं छुं निराधार मारे तारो छे आधार
दरियां मां होडी मुकी तार के डुबाड
मारे जावुं पेले पार।

प्रभु नाविक थई ने हंकार, मारे जावुं पेले पार।

साधु और संसारी का साथ नहीं हो सकता है। ससार की कथनी कही नहीं जा सकती। जहां देखो वहा संयोग—वियोग—वेर—जेर ही दिखाई देता है। साधु जीवन तो विषय—कषाय—राग और द्वेष से रहित होता है। उनका मार्ग तो सीधा होता है। अगर वह मार्ग तुम न संभालोगे तो संसार कैसे मिट सकेगा?

जो साधक मोक्ष की तरफ चल देता है—वह फिर संसार को कैसे देख सकता है? उसे ससार से क्या मतलब है? अज्ञानी जीव ही अपना संसार बढ़ाता रहता है।

हे भगवन! तू मेरा नाविक है। मैं तो नाव में बैठने वाला हूं। ज्ञानी कहते हैं संसार की तरफ पीठ कर दे। ससार जल रहा है। उसमें कही भी सार दिखाई नहीं पड़ता है।

एक पक्खी केम प्रीति परवडे,
उभय मिला हुवे संघ—जिनेश्वर।
हूं रागी हूं मोहे फंदियो,
तुमे निरागी निर्वध—जिनेश्वर
धर्मजिनेश्वर गाऊं हो रंगशुं।

आनंदघन जी कहते हैं—हे भगवन ! मैं तुम्हारे लिये सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ। बावीस परिषह भी सहन कर लेता हूँ। राग-द्वेष नहीं करता हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे पर कुछ नहीं होता।

राग कव बढ़ता है ? जब कि सामने से भी राग का मेल होता है। हिलने-मिलने से प्रेम सबध बना रहता है। हम तो भगवान के लिये इतना करते हैं, पर यह एक तरफ़ी प्रेम कैसे निभ सकता है ? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, पर तुम नहीं चाहो तो काम कैसे बनेगा ? भगवान तो राग और द्वेष से परे हैं—उन्हे न राग है और न द्वेष। मैं क्या करूँ ? तुम तो मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, पर आखिर-कार मुझे ही तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।

मुझे तुमसे राग इसलिये है कि तुम वीतरागी हो। दुनिया में सभी दुखी है—बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा-चक्रवर्ती, बादशाह सभी दुखी हैं। एक मात्र सुखी वीतरागी ही है। राग को तो एरडी (केस्टर ओईल) का तैल कहा है। पेट में जब मल जमा हो जाता है तो ऊपर से एरडी का तैल पिलाया जाता है। उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वह स्वयं भी मल के साथ बाहर निकल जाता है। राग भी यही काम करता है। हृदय में जो मैल भरा हुआ है उसको दूर करने वाला यह राग भाव है—जो एक दिन स्वयं मैल के साथ हृदय से अलग हो जाता है। जब तुम एक दिन वीतरागी बनोगे तो यह राग भाव स्वयं मिट जायगा।

दुनिया ना रंग मां में संतोना संग खोया।

जीवन ना जंगमां में उरना उछरंग खोया।

अंतरमां अंधकार, अंगे अंगे छे अंगार,

दरिया मां होडी मुकी; तार के डुबाड, मारे जावुं पेले पार—

इस दुनिया का रग इतना रग-विरगा है कि मैंने सत्सग भी छोड़ दिया और इसी में फंस गया। क्यो, आज कल उपाश्रय में क्यो नहीं आते हो ! समय नहीं मिलता है। बाजार में जाना रहता है—कोई बीमार है तो उसकी साता पूछने जाना पड़ता है—कोई मर गया है तो उसके उठामने में भी जाना पड़ता है—यो समय ही नहीं मिलता है। सभी जगह जाने का तो समय मिल जाता है, पर धर्म में समय नहीं मिलता। मारे दिन देह की ही संभाल करते रहते हो—आत्मा को तो देखने भी नहीं। अरे शरीर तो लिफाफा है—उसमें रहा हुआ चैक अलग है। तुम लिफाफा फाड़ देते हो, पर चैक नहीं फाड़ते—उसकी बराबर संभाल रखते हो। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो ? शरीर रूपी लिफाफे की तो संभाल कर रहे हो पर चैक हयी आत्मा का छोड़

रहे हो। महापुरुष जो होते हैं वे शरीर को कभी नहीं देखते। वे तो आत्मा को ही देखते हैं। शरीर को घाणी में पीस दो, पर वे आह तक नहीं निकालते। उनकी आत्मा को तो देखो! तुम शरीर को ही देख रहे हो। चाय न मिले तो परेशान हो जाते हो। आज तो आयविल की ओली का आखिरी दिन है—आयविल कर लो न? तुम्हारा अन्तरात्मा कभी इसके लिये तैयार हो जाय तो बहिरात्मा कह उठेगा—आयविल करोगे तो चाय नहीं मिलेगी—उसके वजाय एकासणा करलो—चाय भी मिल जायगी। ऐसी अनिश्चित स्थिति है तुम्हारी। तभी तो मार्ग लम्बा होता चला जा रहा है!

साधुजी के दर्शन करने आते हो तब भी मोटर में बैठकर आते हो। लेकिन चौपाटी पर पैदल फिरने जाते हो। क्योंकि डाक्टरने कहा है—रोज घूमने जाया करो। नहीं तो ब्लडप्रेशर बढ़ जायगा। धर्म में भी तुम अपनी अनुकूलता ही देखते हो। लेकिन याद रखना जो अनुकूलता छोड़कर प्रतिकूलता का मुकाबला करता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

देह भाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रान्त।

देह भाव छूटता जाय, और आत्मा की पहचान होती जाय, तभी ज्ञानी दशा प्रकट होती है। शरीर को मत संवारो—इन्द्रियो को वश में करो। आयविल का नीरस आहार अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सरस आहार की आदत पडी हुई है। आदत तो जैसी डालोगे, वैसी ही हो जायगी। पोरसी करने का नियम ले लो तो चाय की आदत अपने आप भिट जाती है। आदत कर लेते हो इसीलिये वह फिर तुम्हारे पर सवार हो जाती है। यह शरीर तो ऐसा है कि इससे जो काम तुम लेना चाहो ले सकते हो। विलायत से कोई ५ लाख की मशीन लावे और उससे कुछ काम न ले तो मशीन का क्या दोष है उसमें? यह शरीर भी ऐसी ही मशीन है। इससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। बोलो, क्या करना चाहते हो? मोक्ष पाना चाहते हो या इसकी संभाल करना चाहते हो? शरीर की क्या संभाल करते हो? मा जिस लडके की ज्यादा संभाल करती है वह ज्यादा बीमार रहता है—क्योंकि हर समय वह उसे देखती रहती है। जब कि गरीब का लडका नंगे बदन रह कर भी स्वस्थ रहता है।

वेदनीय कर्म का उदय १४ वां गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। जो कर्म तुम्हें प्रिय या अप्रिय लगे उनको ही नष्ट कर दो ताकि फिर कोई झंझट ही न रहे।

कठौर कर्म नी क्यारी कार्पी, होमीश ध्यान हवनमांरे शीद जावुं रे वनमां ।
तारक छे आ तनमां रे, शीद जावुं रे वन मां ।

कर्म की कठौर क्यारी:—मिथ्यात्व की गाठ ऐसी है जिसमें ७० करोडा-करोडी सागरोपम की स्थिति भरी पडी है, उसको मूल से मिटाना है तो तुम ध्यान रूपी हवन करो। नवरात्रि के बाद आज के दिन लोग हवन करते है। आग जलाकर घी डालते है। उसमे तिल, जव और नारियल आदि डालते है। परन्तु भगवान ने जो हवन बताया है वह इससे भिन्न है। उसमे किसी जीव की हिंसा नही होती है। पृथ्वी—पानी, हवा और वनस्पति के जीवो की भी हिंसा उसमे नही होती। भगवान ने तो कहा है—

के ते जोई के व ते जोइ ठाणे.
का ते सुया किं व ते कारिसंगं
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्खू
कयरेण होमेण हुणासि जोइं ।

ब्राह्मण पूछते है—ज्योति क्या है? होम क्या है? उनको उत्तर देते हुए हरिकेपी मुनि कहते है—

तवो जोई जीवो जोईठाणं जोगा सुया सरीरं कारिसंगं
कम्मेहा संजमं जोग सन्ती होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ।

जीव रूपी कुडमे तप रूपी ज्योति प्रकट करो। मन का चाटुवा बनाओ। मन को वश मे करो। सर्प काटता है तो उससे उसका पेट नही भरता है। इसी तरह मन भी भटकता रहता है, पर उससे आत्मा का भला नही होता। मन वाला सजी पंचेन्द्रिय जीव ७० करोडा करोडी सागरोपम का आयुष्य वाध लेता है, जब कि मन रहित असंजी पचेन्द्रिय १ हजार सागरोपम का ही आयुष्य वाधता है। कितना बडा अतर हो जाता है?

अत.ज्ञानी कहते है—तुम मन को वश मे करो। मन को जीत लगे तो सारा ससार जीत सकोगे।

मन के जीते जीत है मन के हारे हार ।

कर्मरूपी डधन उसमे झोक दो। ज्ञान रूपी हवा के झोके आने दो और नवकार मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा हवन ही उत्कृष्ट हवन कहा जाता है। यही भवमागर का अंत कर देने वाला है। नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र इम दुनिया मे नही है।

हजारों मंत्र शुं करशे—मारो नवकार वेली छे.
जगत रूठीने शुं करशे " "

एक तरफ हजारी मंत्र हो और दूसरी तरफ नव नार मंत्र हो तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो,
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवई मंगलम्—'

सब पापो को नष्ट करने वाला मेरा नवकार मंत्र ही है।

जगत रूठ कर भी मेरा क्या कर लेगा? जला दो, गोली मार दो, डुबा दो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। पंच महाव्रत धारी साधु तुम्हें यही उपदेश देते हैं। काया को मत देखो, आत्मानुलक्षी बनो। यही सम्यग्-दर्शन है। इसीसे बंधन टूटेंगे। इसके बिना तीन काल में भी उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसा प्रशस्त हवन करने वाले ही प्रशस्त बन सकते हैं—

ध्यान धूपं मनो पुष्पं पंचेन्द्रि हुताशनं

क्षमा जाप संतोष पूजा, पूजो देव निरंजनं.....नमो...

आत्मा को ध्यान की घूप दो, अगरवती की घूप से क्या होगा? सच्ची घूप तो ध्यान है। जहाँ ध्यान ही ध्यान में आत्मा लीन रहे वहाँ कैसा आनंद रहता होगा? साधु १ पोरसी यानी ३ घंटे तक ध्यान करते हैं। तुम तो ५ मिनट भी नहीं कर सकते। रात और दिन में ८ पोरसी होती है। जिसमें साधु २ पोरसी ध्यान में व्यतीत करता है। लेकिन स्वाध्याय में ४ पोरसी व्यतीत करता है। जितना पढ़ते हो उतना याद नहीं रहता। जितना सुनते हो उतना समी याद भी नहीं रहता। जितना याद रहे उसी का ध्यान करो—मनन करो—चित्त को एकाग्र करो—इसी को ध्यान कहा जाता है।

जो आत्मा ध्यान में लीन हो जाता है उसे फिर कुछ भी भान नहीं रहता है। ध्यानस्थ साधुको समुद्र में फेंक दो या शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो—आग में जला दो या आकाश में उठा कर नीचे फेंक दो, उसे उसका ध्यान नहीं रहता है।

एक साधु को देवताने लवणसमुद्र में फेंक दिया, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा—शुक्ल ध्यानी बने रहे तो मोक्ष में पहुँच गये। उनका कितना उत्कृष्ट ध्यान रहा होगा? और आज आपका ध्यान कैसा है? चलते चलते कोई टकरा जाय या पाँव पर पाव गिर जाय तो गुस्से हो जाते हो! व्याख्यान सुनते सुनते इतना समय हो गया, पर इतना भी नहीं समझे, और गुस्सा कर बैठते हो! वह तो तुम्हारे कर्म क्षय में निमित्त बनने आया है। उसके प्रति रोष क्यों करते हो? अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो तुम रोने लग जाते हो। शुभ कर्मों का उदय होता है तो खुश हो जाते हो। ऐसा क्यों! जो कर्जा तुम ले चुके हो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा। साहूकारी तो इसी में है। अशुभ कर्म के रूप में

तुम अपना कर्जा चुका रहे हो— फिर रोते क्यों हो ? शुभ कर्म में अगर आसक्त बन जाओगे तो नये पापों का बंध कर लोगे। ससार को और आगे बढ़ा लोगे। अशुभ कर्म तो पापों का क्षय कराने आये हैं। फिर तुम उनमें दुखी क्यों होते हो ? तुम्हें अनुकूलता प्रिय लगती है और प्रतिकूलता अप्रिय मालूम देती है। परंतु साधु तो प्रतिकूलता का हंसते हंसते मुकाबला करता है और अनुकूलता की तरफ पीठ कर देता है। वीर पुरुष ऐसे ही होते हैं। वे ही कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। दुख आवे तो भले आवे—उसका स्वागत है। अपमान हो तो भले हो—उसका भी स्वागत है। मैं तैयार बैठा हूँ— मुझे किसीका भय नहीं है। सत्ता में कर्म है तो उदय में भी आवेगा ही। उदय होगा तो फल भी भोगना ही पड़ेगा। उससे कोई नहीं बचा सकता। तो फिर मैं भयभीत क्यों बनूँ ? सहनशील बनोगे तो आत्मा को हल्का कर सकोगे। हाथ में क्षमा रूपी तलवार धारण कर लो, तुम्हारा मार्ग निष्कटक बन जायगा।

एक पठान एक जैन श्रावक को जैसा—तैसा बोलने लगा। श्रावक ने सोचा— यह पठान है—जैसे—तैसे बोल रहा है। ठीक है, यह भी निमित्त है। मेरा क्या विगाड रहा है ? भले ही बोले ? पठान चिल्लाता रहा। श्रावक ने कहा—और बको—चुप क्यों हो गये ? बोलते बोलते पठान थक गया, पर श्रावक को कुछ नहीं हुआ। आखिर जीत क्षमावान की ही हुई। क्रोध करने वाले को क्षमा देना या लेना बड़ा कठिन काम है। यहाँ बैठे हो तब तक तो बड़े प्यारे लगते हो। सांप ऊपर से तो बड़ा कोमल होता है, पर काटे तब पता चलता है कि वह कैसा है ? क्षमा रखना तो बड़ा कठिन काम है।—

एक सेठ की पत्नी लक्ष्मी वाई जब से घर में आई सचमुच लक्ष्मी घर में आ गई। लडका भी हो गया। नाम रखा निरजन। लडका १० वर्ष का हुआ कि माता का स्वर्गवास हो गया। सेठ ने दूसरी शादी की। उससे भी एक लडका उत्पन्न हुआ। जिसका नाम स्नेहल रखा। यह लडका भी ५ वर्ष का हुआ होगा कि मा मरणासन्न हो जाती है। उसका जीव अपने लडके में रहता है। मैंने निरजन को तो अपना लडका समझ कर पाला—पोपा, पर अब मेरे लडके को कौन ऐसा समझ कर पालेगा ? नई मा आवेगी तो वह इसे कैसा रखेगी ? ममता कैसी चीज है ? मरे बाद क्या होगा ? उसकी भी चिन्ता करने लग जाते हो ?

निरजन मा से कहता है—मा, तू क्यों दुखी हो रही है ? स्नेहल मेरा भाई है। मैं हूँ वहाँ तक कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। तू इसकी चिन्ता छोड़ दे और भगवान का नाम ले।

आयुष्य केरी दोरी ज्यां तुटशे डोक्टर ने वैदो पाछाज पडशे,
पड्या रहेवाना अे वाटला दवाना, रे दवाना अे वाटला
जवानो समय आव्यो जवाना जवाना.

जवाना जवाना अे तो थवाना रवाना रे जवानो-----

जाने का जब समय आता है तब कोई रोक नहीं सकता, मोह का पर्दा इतना अधिक पडा रहता है कि जीव जाते जाते भी सथारा करने का विचार नहीं करता है। साधु चाकू लावे और वापिस उसे न सभलावे तो उससे जो क्रिया होगी वह उसे ही लगेगी। घर मे जो वरतन तुम लाये हो—अगर मरते समय तुमने उनकी ममता न छोडी तो उनकी सारी क्रिया का पाप तुम्हे ही लगेगा। अतः सथारे का तो बडा महत्व है। मकान तो बनाया, पर उद्घाटन करने का रह गया—जाते जाते भी रोते हो। तुम्हे यहा नहीं तो दूसरे घर मे तो जाना ही है। फिर रोते क्यो हो? ममत्व क्यो नहीं छोड देते? ममत्व नहीं छोडोगे तो मर कर पक्षी बनोगे और उसी मकान मे घोसला बना कर रहोगे। अतः ममत्व भाव मत रखो। मरते समय संधारा करो। जो पंडित मरण मरता है वह तो भाग्यशाली होता है। तुम आज किसे पंडित मरण मान रहे हो? ठेठ तक बोलते बोलते गये, मेरे हाथ से पानी भी पिया—यह पंडित मरण नहीं है। भगवान ने तो सकाम और अकाम मरण का बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

निरजन ने मा से कहा—मा, तुम शाति से नवकार मत्र का जाप करो। मन मे किसी तरह की चिन्ता मत रखो। सेठ भी कहता है—मै अब दूसरी शादी करने वाला नहीं हू। तू मन मे किसी तरह का विचार मत कर। आखिरकार मा ने शाति से अपना देह त्याग कर दिया।

ध्रुजावता धम धम धरा, पडता जेना पाय।

अेवा नर उपडी गया, जन्म्या ते तो जाय—जाय ने जाय।

पेढी जोरदार चलती हो—दिन मे तीन ड्रेस करते हो, पर फिर भी एक दिन तो जाना ही पडता है। जो जन्मा है वह तो मरने वाला ही है। जो जन्मा है वह तो मौत को साथ मे लेकर आया है। मा के पेट से बाहर निकला नहीं कि जीवन के ९ महीने कम हो जाते है। अतः ज्ञानी कहते है तू ससार मे मत फस, धर्म का अचरण कर।

निरजन डाक्टर बन जाता है। वह अपने छोटे भाई स्नेहल को बहुत प्यार करता है। सेठ से लोग कहते है—तुम कहा बूढे हो गये हो? तीसरी औरत और ले आओ। घर मे औरत रहेगी तो घर भी अच्छा लगेगा। सेठ कहता है—मैने तो प्रतिज्ञा करली है—अब शादी नहीं कहंगा। लडका बडा हो गया है। उसकी

शादी कर दूंगा तो घर में औरत आजायगी और फिर किसी तरह की असुविधा नहीं रहेगी।

सेठ निरंजन से शादी कर लेने को कहता है। निरंजन भी अपने पिता की बात को टालना उचित नहीं समझता। निरंजन और जानकी की शादी हो जाती है। जानकी भी सस्कारित लड़की थी। घर में आते ही उसने तो घर का हाल ही बदल दिया। स्नेहल को वह बहुत प्रेम से रखती है। स्नेहल अपने भाई से पूछता है—यह कौन है? निरंजन कहता है—यह तेरी भामि मा है? स्नेहल उसे भाभीमा कहकर बुलाता है। छह माह बाद सेठ की भी मृत्यु हो जाती है।

निरंजन अब डाक्टर बन गया है। उसका धंधा बहुत अच्छा चलता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों वह अपने व्यवसाय से कर लेता है। गरीबों को मुफ्त में दवा देता है। कई डाक्टर दयालु भी होते हैं—अपने पास से दवा भी दे देते हैं। वह बीमारों से बड़ा प्रेम करता है—आश्वासन देता है। इससे भी बीमार का आधा दर्द दूर हो जाता है। ग्राहक को तुम कैसे समझाते हो? ग्राहक गाली भी दे दे तो तुम बुरा नहीं मानते—उसे तो दूध देने वाली गाय समझ कर चुप रहते हो। क्योंकि आखिर कमाना तो तुम्हें उन्हीं से है न?

निरंजन को एक लड़का भी हो गया। उसका नाम रखा सुकेतु। वह स्नेहल को भी डाक्टरी पढाता है। उसकी पूरी संभाल रखता है। स्नेहल भी अपने भाई और भाभी को माता और पिता की तरह समझता है। सुकेतु ८ वर्ष का हुआ कि एकाएक निरंजन बीमार हो गया। कई डाक्टरों को बुलाया पर कोई उसे बचा न सका। निरंजन भी सब को छोड़कर चला गया। घर की सारी जवाबदारी स्नेहल पर आ गई। वह जानकी से कहता है—भाभी, तुम दुख मत करो। सुकेतु मेरा ही भाई है। अपकारी पर भी उपकार करना सज्जनों का कर्तव्य है। तुमने तो मेरे पर महान उपकार किया है अतः मेरा भी तो कर्तव्य हो जाता है। मेरे २ साल और निकल जाने दो, मैं घर का सारा भार संभाल लूंगा। तुम कुछ फिकर मत करो। दो साल बाद स्नेहल भी डाक्टर हो गया। भाई के नाम पर उसका भी अच्छा धंधा चलने लगा। जानकी ने बहुत आग्रह किया तो उसने भी सौदामिनी के साथ शादी कर ली।

सौदामिनी बड़े घर की लड़की थी, पर कई बड़े घर के भी हृदय के बड़े छोटे होते हैं। सौदामिनी भी वैसी ही थी। उसने सोचा—मेरा पति तो डाक्टर है। वही कमाता है। फिर भी सब जानकी को दे-देता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सौदामिनी अपने मां के यहां जाती है तो मा भी उसे ऐसी ही शिक्षा देती है।

स्नेहल भाभी के कहने से शहर छोड़कर गाव मे ही दवाखाना चालू कर देता है। गाव मे भी दवाखाना अच्छा चलता है। सौदामिनी को अब घूमना-फिरना नही मिलता। सिनेमा देखने को भी नही मिलता। वह डाक्टर से कहती है-यहा कैसे रहेंगे? शहर मे ही चलो-वहा जो मजा है यहा वह कहा है?

डाक्टर कहता है-कही भी जाओ, भाग्य मे जो होगा, वह मिलने वाला ही है। भाभी कहे वैसा करना मेरा कर्तव्य है। तू भी उनकी बात मान कर चल। वही मेरी मा है। घर मे हिलमिलकर रहना ही स्वर्गीय सुख पाना है। लड-झगड कर घर को नरक नही बना देना चाहिये।

सौदामिनी कुछ दिनों बाद फिर अपने पीयर जाती है और वहा से भी वैसे ही संस्कार लेकर आती है। कमाने वाला तो तेरा पति ही है-फिर तू अपनी भाभी के सामने हाथ क्यों पसारती है?

तेरा डोक्टर तो भोला है, वह तो कुछ नही समझता है। डोक्टर हो गया तो क्या! थोडा पैसा तू भी अपने पास रखा कर। नही तो तेरे पास क्या रहेगा? सौदामिनी आकर यही बात डॉक्टर से कहती है, पर डोक्टर उसकी बात नही सुनता। पत्नी की बात पति न सुने तो बहुत सी मुसीबते अपने आप टल जाती है। लेकिन अगर वह भी उसके साथ हो जाय तो घर मे क्लेश खडा हो जाता है।

एकदिन सुकेतु बीमार हो गया। दवा बहुत की, पर बुखार उतरता ही नही था। बड़े डोक्टर को बुलाया गया। उसने जैसा कहा वैसी दवा चालू कर दी गई। जानकी ने दवा देने का काम सौदामिनी को सौंप दिया। उसे क्या मालूम कि सौदामिनी के मन मे वुरे विचार है? वह तो यही सोचती है कि मुझे कब ऐसा मौका मिले कि मैं इसे दवा के बदले जहर दे दू और इस काटे को ही सदा के लिये हटा दू? यह न रहेगा तो सब मेरा ही हो जायगा। परिग्रह क्या नही करा लेता?

घर पीछे और दवाखाना आगे है। स्नेहल दवाखाने मे ही सो रहा है। दुपहर मे जब वह दवा देने के लिए खडी होती है तो विचार करती है-अभी यहा कोई नही है। आलमारी मे जो POISON पोईजन की गीगियां पड़ी है-उनमे से थोडा जहर क्यों न दे दू? वह आलमारी का दरवाजा खोलती है। आवाज होने से पीछे बैठा हुआ डाक्टर सोचता है-अभी आलमारी कौन खोल रहा है? डाक्टर ने उसे प्याले मे जहर लेते हुए देख लिया। सौदामिनी समझती है मुझे कोई देख नही रहा है। वह दवा ले सुकेतु के पास जाती है और कहती है-लो, जल्दी दवा पीलो, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। जैसे ही वह दवा

पिलाने के लिये प्याला उठाती है कि डोक्टर झपाटा मार कर कहता है—सौदामिनी! यह क्या कर रही हो?

सौदामिनी—तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं, हाथ से सारी दवा नीचे गिरा दी। मैं तो दवा पिला रही थी।

डोक्टर बोला—तू क्या यही बदला चुका रही है भाभी का?

सौदामिनी—भाभी ने ही मुझे दवा देने का कहा था।

डोक्टर—झूठ बोलती है। तू दवा दे रही थी या जहर पिलाने जा रही थी।

आवाज सुनकर जानकी भी आ गई। वह बोली—क्या हुआ? तुम दोनों लड क्यों रहे हो? डोक्टर बोला—भाभी इसे बाहर निकाल दो, यह औरत नहीं राक्षसी है—दवा के बदले सुकेतु को अभी जहर पिला रही थी। आज इसे दे रही है तो कल मुझे भी दे सकती है। यह अपने घर में रहने लायक नहीं है।

जानकी बोली—शांत रहो, मनुष्य से भूल हो सकती है। भूल को सुधार लेना ही मानवता है। तुम्हें मेरी कसम है—तुम किसी से भी यह बात मत कहना। सौदामिनी रोने लगती है। वह अपना मुह ऊपर भी नहीं उठा सकती।

जानकी ने डोक्टर से कहा—तुम क्रोध मत करो—यह नादान है, सुधर जायगी। इस प्रकार जानकी सौदामिनी को भी सुधार लेती है।

सौदामिनी अब यह समझ जाती है कि मेरी भाभी तो सचमुच दैवी है। इस प्रकार जो अपने में गुण प्रकट करता है वह अपने आप ऊपर आ जाता है। फूल खिलता है तो कहा चढ जाता है? तुम भी अपने सद्गुण बढ़ाओगे तो मोक्ष तक पहुँच सकोगे। अवगुणों को मत देखो, न किसी की नींदा ही करो।

दोनों महासतीजी पौटिला को धर्म का शरण ग्रहण करने का कहते हैं। धर्म ही इस ससार सागर से पार उतारने वाला है। धर्म का उपदेश सुनना ही तो तुम वहाँ आकर सुन सकती हो—जहाँ हम ठहरे हुए हैं। यह कह कर महासतीजी तो चल देते हैं आगे क्या होता है। यथावसर कहा जायगा।

ता. ६-१०-६८

[१०१]

पौटिला को साध्वीजी ने धर्म की बात कही। उन्होंने कहा—वहिन! हम काम—वासना की बातें सुन भी नहीं सकते। काम—भोग तो किपाक फल के समान है। किपाक फल देखने में सुंदर लगता है—सुगंध भी बहुत प्रिय होती है। खाने में भी मीठा होता है, पर परिणाम खराब होता है। खाते ही मौत का कारण हो जाता है। ऐसे ही भोगों का परिणाम भी खराब होता है।

जहाय किपाग फला मणोरमा, रसेण वण्णेण थ भुज्जमाणा।
ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे।

कामभोग जहर की तरह है। जहर तो खाने पर ही असर करता है, पर इनका जहर तो देखते ही चढ जाता है। पढ़ते पढ़ते ही काम वासना सिर पर सवार हो जाती है, मन में तृफान खडा कर देती है। अतः उससे तो सर्वत्र सावधान रहने की जरूरत है। प्रमादी को सर्वत्र भय रहता है जब कि अप्रमादी को कहीं भय नहीं होता।

विकार भी अनादि काल से आत्मा के साथ चले आ रहे हैं काम को कोई सिखाता नहीं है। उसको तो सुनने में भी रस आता है। सिनेमा देखना हो तो खडे खडे भी तुम देख सकते हो, पर थकने का नाम नहीं लोगे। क्योंकि उसमें रुचि अनुभव करते हो—जब कि धार्मिक कथा सुनते सुनते भी नीद लेने लग जाते हो।

कुंदकुदाचार्य ने समयसार में कहा है कि अनंत बार जीवने काम भोग की कथा सुनी है—परिचय किया और अनुभव भी किया है अतः यही कथा जीव को रुचिकर प्रतीत होती है। लेकिन यह कथा संसार बढ़ाने वाली है, उससे मुक्त कराने वाली नहीं है। अतः जिसे जागृत होना है—शाश्वत सुख पाना है उसे तो विकार पैदा करने वाले शब्द भी सुनने नहीं रुचते हैं।

साध्वीजी भी पौटिला से यही कहते हैं—हमको तो यह सुनना भी नहीं कल्पता। जीव ने अनती बार काम—कथा सुनी है। फिर भी वह यही सुनना पसंद करता है। धर्म कथा उसे अच्छी नहीं लगती।

लभंति विमला भोये, लभंति सूर सम्पया।

लभंति पुत्तमित्तंच एगो धम्मो न लब्भई।

काम-भोगों का मिलना सुलभ है—कइयो के साथ विचार करके भी अधम बन जाते हो। देवता क्या ऐसे ही एकेन्द्रिय बनते हैं? भोगों का उपभोग करके भी वे सार क्या निकालते हैं? नारकी कभी एकेन्द्रिय में नहीं जाता है। वह दुख भोग कर निकलता है फिर भी एकेन्द्रिय में नहीं जाता। लेकिन देवता जो विषय सुखों को भोगते हैं। वे मर कर एकेन्द्रिय में भी चले जाते हैं। देवताओं को क्या करना पडता है? उनको तो कोई काम नहीं करना पडता—न खाना पकाना पडता है, न व्यापार घघा करना पडता है। संतान भी उनको नहीं होती—संग्रह भी उनको नहीं करना पडता। फिर भी वे मर कर एकेन्द्रिय में क्यों चले जाते हैं? इसका कारण यही है कि वे भोग में इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि वे मर कर पृथ्वी, पानी, और वनस्पति में भी पैदा हो जाते हैं। काम विकार का फल कैसा होता है? यह तुम इससे स्वयं समझ सकते हो।

चित्तमुनि काम-भोग से निवृत्त हो संयम धारण कर उत्कृष्ट
ते. पु.—३७

साधना करते हैं तो मोक्ष में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भोगों में इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वह ७ वीं नरक में चला जाता है। जिससे बढ़ कर घोर दुख और कहीं नहीं होता। भोगासक्त जीव का यह फल है। ३३ सागरोपम की स्थिति वाली नरक में जाकर घोर दुख सहन करने पड़ते हैं। बिना कारण से तो कोई कार्य होता नहीं है। तुमने कभी इसका विचार भी किया है कि वह ७ वीं नरक में क्यों चला गया ?

बीज होगा तभी वृक्ष भी पैदा होगा। करोगे तभी तो होगा—बिना किये कर्म उदय में कैसे आ सकते हैं ? जीव विभाव में जाता है तभी कर्मण वर्णणाए उससे जुड़ जाती है। भाव में रहोगे तब तक वे कभी नहीं चिपकती, विभाव में गये कि वे तुरंत चिपक जाती है। ब्रह्मदत्त काम भोग में आसक्त रहा तो ७ वीं नरक में चला गया। फिर भी कोई काम भोग को श्रेष्ठ कहे तो तुम क्या समझोगे ? आचार्य रजनीश ऐसा ही कहते हैं। सम्बत्सरी के दिन उन्होंने जो प्रेम तत्व पर व्याख्यान दिया था—वह अभी प्रबुद्धजीवन में प्रकट हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि काम भोग ही मोक्ष को देने वाले है। पति—पत्नीका प्रेम ही ईश्वर—प्रेम पैदा करने वाला है। संभोग संबंध को ही वे प्रभु—प्रेम कहते हैं। मूल में ही जहाँ ऐसी भ्राति है उससे आगे क्या आशा की जा सकती है ? सम्यक्त्व की तो बात ही कहां है ? यह तो मिथ्यात्व की पट्टी है जो वे लोगो की आँखों पर बांधना चाह रहे हैं। आचार्य मानतुग ने तो हमें प्रेम का दूसरा ही रूप बताया है—

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं.

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः

पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्धसिन्धो

क्षारंजलं जलनिधे रशितुं कइच्छेत् । ११॥

हे प्रभु ! एक बार मेरे नेत्र तुम्हें देख लेते हैं तो फिर वे कहीं जाने को तैयार नहीं होते—दूसरे किसी को भी वे देखना पसंद नहीं करते हैं। सम्पूर्ण शक्ति का विकास तो तुम्हारे में ही है—फिर दूसरे को क्यों देख ?

क्षीर सागर का दूध पीने को मिलता हो तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसे छोड़कर खारे समुद्र का पानी पीना चाहेगा ?

एक तरफ आचार्य मानतुग का प्रेम देखिये और दूसरी तरफ रजनीश का प्रेम देखिये। कितना अन्तर है दोनों में ? जमीन—आसमान जितना अंतर है। काम—विकार जो स्वयं विकार है—सारमूत नहीं है वह क्या प्रेम को जहता नकेगा ?

मंत्री भावनु पवित्र इरनुं मुझ हैया मे वह्या करे।

शुभ थाओ आ सकल विश्वनुं एवी भावना नित्य रहे।

मंत्री-भाव कैसा होता है ? उसमे क्या काम विकार होता है ? एकमित्र दूसरे मित्र के लिये अपना सर्वस्व देने को भी तैयार रहता है। तो क्या यह काम-विकार का परिणाम होता है ? भाई और वहिन का प्यार भी क्या काम-विकार का परिणाम कहा जा सकता है ? स्वच्छदी कुछ भी कह सकता है, पर ज्ञानी के वचन जैसे तैसे नही हुआ करते-उनका परस्पर विरोधी कथन कभी नही होता। स्वच्छदता को छोड़ कर जो सत्सग करते है और तदनुसार चलते है वे ही मोक्ष-पद तक पहुंच सकते है। काम-विकार से कभी मोक्ष नही मिल सकता। वह तो नरक मे ही गिराने वाला है।

तुम्हारा लडका किसी लडकी से प्रेम करता हो तो तुम उसे किस नजर से देखोगे ! रजनीश जी की मान्यतानुसार तो वह सारी दुनिया से प्रेम करना सीख रहा है। फिर तुम उस पर नाराज क्यों होते हो ? क्या तुम उसे वैसा करने दोगे या थप्पड़ मार कर सीधे रास्ते पर लाओगे ? ब्रह्मचर्य का मर्म जिसने समझा है वह ऐसा कभी नही चला सकता। काम विकार तो खराब मे खराब चीज है। तभी तो मनुष्य उसका पर्दे मे सेवन करता है। कुत्ते-कुत्तियों मे इतना ज्ञान नही होता अतः वे पर्दा नही करते-परन्तु मनुष्य तो समझदार प्राणी है। क्या तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो ? शादी होती है तो लडकियो को मुंह ढंकना पडता है। इससे वह यही बताती है कि मै जो काम करने जा रही हूं वह ठीक नही कर रही हूं। इसलिये वह अपना मुंह छिपाती है। तुम्हे अपना मुंह छिपाना ही पसंद है या उसे खुला भी करोगे ? खुला रखना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। फिर तुम्हे वार २ मूह ढंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

काम विकार को अच्छा कौन कह सकता है ? सज्जन पुरुष तो ऐसा नही कह सकते। जहां विकार है वहां संसार है, वहां मोक्ष तीन काल मे भी नही हो सकता। काम विकार पाप है, आत्मा का हनन करने वाला है-उसको जो उत्तेजन देता है वह घोर पाप ही करता है।

लोग ब्रह्मचारी को ही गीश नमाते है। भोगी को कोई नमस्कार नही करता।

सल्लं कामा विसं कामा कामा आसी विसोपमा ।

कामे पत्येमाणा, अकामा जन्ति दोग्गाई ।

नमि राजर्षि इन्द्र को कहते है-हे इन्द्र ! काम भोग तो शल्य जैसे है-दाणो की तरह पीडा देने वाले है। सर्प जैसे विपले है। उनकी

इच्छा करने वाला ही दुर्गति में चला जाता है तो भोगने वाले की कैसी हालत होती होगी? यह जिनेश्वर देव की वाणी है—त्रिकाल में भी असत्य नहीं हो सकती है—

अनंत ज्ञानी थई गया वर्तमान मां होय ।

शाश्वे काल भविष्य मां मार्ग भेदना कोय ।

तीर्थकर अनंत हो गये हैं, पर सब की एक ही आवाज है—सभी काम-भोग छोड़ने का ही उपदेश देते हैं— कोई उसमें फंसने का नहीं कहते। लेकिन रजनी-शजी कहते हैं— 'जीवन में Sex (काम) तो चाहिये ही। विषयानंद और परमानंद दोनों भाई हैं। विषयानंद के बिना परमानंदपना पैदा नहीं हो सकता है। संभोग से ही समाधि पैदा होती है।' यह कैसा उनका मिथ्या उपदेश है? सरासर धोर मिथ्यात्व है। उसे जो सुनता है वह अपना अहित ही करता है।

तीर्थकर की वाणी सुनना प्रवचन कहा जाता है। दूसरा तो सब लेक्चर है। उसमें कोई बंधन नहीं होता। जब चाहो जैसा बोल दो—यही लेक्चर है। काम भोग से भी कभी परमात्मा मिल सकता है? उनकी वाणी तुम भी सुनने जाते हो। तुम्हारे नेता भी जाते हैं। क्या ऐसे आदमी तुम्हारे नेता हो सकते हैं? वे क्या तुम्हें अपने धर्म में आगे बढ़ा सकेंगे जो स्वयं यह नहीं जानते कि धर्म क्या है?

संयम में धर्म है या काम में धर्म है?

जो साधु विषय सेवन की नींदा करते हैं। त्याग—प्रत्याख्यान कराते हैं। उन्हें तो वे नास्तिक कहते हैं। ऐसे शास्त्रों को वे शास्त्र नहीं मानते। उन्हें वे जला देने का कहते हैं। खुले आम तुम यह सुन रहे हो, फिर भी चुप रहते हो। चोर खुले आम तुम्हारी सम्पत्ति लूट रहे हैं और तुम देख रहे हो। सम्बत्सरी के दिन जो तुम्हारा सबसे बड़ा पर्व दिवस है—उस दिन तुम्हें कोई ऐसी बातें सुनावें और तुम चुप होकर उसे सुन लो तो तुम्हें क्या कहना चाहिये? व्याख्यान माला कराने वाले कौन हैं? जैन ही कराते हैं न? क्या वे अपने शास्त्रों को जलाने के लिये ऐसा आयोजन कराते हैं? व्याख्यान माला के वजाय इसे तुम काम शाला कहो तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जहां काम से ही ईश्वर बनने का प्रयोग बताया जाय वह कामशाला नहीं तो और क्या कही जा सकती है?

इस कामशाला के आचार्य रजनीशजी की बात और भी सुनिये—वे कहते हैं—गंगा को तो समुद्र से मिलने जाना है, पर बीच में बांघ बना दिये गये हैं—व्रत पञ्चक्खाण करा कर दिवाल खड़ी कर दी जाती है—गंगा सागर में मिल नहीं पाती है। यह सब क्या है? उन्मुक्त काम ही उन्हें चाहिये। कैसी विपरीत समझ है?

भगवान महावीर ने तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव वाड बताई है— व्रतपञ्च-
कषाण के बिना तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं रह सकती। तो क्या यह असत्य कहा
गया है ?

शून्य अवस्था क्या है ? क्या आत्मा ज्ञान रहित है। ज्ञान रहित शून्य अवस्था
तो पाट की है—जडकी है। जो चैतनावन्त है वह जड कैसे हो सकता है ?

शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम ।

बीजूं कहिये केटलूं कर विचार तो पाम ।

आत्मा तो शुद्ध—बुद्ध और निरंजन है। उसका विचार करोगे तो वह स्वरूप
प्राप्त कर सकोगे ।

शून्य होने से—जड बनने से क्या होगा ? क्या आत्मा जड बन सकता है ?
रजनीशजी को कहो वे स्वयं जड बन कर तो बतावे कि शून्य कैसे बना जा
सकता है ?

चित्त की एकाग्रता शून्य नहीं कही जा सकती। लोगों को उल्टे मार्ग पर
चढाना मिथ्यात्व है—घोर पाप है। उससे बचोगे तभी आत्मा का उद्धार हो
सकेगा ।

पति—पत्नी अपने प्रेम का ऐसा विकास करे कि वे सबके साथ प्रेम कर सके।
ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाय तभी परमानन्द का अनुभव किया जा सकता है। यह
कैसा उपदेश है ? ससार घटाने वाला है या बढ़ाने वाला ?

जो उपदेश ससार बढ़ाता है—उसे क्यों सुनते हो ? सत्सग करो, कुसंग
भूल कर भी मत करो ।

त्याग विराग न चित्त मां थाय न तेने ज्ञान ।

अटके त्यागविराग मां तो भूले निज भान ।

जिसके मन में त्याग—वैराग्य नहीं होता उसको कभी आत्म ज्ञान नहीं हो
सकता है। नीचे से ऊपर जाना है तो सीढ़ी से ऊपर चढना ही पडता है। ऊपर
जाने के लिये सीढ़ी ही एक साधन है। उसे छोड दोगे तो ऊपर कैसे जा सकोगे ?
इसी तरह मोक्ष भी साध्य है। उसको पाने का जो मार्ग है, वह साधन है। उस
मार्ग पर चलोगे तो वहा तक पहुंच सकोगे। त्याग वैराग्य उसका मार्ग है—व्रत—
पञ्चकषाण—ग्रम—नियम आदि उसके साधन हैं। उनका अनुसरण करोगे तो तुम
अवश्य आगे बढ़ सकोगे। साधक की प्राथमिक भूमिका कैसी होनी चाहिये ?

मंदविषय ने सरलता सह आज्ञा सुविचार ।

करुणा कीमलतादि गुण प्रथम भूमिका धार ।

राजचन्द्र जी कहते हैं —मद विषयी बनो, और रजनीशजी कहते हैं—काम

को उत्तेजित करो, काम के बिना समाधि नहीं हो सकती। किसके साथ किसको जोड़ते हो? कहा समाधि और कहा काम? ऐसों का तुम गिविर कराते हो? जो लोग उनका साथ देते हैं, या तो वे सुधर जायं या फिर वे समाज से अपना त्याग-पत्र देकर अलग हो जायं। अन्यथा एक दिन वे सारे समाज को विपरीत मार्ग पर ले जाने वाले हो जायंगे।

एक बार जापान से एक आदमी गांधीजी के पास आया और अपने कारखाने में बनी हुई एक दर्जन पैसिले गांधीजी को भेंट देते हुए कहा—यह हमारे कारखाने में बनी हुई है। आप इन्हे स्वीकार कीजिये।

गांधीजीने कहा—मुझे नहीं चाहिये। वह बोला—मैं प्रेम से दे रहा हूं—क्या आप इतनी सी भेंट भी स्वीकार नहीं कर सकते? वह जबरदस्ती रख जाता है। गांधीजीने सोचा—अगर मैं यह रख लूंगा तो वह यह प्रचार करेगा कि गांधीजी हमारी पेसिल से लिखते हैं, तुम भी उसीसे लिखो। फिर मेरे देश की बनी हुई पेसिलो का क्या होगा? उनको कौन खरीदेगा? उसी दिन वह स्टीमर से जापान जा रहा था। गांधीजी ने वे पेसिले उसे वापिस लौटा दी। कितनी दीर्घदृष्टि थी गांधीजी की? तुम्हारे नेताओं को भी कभी इसका विचार आता है कि मैं क्या कर रहा हूं? जहा भी थोड़ा मान मिलता है चल देते हो—यह नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसका समाज में क्या असर पड़ेगा? तुम समझदार हो—तुम अपनी श्रद्धा बिगड़ने न दोगे, पर तुम्हें देखकर जो लोग वहां चले जाते हैं उनका क्या होगा? उनकी जबाबदारी भी तो तुम्हारे ऊपर ही है। अतः समझते क्यों नहीं हो? वीतराग मार्ग को समझो। ऐरे गैरो की बातों में मत आओ, उनमें कहीं सुमेल नहीं दिखाई देगा। कभी क्या तो कभी क्या वे कहेंगे? विपरीत प्रह-पणा करने वाले को भी भगवानने मिथ्यात्वी ही कहा है।

सूत्र से कम—ज्यादा बोलना, विपरीत बोलना, दूसरो से समानता करना—तुम्हारे जैसा ही हमारा भी आचाराग है, ऐसा कहना भी मिथ्यात्व है। सर्व धर्म समभाव की बातें करने वाला भी यह नहीं समझता कि तुलना कहा करनी चाहिये? अतः कचरे में मत उलझो—हीरा हाथ आने वाला नहीं है। सत्य को समझो, पूर्वपर विरोध जिनेश्वर के वचनों में नहीं होता। वह मार्ग तो अनेकात का है। उसको छोड़कर तुम आज कहा जा रहे हो? क्यों अपनी भूख अपने भोजन से नहीं मिटाते हो? कचरा क्यों खाते हो? यहा क्या नहीं मिलता है? कांदावाडी का चौंमामा तो कभी खाली नहीं रहता। बडे बडे सतों का यहा चातु-मांस कराते हो। तुम्हें साधु तो अच्छा चाहिये, तो क्या हमें थावक अच्छे नहीं चाहिये? क्या हम तुमसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुम हमारे श्रेष्ठ

श्रावक बनो ? पहले अपनी भूल क्यों नहीं समझते हो ?

एक विषयने जीतता जीत्यो सब संसार ।

कैसी बात कही है ? एक विषय को जीत लो सारा संसार जीत सकोगे—अपने वश में कर सकोगे । ब्रह्मचारी सबको जीत लेता है ।—

निरखीने नवयौवना लेश न विषय निदान ।

गणे काष्ठ की पुतली ते भगवान समान ।

ब्रह्मचर्य को कितना महत्व दिया गया है ? कोई धर्म ऐसा भी है जो यह कहता हो कि काम—भोग में धर्म है ? नव यौवना को देखकर भी जो विषय भाव में नहीं पड़ता—उसे जो काष्ठ की पुतली समझता है वही भगवान बन सकता है ।

जे विन्न वणाई

जो स्त्री सामने से मागती है—स्वार्पण करने को तैयार है — फिर भी जो उसका त्याग कर देता है—भास का टुकड़ा समझ कर फेंक देता है वही महात्मा कहा जाता है । जो संसार समुद्र से पार हो गये हैं वे ही ब्रह्मचारी भगवान के समान कहे जाते हैं ।

स्वामी विवेकानन्द को दो औरतो ने देखा तो उन पर मुग्ध हो गई । वे उन्हें अपना पति बनाने आईं । विवेकानन्द सो रहे थे । औरतो ने उनके पैरों को हाथ से छू लिया । वे जाग उठे और खड़े होकर बोले—माताजी, तुम यहाँ क्यों आई हो ? उनके सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा—कहिये, तुम्हें अपने लडके से क्या काम है ? सुनते ही दोनों औरतो का काम विकार शांत हो जाता है ।

सुदर्शन को शूली पर चढाया जा रहा है । फिर भी वे मौन हैं ? उनका प्रेम तो ब्रह्मचर्य पर ही है—अभया पर नहीं है । शूली पर चढने को वे तैयार हैं । पर ब्रह्मचर्य का भग वे नहीं करना चाहते । फैसला तो शूली को ही करना है ।—

सुदर्शन शेठनी ऊपर चढाव्युं आल राणीअे ।

चढाव्या शूलीअे ज्यारे, चढ्या नवकारने ध्याने ।

थ्युं शूली नुं सिहासन मारो नवकार वेली छे: (२)

हजारो मंत्र शुं करशे मारो नवकार वेली छे:

जगत रठीने शुं करशे " " "

जगत रठ भी जाय तो मेरा क्या कर लेगा ? अनया कहती है—सेठ सुदर्शन विकारी है; वह मेरे महलों में आया है । या तूने उसे मंगाया है ? कौन जानता है ? अपना दोष सुदर्शन पर डालती है । लेकिन सुदर्शन तो परा हुआ घड़ा था, यह घराना नहीं है । नवकार मंत्र का शरण लेता है—शूली मिटकर निदान

वन जाती है। कैसा प्रभाव है ब्रह्मचर्य का? सत्य कभी मरता नहीं है।

उधर सुदर्शन की पत्नी मनोरमा को औरतें कहती हैं—यह क्या किया तेरे पति ने? लेकिन मनोरमा तो जानती थी कि मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसे उस पर इतना विश्वास था। क्या ऐसा विश्वास तुम्हें भी अपने पति पर है? मनोरमा ने कहा—जब तक मेरे पति का यह कलंक न मिटे तब तक मैं खाने—पीने का भी त्याग करती हूँ। ऐसा आदर्श प्रेम आज कहा दिखाई देता है? तुम शादी करते हो तब सौगन्ध तो लेते हो कि मैं अपनी पत्नी का वफादार रहूंगा—कभी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं उठाऊंगा। तो क्या वैसा पालन भी करते हो? जो करते हैं वे अच्छा ही करते हैं। जो नहीं करते उन्हें करना चाहिये। यही धर्म का मार्ग है। काम—विकारो को छोड़ेंगे तभी तीर्थंकर की बातों को समझ सकोगे। ज्ञानियो का अनुभव ही सच्चा है। मिथ्यात्व में मत फसो। जो विषय—कषायों से दूर रह कर आत्मा को जीतेगा वही अपनी आत्मा को शुद्ध—बुद्ध और निर्विकार बना सकेगा।

ता. ७-१०-६८

[१०२]

साध्वीजी पौटिला को सत्य का भान कराती है। कर्म को लेकर यह सब संसार है। कर्म करता कौन है? जीव स्वयं कर्म करता है। दूसरो का किया हुआ कर्म वह नहीं भोग सकता। कर्म भी अनादि है और जीव भी अनादि है। दोनो का संयोग ही संसार है। संसार भी अनादि है। कर्मों से रहित होना ही संसार से विमुक्त होना है। सर्वथा रहित होना मोक्ष पाना है और अंश से मुक्त होना निर्जरा करना है।

कर्म आने के ५ मार्ग बताये गये हैं— मिथ्यात्व २ अन्नत ३ प्रमाद ४ कषाय और ५ योग। इन पाचों का प्रतिक्रमण हो जाय तो जीव का मोक्ष हो जाता है।

मिथ्यात्व क्या है? उससे वचना है तो उसका स्वरूप भी जानना ही होगा। सत्य का विरोधी मिथ्यात्व है। सच्चे को झूठा कहना—झूठे को सच्चा कहना मिथ्यात्व है। काम से मोक्ष और ज्ञान, दर्शन—चारित्र्य से संसार की वृद्धि होती है ऐसा कहना मिथ्यात्व है।

अनादि काल से जीव सत्य का विरोधी रहा है। ससारी विद्या ही उसे अच्छी लगती है—पारलौकिक विद्या उसे रुचती नहीं है। साधु का व्याख्यान सुनना भी उसे रुचता नहीं है। उनका क्या व्याख्यान सुनना! उनसे तो हम ज्यादा जानने

है? सत्य क्या है? यह वे नहीं जानते हैं। पर अह भाव ऐसा रखते हैं। वे सेवा करके सन्तोष मान लेते हैं। लेकिन इतने मात्र से भी क्या हो जानेवाला है? जीव ने लौकिक अनुकम्पा तो अनेकवार की है। लेकिन लौकोत्तर अनुकम्पा कभी नहीं की। अपनी आत्मा की दया कभी नहीं की। की होती तो कभी का मोक्ष हो गया होता। ससार में फिर भटकना नहीं पड़ता। करने योग्य काम तो वही है। दूसरो को दुखी देख कर दुखी हो जाते हो, पर कभी अपने पर भी तरस खाते हो? सभी दूसरे को देखते हैं, पर अपने को कोई नहीं देखता। दिया तले अधेरा कबतक रखोगे। अपने को भी देखो। हृदय को पहले शुद्ध करो। सत्य को समझो और असत्य को छोड़ो। यही सम्यग्दर्शन है। जड को जड और चैतन को चैतन समझना सम्यग्दर्शन है। पर वस्तु को तुम अपना नहीं बना सकते हो।

पर वस्तु मां नहीं मुंजवो, ऐनी दया मुझने अहो।

ए त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात् दुख ते सुख नहीं।

सत्य को समझोगे तभी आत्मा का ज्ञान हो सकता है। मिथ्यात्व का खड्डा इतना गहरा हो गया है कि उसमें से हर समय गंदा पानी ही बाहर निकला करता है। जो समझिती होता है वह अन्तो करोड़ाक्रोडी से अधिक कर्म नहीं वाध सकता है। जबकि मिथ्यात्वी ७० करोड़ाक्रोडी सागरोपम का कर्म वाध लेता है। सत्य और असत्य में कितना महान अंतर हो जाता है? पहले उसको समझो। जो मार्ग तीर्थकर ने बताया है वही सच्चा है। ऐसी दृढ श्रद्धा पैदा हो तभी यह मिथ्यात्व का खड्डा भरता है और गंदा पानी निकलना बंद हो जाता है।

जो मिथ्यात्वी होता है वह असत्य का प्रचार करता है और वैसा ही अपने जीवन में भी आचरण करता है। ऐसा मिथ्यात्वी कभी अपना संसार कम नहीं कर सकता है।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य को समझ तो लेते हैं, हृदय में तो उसे मान लेते हैं, पर जीवन में आचरण नहीं कर पाते हैं। जिसके हृदय से तो असत्य निकल जाता है, पर जीवन में नहीं आ सका तो वह अविरति सम्यक्त्वी कहा जाता है।

एक आदमी २० वर्ष की अवस्था से बीड़ी पीने लगता है। पीते पीते ८० वर्ष का हो गया तब भी वह पीता है। डॉक्टर कहता है तुम बीड़ी पीना छोड़दो, नहीं तो कैंसर की बीमारी हो जायगी। आराम की मीत भरना चाहते हो तो अब यह आदत छोड़ दो। वह सोचता है—बीड़ी पीना तो नहीं चाहिये, इसे पीना पराव ही है, पर ६० वर्ष से पीता चला आ रहा हूँ। अब कैसे छोड़ सकता हूँ? या वह हृदय से तो मान लेता है कि बीड़ी पीना अच्छा नहीं है, पर आचरण

मे नहीं ला सकता। समकित्ती जीव लंडाई भी करते हैं, राजनीति मे भी उतरते हैं, पर हृदय मे सत्य रहता है—सम्यक्त्व रहता है अतः उन्हे अविरति सम्यक् दृष्टि कहा जाता है।

सर्व भाव थी औदासीन वृत्तिकरी
मात्रदेहते संयम हेतु होय जो
अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहि
देहे पण किंचित मूच्छा नव होय जो।
अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे ?

सबसे बडा पाप मिथ्यात्व है। उसे बद तो कर दिया है, पर अत्रत का प्रवाह चालू है। वह यह समझता अवश्य है कि यह करने जैसा नहीं है, पर ससार है। करना तो पडता ही है। सुख बिन्दु जैसा है और दुख सिधु जैसा, कुटुम्ब परिवार के लोग मधु मक्खी की तरह काट रहे हैं। फिर भी मध का लोभ है, लोभ वश सब सहन करते रहते हो। लेकिन आयुष्य तो कम होता जाता है—
काला उंदरनी साथ धोला उंदर नी दाढ तारा आयुनी बडवाये मूके छे काप. (२)

हाथी रूपी अे काल हचमचावेडाल
तारा आयुना बंधन शिथिल थाय।

जीवन दीपक बुझाये आज्ञानीनी मति मुंझाये

जोजे य मिटडो केवो (२) संसार. . . . .

जानी कहते हैं—चार मुसाफिर जगल मे चलते चलते थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे वे थोडा आराम करने बैठते हैं। उनमे से एक को नीद आ जाती है। दूसरे सोचते हैं—यहा ठहरना ठीक नहीं। जंगली जानवरों का भी डर है। अतः शीघ्र चल देना चाहिये। वे उसको जगाते हैं। लेकिन वह उठता नहीं है। तीनों उसे छोडकर चल देते हैं। वह सोता ही रहता है। कुछ देर बाद एक जगली हाथी चिधाडता हुआ वहा आता है। सोने वाला उठ कर भागने लगता है—लेकिन हाथी उसका पीछा नहीं छोडता। वह भी उसके पीछे पीछे दौडता है।

काल रूपी हाथी किसीको छोडने वाला नहीं है। तुम कहीं भी चले जाओ—देवलाली या लदन! पर काल भी साथ साथ ही जाता है। तुम पाताल मे चले जाओ या भोयरे मे छुप जाओ। चन्द्र लोक मे चले जाओ या मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच जाओ, पर काल किसी को छोडने वाला नहीं है।

चौदह पूर्ववारी मुनि जो कि आहारकलव्वि वाले होते हैं। गका ममाधान के लिये अपना पुतला भगवान के पास भेजते हैं। वह वापस आवे तब तक अगर यह मुनि काल कर जाय तो भगवान ने एमे मुनि को भी विराधक ही कहा है।

क्योंकि वह मरते समय प्रायश्चित्त नहीं कर पाता है।

ऐसे लब्धिधारी मुनि को भी काल का पता नहीं चलता तो हमारी तुम्हारी क्या बात है?

भरत जैसे चक्रवर्ती ने भी अपने यहाँ एक आदमी रख छोड़ा था जो हर समय उस को यह सुनाता रहता था कि—

चैत चैत भरतेसर नर राया, चैत-काल झपाटा देत है.....।

हे राजनू! तू सचेत हो जा! काल झपाटा मारते हुए आ रहा है।

जिसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, सत्य को सत्य समझ लेता है, भले ही जीवन में वह उसका आचरण न कर सके, तब भी उसकी शुरुआत तो हो ही जाती है—जिसको तुमने सत्य मान लिया आज नहीं तो कल तुम उसका पालन भी करने लगोगे। जब तक न करोगे तब तक भी झूठे को झूठा तो कहोगे ही।

सम्यग्दर्शन हो जाने पर भी वाकी के ४ कारण तो खड़े ही रहते हैं।

समकिति जीव को सर्वविरती के प्रति रुचि होती ही है। वह यह समझ लेता है कि करने योग्य तो यही है। लेकिन आज तो उल्टा हाल है। मन में अभिमान का पवन भर जाता है और तोते की तरह ज्ञान की बातें करने लग जाते हो। हृदय का परिवर्तन तो नहीं होता। अगर सचमुच परिवर्तन हो जाय तो सर्व विरती के प्रति रुचि अवश्य जागृत होनी ही चाहिये।

२ अव्रत पाप है—ससार में रह कर जीव सम्पूर्ण पाप से निवृत्त नहीं हो सकता। लेकिन जितने अंश में निवृत्त हो सके उतना करे तो यह देशविरति धर्म कहा जाता है। इससे अव्रत की धारा मंद हो जाती है। महाव्रत की अपेक्षा से देशविरति—अणुव्रत कहा जाता है। यह श्रावक की भूमिका है जब कि महाव्रत साधु की। जितना जितना अव्रत दूर होता जाता है उतना उतना महाव्रत आता जाता है। वाकी का देशविरति तो रहता ही है।

एक पत्नी व्रत का नियम लेते हो तो एक को छोड़कर अन्य सभी औरतों को मा—वहिन मान कर आस्रव का द्वार बंद कर देते हो, एकपत्नी की छूट रखी है, पर यह भी पाप तो है ही—रजनीश की तरह ईश्वरीय प्रेम नहीं है। पाप को पाप समझना और उसको जितने अंश में छोड़ सको छोड़ते जाना देशविरति सम्यग्दृष्टि या अणुव्रत कहा जाता है।

नारी दुनिया का धन मैं इकट्ठा नहीं कर सकता। अतः उमका परिमाण कर लेना—आने—जाने के [लिये सवारी का भी परिमाण कर लेना—रेल में नहीं बैठने का नियम ले लेना—इससे कितने जीवों की हिंसा टल जाती है। अमुक गुण का ही पानी पीना, अमुक चाक—भाजी ही खाना—थोप का त्याग कर देना—

ऐसा करने से पाप के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। नियम लेने से उनका पाप टल जाता है। न करो तो वह खुला रहता है। आंशिक त्याग करने वाला देश-विरति श्रावक कहा जाता है।

संसार में रहते हुए तुम सर्वथा जीवहिंसा से बच तो नहीं सकते हो, पर जान बूझ कर हिंसा नहीं करने से बच सकते हो। मकान बनाओ तो पृथ्वीकाय की और रसोई बनाओ तो पानी के जीवों की हिंसा तो होती ही है। दीपक जलाते हो तो अग्नि के जीवों की हिंसा होती है। लेकिन यदि तुम यह मर्यादा कर लो कि ५ दीपक से ज्यादा न जलाना, दो बार से ज्यादा चूल्हा नहीं जलाना, एक मकान से अधिक नहीं बनाना तो ऐसा करना भी आस्रव को रोक देना ही है। सारे दिन चाय पीते रहते हो—जहा जाते हो वही चाय पी लेते हो—अगर यह प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे किसी के घर की चाय नहीं पीना तो तुम इस झंझट से बच सकते हो। नियम लेना कोई बुरी बात नहीं है। सदाचारी ही अपना माथा ऊचा कर सकता है। क्योंकि सदाचार ही पवित्रता का मूल है। मन, वचन और काया के योग अगर निर्भल हो जायं तो फिर देखो कैसा मजा आता है? चिदानन्द गीता में कहा है।

पुद्गल केरा राकां अं तो जग मां रांक कहावे ।

पुद्गल राग निवारत तिणदिन जगपति विरुद धरावे ।

संतो देखिये वे प्रकट पुद्गल जाल तमाशा ।

पुद्गलो का तमाशा तो देखो? पुद्गल के रागी जगत के रागी कहे जाते हैं। चैतन्य के पुजारी बनो। जड के क्यों बन रहे हो? जिसके हृदय में मिथ्या भावना भरी है, वह क्या चैतन को समझेगा? जिस दिन पुद्गल का राग निकल जायगा तभी वह जगत पिता बन जायगा।

श्रावको को जैसे धन का मोह है वैसे ही साधुओं को भी आज पदवियों का मोह हो गया है—आचार्य—शास्त्री—प्रभाकर—दिवाकर—मार्तंड आदि आदि। आचार्य की परीक्षा दी कि आचार्य हो गये? आचार्य तो ३६ गुण आने पर बनाया जाता है, परीक्षा देने से कुछ नहीं होता।

छतीस सद्गुण धरी समभाव युक्तं

ज्ञान क्रिया धर सुवाचक शास्त्र पूर्णं

सद्बोध दान कर्ता जग जन्तुओंने

आचार्य कीर्तिधर ने मुझ वंदना हो ।

आचार्य किसे कहते हैं—? क्या रजनीश आचार्य हैं? वे आचार्य अलग हैं

और हमारे आचार्य अलग हैं। नाम तो इन्द्र वदन पर मुह बदर जैसा है तो नाम से क्या? ऐसे ही आचार्य कहलाने से भी क्या होता है? जैन दर्शन कहता है—जो ५ महाव्रत पाले, ५ इन्द्रियो का दमन करे ५ समिति और ५ आचार का पालन करे—ज्ञान—दर्शन—चारित्र—तप और वीर्याचार—९ वाड शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले ४ कषाय जीते तथा ३ मन—वचन और काया की गुप्ति करे। ये ३६ गुण हैं, जो इनका पालन करता है वही आचार्य कहा जाता है। रजनीश जैसे आचार्य नहीं कहे जा सकते। आचार्य तो संघ का सचालक होता है—छोटे—बड़े सबका ध्यान रखता है और योग्य व्यवस्था करता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन श्रेणियां बताई गई है। उपाध्याय किसे कहते हैं—

पाखंड भंग करता अगियार अंगो
सीखी सुयुद्ध करता निज कर्म संगे
शंका निवारि जन ने निज धर्म स्थापे—
निर्मोहि दान्त नमुं पाठक साधुजीने

पाखंडी उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। अंधकार रहता है तब तक ही चोरों का भय रहता है। ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने पाखंडी अपने आप भाग जाते हैं। वे ११ अंग १२ उपांग १ चरणसतरी और १ करण सतरी इन २५ गुणों से युक्त होते हैं। स्वयं पढते हैं और दूसरों को भी पढाते हैं। इनके सिवाय और कोई काम वे नहीं करते।

एक साध्वीजी मुझे मिले। बोले—तुम अपनी शिष्याओं को सूत्र क्यों कंठस्थ कराते हो? क्या आज पुस्तके कम मिलती है?

मैंने पूछा—आपको कितने सूत्र कंठस्थ हैं? वे बोले—मुझे तो एक भी सूत्र कंठस्थ नहीं है!

तो फिर यह साधु की कक्षा कहां रही! अतः पहले स्वसमय में आओ और फिर पर समय देखो। उपाध्याय यही काम करता है। पुस्तक के वजाय जो ज्ञान मुह से लिया जाता है उसमें अधिक जागृत रहना पडता है। मन को केन्द्रित किये विना मौखिक ज्ञान नहीं आता है। पुस्तक लेकर बैठने से क्या हो सकता है अगर मन उसमें नहीं है तो। अतः इस दृष्टि से तो पुस्तकों ने साधक को पंगु ही बनाया है। पहले मौखिकज्ञान ही ज्यादा था—गुरु शिष्य को मौखिकज्ञान सिखाया करते थे, पर आज वह धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। क्योंकि पुस्तकें बहुत बढ़ गई हैं। तुम्हारे पास भी गाड़ी हो तो पैदल चलने की आदत कम हो जाती है... चलते हो तो पकावट अनुभव करने लगते हो। लोग पुस्तकीय ज्ञान तो कर लेते हैं—

उत्तराध्ययन और दशवैकालिक भी पढ लेते हैं। पर उनसे कोई यह पूछे कि बोलो—जीव के कितने भेद हैं? तो वे कहेंगे—यह तो पुस्तक में है, मुह जवानी तो याद नहीं है। यह कैसा ज्ञान है? पसारी की दुकान पर सैकड़ों चीजे रहती हैं। कोई ग्राहक हींग का भाव पूछे तो क्या वह चौपडे में देखकर भाव बताएगा? वह तो फौरन कह देगा—यह भाव है। उसे सब भाव मुह पर रहते हैं। वैसे ही शास्त्र भी कठस्थ रहने चाहिये। ऐसे पक्के जब तुम बनोगे तब किसी की ताकत नहीं कि कोई तुम्हारे सामने आंख भी ऊंची कर सके? बोलेगा तो तुम उसी समय उत्तर दे सकोगे। कच्चे मत रहो। शाक पकी भी नहीं कि दाल चढा देते हो—दाल भी पके नहीं और भात चढा देते हो—यो सब कच्चा ही रहे तो खाने में मजा नहीं आता है — उल्टा वह पेट को नुकसान ही करता है। इसी तरह जो भी पढो—पक्का करो—अधुरा मत छोडो। भले ही नव तत्व या पच्चीस बोल का थोकडा ही पढो, पर वह भी पक्का होना चाहिये—कच्चा नहीं होना चाहिये।

पाच आदमी मुसाफिरी करने गये। खाना किसी को भी पूरा पकाना नहीं आता था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बातें सब बडी बडी करते थे, पर थे सब अधुरे। केवल एक आदमी ऐसा था जो बोला—भाई मुझे हलवा-पुडी तो बनाना नहीं आता। पर कडी और खीचडी जरूर मैं बना सकता हू। उसने वह बनाई तो सबकी भूख शांत हो गई। इसी तरह जो भी सीखो पक्का करोगे तो वही काम का हो जायगा। रुपया सच्चा होना चाहिये। कही भी जा सकोगे। उपाध्याय ऐसे ही होते हैं। वे ज्ञान सीख कर कर्म के साथ युद्ध करते हैं। शका समाधान कर धर्म में लोगो को स्थिर करते हैं। कर्मों से लडाई करने में दक्ष होते हैं। क्रोध रूपी शत्रु सामने आ जाय तो क्षमा से उसको परास्त करते हैं। तेजोलेश्या के सामने शीतलेश्या फेकते हैं और अन्त में विजयी होते हैं। सत्य को जानकर उसे जीवन में भी उतारना अन्नत से भी आगे की बात है। ऐसे निर्मोही उपाध्याय होते हैं। जो सबको समभाव पूर्वक ज्ञान देते हैं। अपना और पराया का भेद नहीं करते हैं।

साधु के २७ गुण हैं। आचार्य—उपाध्याय और साधु ये ३ कक्षा हैं—पर हैं ये सभी सर्व विरती, जिन्होंने अन्नत के बव बाव दिये हैं। शेष ३ भेद रहते हैं—जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

[१०३]

पौटिला साध्वीजी से अपनी बात कहती है। लेकिन साध्वी जी उसे धर्म का उपदेश देते हैं। जो जिस माल के व्यापारी हैं उसीकी तो वे बात करेंगे।

अनंत काल से जीव ने सत्य की तरफ आख मिचौनी की है। सत्य समझना ही उसे प्रिय नहीं लगता। यह स्थिति मिथ्यात्व की है। जडाघता कम होने पर जब आत्मा सत्य की ओर आकर्षित होता है, तब वह समझने लग जाता है कि करने योग्य तो यही है—फिर भले वह जीवन में उसका पालन न कर सके, पर हृदय में उसे स्थान दे देता है तो वह पहली स्थिति से निकल कर दूसरी स्थिति में—अव्रत में आ जाता है।

पुण्य से बाह्य सुख मिल सकते हैं—पर आंतरिक सुख न मिले वहां तक कुछ नहीं हो सकता है। आज तक जीव ने पर में ही सुख माना है, यही सब से बड़ा दुख है।

एक किसान अपने लडके को खेत में बोने के लिये बीज देता है। वह उन्हें ले जा कर खेत में फेंक देता है, कुछ खेतके बाहर डाल देता है—कुछ घास—फूस में बिखेर देता है और कुछ जमीन के नीचे भी डाल देता है। जो खेत के बाहर डाल देता है उसे तो पक्षी चुग जाते हैं। घास—फूस में डाले गये बीज उग तो जाते हैं पर वे घास में ही रह जाते हैं। जो बीज खेत की मिट्टी पर पड़े थे वे उग तो जाते हैं, पर हवा और पानी के अभाव में वे अधिक समय तक खड़े नहीं सकते—क्योंकि जड़ उनकी मजबूत नहीं है। जो बीज गहरे चले जाते हैं वे ही उगते हैं और फल देने में भी समर्थ होते हैं। इसी तरह सद्गुरु भी हमको उपदेश द्वारा बीज तो देते हैं—पर कुछ ऐसे हैं जो वही का वही एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। गुरु कह कह कर थक जाय पर सुनने वालों पर उसका असर ही नहीं होता है। दिगम्बरो में ऐसी मान्यता है कि एक प्रति-मावारी श्रावक भी उपदेश देने योग्य नहीं कहा जाता। क्योंकि —

पहेलां पोते आचरे, पछी दीये उपदेग.

वंदु एवा संतने जेने अहंभाव नहि लवलेश।

जीवन में आचरण करता है वही उपदेश भी दे सकता है। लेकिन आज कल तो कल का दीक्षित भी उपदेश देने लग जाता है। और तुम जी. जी. करने लग जाते हो। सावु आज निर्भय बन गये हैं। पहले के श्रावक तो ऐसे होते थे कि साधुजी बोलते हुए भी डरते थे—कहीं कुछ अगुद्ध बोल देंगे तो श्रावक हमारी जवान पकड़ लेंगे। लेकिन आज वैसे

श्रावक कहां है? कैसा भी बोलो—तुम सुन लेते हो। क्योंकि सिद्धान्त का ज्ञान नहीं है? पति पत्नी के संभोग संवध मे समाधि का सुख कहने वाले को भी सुन लेते हो। दिगम्बर यह कहते हैं कि आचार्य या उपाध्याय के सिवाय और कोई उपदेश नहीं दे सकते। लेकिन आज इसका पालन कहा होता है? जिसकी इच्छा हुई वही अपनी इच्छानुसार बोल देता है। जो उपदेश देने योग्य है उन्ही का उपदेश सुनो। सद्गुरु ही उपदेश दे सकते हैं। वे ही उपदेश द्वारा हृदय मे बीज बोते हैं। जो उन्हें फेक देता है, वे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जमीन पर पड़े हुए बीज उग तो जाते हैं—पर कुछ दिन तक ही वे हरे रहते हैं—जल्दी ही सूख जाते हैं। ऐसे ही संसार मे पड़े हुए उपाधि ग्रस्त लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हृदय मे तो काटे ही भरे पड़े रहते हैं जो उन बीजो को हरा-भरा नहीं होने देते हैं। कुछ लोग सत्संग तो करते हैं, पर जैसे ही संसार मे आते हैं वापिस वैसे ही हो जाते हैं। वे उस तत्व को समझ कर आत्म-सात नहीं कर सकते हैं?

नद मणियार ने बारह व्रत स्वीकार कर लिये थे परन्तु सत्संग के अभाव से कुसंग बढ़ने लगा तो वह पुण्य में धर्म मानने लग जाता है। धर्म और पुण्य भी भिन्न भिन्न है। धर्म तो आत्मा का गुण है जब कि पुण्य और पाप शुभाशुभ कर्म के परिणाम से होते हैं। शुभ में जाना है तो अशुभ को छोड़ना ही पड़ेगा। शुभ का आचरण और लक्ष्य विशुद्धि का रखोगे तो इस संसार से पार हो सकोगे। मोक्ष को पाना है तो शुभ को भी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन नंदमणियार शुभ मे ही धर्म मान लेता है और धर्म को छोड़ देता है। इस तरह वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान बैठता है। व्रतधारी होकर भी वह मिथ्यात्वी हो जाता है।

जगत मे दो तत्व है—जीव और अजीव। सुख और दुख का वैदक जीव है। अजीव में यह शक्ति नहीं होती। क्योंकि वह जड है। आत्मा चैतन है स्व-पर का ज्ञाता है। जड को सुख-दुख नहीं होता न उसे अनुभव ही होता है। यह शरीर भी जड है। इसमे रहा हुआ जो आत्मा है वही ज्ञानवान है—सुख-दुख का वेदक है। जीव रहित शरीर मुर्दा है। तुम कौन हो? चैतन्य हो न? क्या कभी अनुभव किया है इसका? सारे दिन किसका मनोरथ करते रहते हो? किसका चितन करते रहते हो?

इमं च मे अत्थि इमंच नत्थि इमं च मे किचइमं अकिचं,

तं एव मेव लालपमाणं हरा हरन्ति कर्हं पमाओ ?

इतना है, इतना नहीं है, इसे लाना है और उसे मिटाना है। ७ लडके हैं—

६ वगले तो है, एक बनाना है। इसी में रात-दिन गुजार देते हो। ज्ञानी कहते हैं— अब तो रूको-ठहरो-आखे खोल कर तो देखो-कहां जा रहे हो? यह बंगला तुम अपना कहते हो, पर देखो तो सही वह क्या है? जड है। उसके भी दो भेद हैं—रूपी और अरूपी।

धर्म, अधर्म, आकाश-काल और जीव द्रव्य अरूपी है। पुद्गल रूपी है। जिसमें वर्ण, गंध रस और स्पर्श होता है उसे रूपी कहते हैं। जो इन्द्रियो द्वारा ज्ञात हो सके उसी को रूपी कहा जा सकता है।

एक मकान अनन्त परमाणुओं का समूह है। अनन्त परमाणुओं का जत्था जब इकट्ठा होता है तब वह इन्द्रिय गम्य होता है। अन्तिम परमाणु इन्द्रिय गम्य नहीं है। एक पत्थर के टुकड़े करो-बारीक से बारीक टुकड़ा जो एटम कहा जाता है-सूक्ष्मातिसूक्ष्म- उससे भी छोटा भाग जो आखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसे अनन्त परमाणुओं का समूह जब इकट्ठा होता है तभी वह दृष्टिगोचर होता है। ऐसा ज्ञान जीव में ही है। दूसरा कोई तत्व इसको समझ नहीं सकता।

सच्चा ज्ञान-सच्चा सुख आत्मा में ही है। अज्ञान वश उसने पर में सुख मान लिया है-यह उसकी भ्रांति ही है —

सुख अनंतु छे निज घर मां पर घर दुख अपारी

अहंता, ममता जड मा करे केम ? भ्रांति थी दुख भारी

आतम तूं नहीं जड नो भिखारी ———।

शहेन शाह तू जग नो स्वामी तुज पदवी ले संभाली.....।

वीमार होते हो कि घबरा जाते हो-हाय मैं वीमार हो गया ! सनत्कुमार को १६ रोग एक साथ हो गये थे। फिर भी वे सुख में लीन रहते थे। हृदय परिवर्तन करो, हृदय में सुख प्रकट करो। सुख को बाहर क्यों ढूँढते हो ? पर पदार्थ में सुख नहीं है। सुख का निवास स्थान तो हृदय है। जैसे जैसे यह विश्वास दृढ़ होना जाता है वैसे वैसे आत्मा इन्द्रिय जन्य सुखों की उपेक्षा करने लगता है और तप बढ़ने लगता है। वह अब पर घर में दुख और स्व में सुख अनुभव करने लग जाता है। घन आवे या जावे उन्हें हर्ष या शोक नहीं होता। तुम कैसा होना चाहते हो ? कब इस मार्ग पर आओगे ! कल आना है तो आज ही क्यों नहीं आ जाते ? इसमें देर क्यों करते हो ?

अमुक समय तक तो मुझे यह कर ही लेना चाहिये। इतना समय हो गया, फिर भी मैं क्रोध और झूठ से मुक्त न हो सका ? घर में लडके भूल करे तब भी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिये ? कुछ तो नियम करो। ध्येय रहित जीवन कब तक गुजारते रहोगे ? एक नद्गुण ही ग्रहण करोगे तो जीवन का तै. ५-३८

बेडा पार हो जायगा। सचमुच करने योग्य तो यही है। सुबह उठकर ८ बजे तक मौन रहने का भी नियम लगे तो कई पाप अपने आप नष्ट हो जायगे।

सच्चे सुख की ओर वढो—पर पदार्थ में मत फसो। उसका सुख सच्चा सुख नहीं है। वह तो सुखाभास है।

एक सेठ गांव जा रहा था। चलते चलते उसे एक ठग का साथ हो गया। सेठ ने सोचा—चलो एकसे दो हुए—रास्ता जल्दी कट जायगा।

चलते चलते ठग कहता है—सेठ संभल कर चलना—इस मार्ग पर ठग बहुत रहते हैं। सेठ तो उसे देख कर ही समझ जाता है कि तू भी उसमें से एक है। संभलना तो तुझ से ही है।

सेठ के पास रत्नों की एक पेटि थी। रात होती—वे धर्मशाला में सो जाते। वह अपनी पेटि उस ठग को दे देता था। ठग उसको अपना बनाने की सोच रहा था। सेठ आराम की नीद सो जाता था, पर ठग को नीद नहीं आती। वह पेटि खोल कर देखता तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। पेटि खाली दिखाई देती थी। हर एक आदमी पर को अपना बनाना चाहता है, पर क्या वह ऐसा कर सका है? पुद्गल अनंतकाल से आत्मा के साथ है—पर एक भी परमाणु आत्मा का नहीं हो सका। शरीर को कितना घी दूध खिलाते हो, फल—फूल मेवा मिष्ठान्न खिलाते हो, पर वह तुम्हारा कभी बन कर रह सका है? मौका आते ही वह तुमसे अलग हो जाता है। गरम गरम रोटी न मिले तो क्रोधित हो जाते हो, पर यह शरीर तुम्हारा कहां रहता है? फिर भी जीव का मिथ्यादर्शन—शत्य इतना प्रबल होता है कि वह उसी में सुख मान लेता है।

दिन होता है सेठ फिर जंगल में चलने लगता है। सेठ कहता है—यह रत्नों की पेटि है—संभाल कर रखना। रात को वह खाली हो जाती है और दिन में भर जाती है।

ठग कहता है—सेठ मुझे तो इस पेटि में कही रत्न दिखाई नहीं देते। मैं अपने मन की बात आप से कह रहा हूं—मैं उन्हें लेना चाहता था, पर उस पेटि में तो कुछ है ही नहीं।

सेठ ने कहा—यह तो मैंने पहले ही जान लिया था। इसीलिये मैं अपने रत्न पेटि में से निकाल कर तेरी जेब में रख दिया करता था। क्यों कि ठग हमें दूसरों की ही जेब देखते हैं अपनी जेब कभी नहीं देखते। ऐसे ही आत्मा में तो अनंत सुख है, पर इस जीव ने भ्रान्ति वश पर में सुख मान लिया है—जो उस

सेठ के रत्नों की तरह मिलता नहीं है।

पौटिला भी पर मे सुख मान लेती है। ईष्ट का वियोग होने से भी दुखी मत बनो। जो यह समझ लेता है वही समभावी बन कर जीवन व्यतीत कर सकता है। कुसंग होने से नंद मणियार भी मिथ्यात्वी बन जाता है।

सर्व संग त्यागी निज स्वरूपे समावुं

आत्म शोधकोनो अे सार छे—

हजार वार विषयवृत्तिकारने धिक्कार छे

सत्यना विरोधिओ अपार छे.....हजार.....

जिसको आत्मा की गवेषणा करनी है उसे तो पर को छोड़ कर स्व में लीन होना ही पड़ेगा।

एक आदमी कुंआरा रहे तब तक उसे किसी की चिन्ता नहीं होती है। शादी हो जाती है तो दो से चार पैर हो जाते हैं— चिन्ता खड़ी हो जाती है— अब क्या करना ? मां भी कहने लगती है—बेटा, अब तो कुछ कमाने का प्रयत्न कर। दो से तीन हुए कि चिन्ता और बढ़ जाती है। गृहस्थ का पुष्प खिल जाता है। धीरे धीरे चार, पांच और छह कानखजुरे के पैर की तरह गृहस्थी बढ़ती जाती है। लडके बड़े होते हैं। स्कूल में जाते हैं— सगाई संबंध भी होते हैं— कितनी चिन्ता बढ़ जाती है ? ज्यादा लडकों वाला सुखी होता है या दुखी होता है ? यह तो तुम अच्छी तरह जान सकते हो। जीवन में सुखी होना है तो ब्रह्मचर्य को धारण करो। सच्चा सुख उसी में है।

इस जंजाल से मुक्त बनना है तो अब भी अपनी जंजाल समेटो। सत्संग करो। कुसंग का त्याग करो। नंदमणियार भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वी बना और मर कर मँढक बनता है।

पौटिला को सत्संग होता है। सत्संग गाय के घी की तरह है। कुसंग प्याज की तरह है। प्याज की तरफ दृष्टि रखोगे तो आँखों में से पानी निकलेगा और घी की तरफ नजर करोगे तो शिथिल ही बनोगे। अतः सत्संग करो—मूल कर भी कुसंग मत करो। पौटिला महासतीजी के पास आती है और उपदेश सुनती है। महासतीजी उसे जड और चैतन की बात बताते हैं। जड में मत पडो और धर्म में मन को लगाओ। वही मच्चा सुख देने वाला है। आगे क्या होता है ? नपाबनर कहा जायगा।

[१०४]

साध्वीजी पाँटिला को धर्म सुनाती है। जले हुए व्यक्ति को जैसे राल का मल्हम शांति देता है वैसे ही धर्म भी मनुष्य को शांति देता है। मनुष्य में ही यह शक्ति है कि वह धर्म का आचरण कर सकता है। देवताओं में इतनी शक्ति होती है कि वे एक चिमटी वजाओ उतने में तो सारे जम्बू द्वीप के सात चक्कर लगा कर आ सकते हैं। वह भी मनुष्य के सामने हार जाता है। देवता में इन्द्रिय जन्म सुख बहुत है, पर उनमें आध्यात्मिक सुख विल्कुल नहीं होता है।

उनमें तीन ज्ञान-मति-श्रुति और अवधि-होते हैं। परन्तु मनपर्यय और केवल ज्ञान उनको नहीं हो सकता। मनुष्य के भी तीन भेद हैं-सम्मूर्च्छिम, गर्भज और युगलिया। सम्मूर्च्छिम और युगलिया को भी ये दो ज्ञान नहीं हो सकते हैं। गर्भज मनुष्य में भी पर्याप्ता वाले को ही होते हैं। उनमें भी असख्याता वर्ष वाले को नहीं संख्याता वर्ष वाले को ही होता है। संख्याता में भी जो सम-कित्ती होते हैं उनको ही होता है। समकित्ती में भी जो सर्व विरति होते हैं उन्हें ही यह होता है। प्रमत्त संयत्ति को नहीं होता है। जैसा कि कहा है-

इड्ढीपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्जत्तगं संखे-

ज्जवासाउय कम्म भूमिय गढभवक्कतिय मणुस्साणं, नो अणिड्ढि-
पत्त अपमत्त संजय समदिट्ठि पज्जत्तगं संखेज्ज, वासाउय कम्मभूमिय
गढभवक्कतिय मणुस्साणं, मणपज्जवनाणं समुप्पज्जइ।

ऋद्धिवान अप्रमत्त समदृष्टि, संख्याता वर्ष आयुष्यवाला, पर्याप्ता गर्भज मनुष्य को ही मन-पर्ययज्ञान होता है। देवता उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अप्रमत्त दशा देवता की नहीं होती। प्रमाद आत्मा का शत्रु है। वह आत्मा को आगे बढ़ने से रोक देता है। प्रमाद से कर्मों का बल प्रबल होता है और आत्मा कमजोर होता जाता है। अतः जागृत रहने की जरूरत है। जहाँ जहाँ प्रमाद होता है वहाँ वहाँ भय रहता है।

आदमी कारखाने में काम करता है तो वहाँ जागृत रहता है, जागृत न रहे तो मरने का भय रहता है-कभी भी हाथ-पैर मशीन में आ सकते हैं। बिजली के तार हाथ में लग जायें तो मौत हो जाती है, उसको भी कोई दूसरा छू ले तो उसको भी करंट लग जाता है। इस तरह असावधानी से तो कदम कदम पर मौत का भय रहता ही है। रोटी सिगडी पर पक रही है, ध्यान न रखोगे तो जल जायगी। अतः सावधानी तो सब जगह रखनी पडती ही है। वही-चौपडा लिखो या माल दो तो उस समय तुम कितनी सावधानी रखते हो? इसी तरह आत्म

कौनसे भी उसे बचाने के रखने वाले हैं ?

सर्वविधन कृपाय निदा निगदा पंच भाषणीया ।

ए ए पंच पभाया जीवा पाहते सोधारे ।

यह विषय कृपाय निदा और निगदा से पंच पभाय है, जो जीव को दभीति में डाल देते हैं। यथार्थ में लायनी पुत्रभाव वर डालता है। इस को असाधनासी रखो कि चले चले से नर राती है, सुभाषि से भी अंतर भ्रम हो जाता है। और फिर कुछ उल्लव अस्तोस करने लगते हो कि ऐसा भाल चला गया। पर यह माल तो पराण है, कुत्तरा नहीं है। जो भाल तुम्हारा है उसकी क्या चला कर रहे हो? क्यों-क्यों-साधनायिक क्यों नहीं करते हो? क्या समय नहीं मिलता? समय तो मिलता है, पर प्रभाव लगना रहता है अतः नहीं कर पाते हो। चिन्ता करने के जजान अगर सामायिक में बल कर मनवण का आय कभी तो लाभ ही होगा। समय तो रहता नहीं है। रात जोर दिन तो चले जा रहे हैं। जीव उसे रोक नहीं सकता। फिर इस कोमती समय को क्यों धुमा देते हो? कौन के एकको में क्यों लुभा रहे हो?

एक छोटी लकड़ी खेले खेले कौन के एकको एकको करती है। शतक शीती है तो वह अपनी जेब में ही उन्हें भर कर सो जाती है। इसका पिता यह देखा है तो वह उन्हें निगाह कर मादर फेंक देता है। यह लकड़ी जगती है तो वह अपनी जेब खाली देखती है। पर फल जेब में कौन के एकको भर लेती है। पिता कहता है—तु यह क्या कर रही है? कहीं हाम में तुम जायें तो तुम बिलक जायगा?

लज्जती कहती है—तुम भी तो भती कर रहे हो। मैं अपनी जेब में कौन भर रही हूँ और तुम मोठ भर रहे हो। दोनों में भेद क्या है?

जीवन जल कानि योगी शोभा अरुकाते जीम

मुक्ती सीमा रतन अनैकान्ता एकडे मोहम

माया ना संगम मां माक जीवम जदयो ज्यारे

पधी गई उपाधि

ओरही ओरही जिन्दगीने जानधी उपाधि . .

मेरुनाय कयापारे मुक्ती शमाधि . . कधी गई उपाधि

एक बार सेठानी ने सेठ से कहा—तुम उपाश्रय में तो आओ—कभी तो व्याख्यान सुन लिया करो। सारे दिन दुकान पर ही बैठे रहते हो।

सेठ अगमलाल कहता है—मुझे फुरसत नहीं है। जिसे फुरसत होती है वही उपाश्रय में जाता है।

नाम तो अगमलाल पर काम कैसा है उनका? ५० लाख की सम्पत्ति है—घर में पति पत्नी के सिवाय तीसरा कोई नहीं है। सेठानी कहती है—अब तो यह जंजाल छोड़ो और उपाश्रय में आना शुरू करो। सेठ कहता है। इसे तू क्या समझेगी? क्यों नाहक माथा मारती है? तू तेरा किया कर, मैं मेरा कर लूंगा।

सेठानी कहती है—करने योग्य तो यही है। न करने योग्य काम अब क्यों कर रहे हो? कौन लडका है जो कुंआरा रह जायगा?

मुझे तेरा उपदेश नहीं सुनना। तू जाया कर! तुझे कौन रोकता है? स्वर्ग से लेने तुझे विमान आवेगा तो मैं भी उसकी डाडी पकड़ लूंगा। तेरे साथ मैं भी वहां चला जाऊंगा। पैसों में कितना मोह होता है?

देश परदेशे मोटा मनाया, तेषां साचू कहो शुं कमाया?

सेठ कहता है—देखती नहीं? रोज कितने तार—टपाल आते हैं—कारखाने चल रहे हैं। उनको देखू कि उपाश्रय में आऊ। लेकिन ज्ञानी कहते हैं—यह कमाई तेरी नहीं है। करने का काम तुम नहीं कर रहे हो। यह तो दुख में फसने का ही काम कर रहे हो। इससे सुख मिलने वाला नहीं है। अतः बाह्याडंबर में मत पडो। ये मकान—दुकान या नोटों के बडल तुम्हें तार नहीं सकेगे। चक्रवर्ती भी अपनी ऋद्धि छोड़कर चले गये तो तुम्हारी क्या बात है? बाणव्यतर देवी के सिर की बिन्दी की कीमत ही इतनी होती है कि उसमें सारे जम्बूद्वीप की ऋद्धि समा जाती है। तुम्हारे पास क्या ऋद्धि है? फिर मोह क्यों कर रहे हो?

लेकिन सेठ समझता नहीं है। वह तो अपने को ही ऊंचा समझता है। मैं कोई कम थोड़े ही हूँ? ५० लाख का आदमी हूँ।

आदुनिया मां अभिमान तो कदीन करशो कोय।

सेर तणे माथे कदी सवा सेर पण होय।

सेठ अपने काम में ही व्यस्त रहता है। लेकिन सेठानी रोज उपाश्रय में जाती है और व्याख्यान सुनती है। गरीबों को दान भी देती है। एकवार एक प्रभाविक साधु फिरते फिरते वहां आते हैं। सेठानी व्याख्यान सुनकर मुनि से कहती है—मुझे कोई दुख नहीं है, वीतराग धर्म में मेरी दृढ़ श्रद्धा है। दुख मुझे इसीका है कि मेरे पति कभी उपाश्रय में नहीं आते हैं। अगर आपके उपदेश से उनका

हृदय बदल जाय तो उनका भी भला हो जायगा।

महाराजने कहा—उनको कहना महाराज सा. ने याद किया है। दिन में २ बजे वे यहां आ सकते हैं। सेठानी खुशी खुशी घर गई। सेठ खाने आये तो सेठानी ने कहा—महाराज तो तुम्हें जानते हैं।

सेठ—कौन !

सेठानी—आचार्य संभूति विजय।

सेठ बोला—मुझे कौन नहीं जानता ? पैसों की जरूरत हुई होगी, तभी मुझे याद किया है।

सेठानी—महाराज ने कहा है दिन में २ बजे आ सकते हैं।

सेठ थंथा समय उपाश्रय में पहुंच जाता है। महाराज पूछते हैं—कहो कारो-वार कैसा चल रहा है ?

सेठ—खूब जोरो से चल रहा है।

महाराज—तुम्हारे पिता तो बहुत आते थे—तुमको नहीं देखा तो सोचा—क्या बात है ? मिले तो सही। मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। तुम्हारे दिल में अब क्या इच्छा बाकी रही है ?

सेठ—मुझे तो करौडपती बनने की इच्छा है।

महाराज—बन सकते हो। आठ दिन का कोर्स है—अगर तुम मेरे साथ साधना कर सको तो यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। ८ दिन तक आयंवल्ल करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। रात्रि भोजन का और चाय का तो अपने आप त्याग हो गया। बोलो तुम यह कर सकोगे ? जहां पैसा मिलता हो वहा तो सब कुछ करने को आदमी तैयार हो जाता है। सेठ भी तैयार हो गया। महाराज कहते हैं—कल से बराबर इसी समय ८ दिन तक आते रहना। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। शर्त इतनी ही है कि जो भी मिले उसका आधा भाग मुझे देना होगा। बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिये। सेठ भागीदारी के लिये भी तैयार हो गया।

सेठ घर आता है। सेठानी पूछती है—क्या कहा महाराज ने ? सेठने कहा—तुझे क्या मतलब है ? मैं उनसे मिल आया हूं और कल फिर जाऊंगा। सेठ दूसरे दिन यथा समय उपाश्रय जा पहुंचा। सायुजीने उसे नामायिक कराई और एक कमरे में बैठा कर 'ॐ अग्नि आउनाय नमः' इस मंत्र का जाप करने को कहा।

अ—अरिहन्त

मि—मिद

आ—आचार्य

उ—उपाध्याय

ना—नार—नाध्वी

एक बार सेठानी ने सेठ से कहा—तुम उपाश्रय में तो आओ—कभी तो व्याख्यान सुन लिया करो। सारे दिन दुकान पर ही बैठे रहते हो।

सेठ अगमलाल कहता है—मुझे फुरसत नहीं है। जिसे फुरसत होती है वही उपाश्रय में जाता है।

नाम तो अगमलाल पर काम कैसा है उनका? ५० लाख की सम्पत्ति है—घर में पति पत्नी के सिवाय तीसरा कोई नहीं है। सेठानी कहती है—अब तो यह जंजाल छोड़ो और उपाश्रय में आना शुरू करो। सेठ कहता है। इसे तू क्या समझेगी? क्यों नाहक माथा मारती है? तू तेरा किया कर, मैं मेरा कर लूंगा।

सेठानी कहती है—करने योग्य तो यही है। न करने योग्य काम अब क्यों कर रहे हो? कौन लडका है जो कुंआरा रह जायगा?

मुझे तेरा उपदेश नहीं सुनना। तू जाया कर! तुझे कौन रोकता है? स्वर्ग से लेने तुझे विमान आवेगा तो मैं भी उसकी डाडी पकड़ लूंगा। तेरे साथ मैं भी वहां चला जाऊंगा। पैसों में कितना मोह होता है?

देश परदेशे मोटा मनाया, तेमां साचू कहो शुं कमाया?

सेठ कहता है—देखती नहीं? रोज कितने तार—टपाल आते हैं—कारखाने चल रहे हैं। उनको देखू कि उपाश्रय में आऊं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं—यह कमाई तेरी नहीं है। करने का काम तुम नहीं कर रहे हो। यह तो दुख में फसने का ही काम कर रहे हो। इससे सुख मिलने वाला नहीं है। अतः बाह्याडंबर में मत पड़ो। ये मकान—दुकान या नोटों के बंडल तुम्हें तार नहीं सकेगे। चक्रवर्ती भी अपनी ऋद्धि छोड़कर चले गये तो तुम्हारी क्या बात है? वाणव्यतर देवी के सिर की बिन्दी की कीमत ही इतनी होती है कि उसमें सारे जम्बूद्वीप की ऋद्धि समा जाती है। तुम्हारे पास क्या ऋद्धि है? फिर मोह क्यों कर रहे हो?

लेकिन सेठ समझता नहीं है। वह तो अपने को ही ऊंचा समझता है। मैं कोई कम थोड़े ही हूँ? ५० लाख का आदमी हूँ।

आ दुनिया मां अभिमान तो कदीन करशो कोय।

सेर तणे माथे कदी सवा सेर पण होय।

सेठ अपने काम में ही व्यस्त रहता है। लेकिन सेठानी रोज उपाश्रय में जाती है और व्याख्यान सुनती है। गरीबों को दान भी देती है। एकवार एक प्रभाविक साधु फिरते फिरते वहां आते हैं। सेठानी व्याख्यान सुनकर मुनि से कहती है—मुझे कोई दुख नहीं है, वीतराग धर्म में मेरी दृढ़ श्रद्धा है। दुख मुझे इसीका है कि मेरे पति कभी उपाश्रय में नहीं आते हैं। अगर आपके उपदेश से उनका

हृदय बदल जाय तो उनका भी भला हो जायगा।

महाराजने कहा—उनको कहना महाराज ना. ने याद किया है। दिन में २ बजे वे यहा आ सकते हैं। सेठानी चुन्नी चुन्नी घर गई। सेठ खाने आये तो सेठानी ने कहा—महाराज तो तुम्हें जानते हैं।

सेठ—कौन !

सेठानी—आचार्य गंभृति विजय।

सेठ बोला—मुझे कौन नहीं जानना ? पैरों की जम्बरन हुई होगी, नगी मुझे याद किया है।

सेठानी—महाराज ने कहा है दिन में २ बजे आ सकते हैं।

सेठ यथा नमय उपाश्रय में पहुँच जाना है। महाराज पूछते हैं—कहाँ कारो-बार कैना चल रहा है ?

सेठ—खूब जोरों में चल रहा है।

महाराज—तुम्हारे पिता तो बहुत आते थे—तुमको नहीं देखा तो गोचा—क्या बात है ? मिले तो नहीं। मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। तुम्हारे दिल में अब क्या उच्छा बाकी रही है ?

सेठ—मुझे तो करीबपती बनने की उच्छा है।

महाराज—बन सकते हो। आठ दिन का कोर्भ है—अगर तुम मेरे साथ सावना कर सको तो यह उच्छा भी पूरी हो सकती है। ८ दिन तक आर्यविल करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। रात्रि भोजन का और चाय का तो अपने आप त्याग हो गया। वोलो तुम यह कर सकोगे ? जहा पैसा मिलता हो वहा तो सब कुछ करने को आदमी तैयार हो जाता है। सेठ भी तैयार हो गया। महाराज कहते हैं—कल से बराबर इसी समय ८ दिन तक आते रहना। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। शर्त इतनी ही है कि जो भी मिले उसका आधा भाग मुझे देना होगा। बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिये। सेठ भागीदारी के लिये भी तैयार हो गया।

सेठ घर आता है। सेठानी पूछती है—क्या कहा महाराज ने ? सेठने कहा—तुझे क्या मतलब है ? मैं उनसे मिल आया हूँ और कल फिर जाऊंगा। सेठ दूसरे दिन यथा समय उपाश्रय जा पहुँचा। साधुजीने उसे सामायिक कराई और एक कमरे में बैठा कर 'ॐ असि आउसाय नमः' इस मंत्र का जाप करने को कहा।

अ—अरिहन्त

सि—सिद्ध

आ—आचार्य

उ—उपाध्याय

सा—साधु—साध्वी

इस मंत्र में सारी पंचपरमेष्ठी आ गई है। महाराजने कहा—आठ दिन तक इसका जाप करो। यो करते करते ७ दिन पूरे हो गये। कल आखिरी दिन है। साधु जी ने कहा—आज मुझे एक बात तुम्हें बतानी है।

सेठ बोला—क्या बात है?

साधुजीने कहा—तुम्हारी साधना कल पूरी हो रही है। उसका फल अवश्य मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा उसमें आधी भागीदारी मेरी भी है। पर मैं तो साधु हूँ—पैसा पास में रख नहीं सकता हूँ। मेरे हिस्से में जितने रुपये आवे उनका तुम रत्न ले लेना और एक लकड़ी में बदला देना। अगले भव में जब हम दोनों मिलेंगे तब तुम मुझे अपनी यह लकड़ी दे देना। इस भव में तो वह तुम्हें ही रखनी पड़ेगी। सेठ बोला—महाराज! आपकी लकड़ी मैं अभी तो रख लूँगा, पर अगले भव में अपने साथ कैसे ले जा सकूँगा? यह आप कैसी बात कह रहे हैं?

साधुजी—तो क्यों तुम इतना इकट्ठा कर रहे हो? जब तुम अपने साथ नहीं ले जा सकोगे तो फिर नये नये कारखानें खोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिये तो इतना बहुत है। ५० लाख तो है अब करौड़पती बन कर भी क्या करोगे? साथ में तो तुम ले जा नहीं सकोगे। अगर ले जा सको तो मेरी लकड़ी भी साथ में अवश्य लेते आना।

आदमी पैसों के लिये सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। स्त्री—मा—बाप, पुत्र—सभी को छोड़कर परदेश कमाने चले जाते हो तो धर्म के लिये भी कुछ क्यों नहीं करते हो?

महाराजने सेठ की आंखें खोल दीं। सेठको लगा कि करने योग्य काम तो अभी तक मैंने किया ही नहीं है। उसने साधुजी से कहा—आपने करौड़ रुपया तो दिया नहीं है, पर मेरी आंखें अवश्य खोल दीं हैं। करौड़ रुपया मिल जाने पर मुझे जितनी खुशी होती उससे भी हजार गुना ज्यादा खुशी आज मुझे हो रही है। परिग्रह रूपी सर्प को मैं अब अपने घर में लाना नहीं चाहता। जो है उसका भी दान कर देना चाहता हूँ। अब से मैं नया कारोबार कोई भी चालू नहीं करूँगा। परिग्रह का परिमाण कर वह अब सुख अनुभव करने लगता है। अब वह नियमित उपाश्रय में आने लगता है। अष्टमी चतुर्दशी को पौषव करता है। सेठानी सोचती है—ये तो देर से आये और मेरे से भी आगे निकल गये हैं। कभी कभी तो सेठ रात में भी सोते नहीं और सामायिक कर के बैठ जाते। सेठानी कहती—नींद तो पूरी निकाला करो। नहीं तो तबियत बिगड़ जायगी। सेठ कहता—तू चूप रहा कर, मुझे मेरा कर लेने दे। प्रभु भजन में प्रभाद का क्या काम है?

विचर्याति विधन हर मारा हृदय मां ठर
 ध्यान मां अरज धर, दोग मारा दूर कर
 त्रिभुवन तणा काज अरज गुणजे आज,
 राख जे शायो नी राज,
 एक मां अनेक तूं, अनेक मां हि एक तूं
 प्रीति नी नर्मयि तूने चित्ते चिन्तयौये
 विधेधर गुणकर दुगहर देव.....

हे देव ! तू कृपाशी दे-कृपाशी दे । एक ही लगन उगे लग जाती है । क्या ऐसी लगन तुझे भी लग रही है ? कर कदना है-तुझे ! मैं तुझे प्रेम से नफिन पूर्यक नमनार करणा हूँ- तू ही मिल्क बूज और मुक्त है - मुझे भी अव वना बना दे ।-

जय जय जगपति अगम छे तारी गति
 मंद मंद मारी मति धारी न सकाय धृति
 फलिन मयाय कृति बले जो तारा मां वृत्ति
 दोष नव रहे रति, अपार तूं अगम्य तूं अवाच्य तूं

तेरी ही जय है - तेरी ही विजय है । क्योंकि तुमने ही अपने सभी काम नष्ट कर दिये हैं - धीरराज बन गये हो - मैं तो अभी मूर्ख हूँ । नम्यगुदर्यन का एक भी नहीं आता है । धीरज भी मुझ में नहीं है । आज सामायिक की या माला फेरी तो उमका फल भी आज ही मिल्क जाना चाहिये । ऐसा कैसे हो सकता है ? कुछ भी धैर्य न रखो तो फल कैसे मिलेगा ?

एक लडका खेत में बीज बोना है - कुछ दिनों बाद अकुर पैदा हो जाते हैं । वह रोज खेत पर जाता है, पर देखता है ये पाँधो बढते क्यों नहीं हैं ? आलसी क्यों हो गये हैं ? वह उन्हें खीच खीच कर ऊपर उठाता है - जट से उन्हें उखाड देता है । ऐसा करते करते उसे बहुत देर हो गई । जब वह घर गया तो पिता ने पूछा आज खेत पर बहुत काम किया लगता है । कितनी देर से आये हो ? वह बोला आज तो बहुत काम करना पडा । पाँधे सभी आलसी हो गये थे, ऊपर बढते ही नहीं थे अतः मैंने उन्हें खीच कर ऊपर कर दिया । इसीलिये इतनी देर हो गई ।

पिता बोला - यह क्या किया ? जो बीज बोये थे वे भी बेकार चले गये । फल ऐसे ही नहीं आ जाते ? उसमें भी कुछ धीरज तो करनी ही पडती है । तुम भी आज एक माला फेरो - शातिनाथजी साता करो और तत्क्षण फल भी चाहो तो यह कैसे हो सकता है ? धीरज रखोगे तो फल अवश्य मिलेगा ही । भगवान ने तो अखूत धीरज

बताई है । ज्ञातासूत्र मे मोर के अंडो का वर्णन आता है— दो मित्र मोर के अंडे ले गये । एकने उसे मुर्गी के यहां रख दिया, जो अपने दूसरे अंडों को भी पाल रही थी । दूसरे ने उसे देख कर सोचा इस छोटे से अंडे मे मोर रहा हुआ है—वह उसे कान से लगाता है—उपर नीचे करता है । ऐसा करने करते वह फूट गया और उसका रस निकल गया । दूसरे ने सोचा अंडे मे से मोर तो निकलेगा ही । कुछ दिनों बाद सचमुच मोर पैदा हुआ । उसने उसे ऐसी कला सिखाई कि उससे वह बहुत धन कमाने लग गया । धीरज रखा तो उसे यह फल मिला । इसी तरह धर्म मे भी दृढ़ श्रद्धा रखोगे तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा । भगवान ने दर्शन को भी परिषद् कहा है । धर्म मे भी धैर्य की तो जरूरत होती ही है । जीवन भर भक्तामर का पाठ करो और माला फेरो, पर श्रद्धा दृढ़ न हो तो उसका फल कहां से मिलेगा ? भगवान तो अगम्य है— अगोचर है वह तो हृदय मे ही दिखाई दे सकता है— चर्मचक्षुओ से वह देखा नहीं जा सकता । अतः साधक कहता है—हे प्रभु ! तू मेरे हृदय मे विराजमान हो । मेरे दोष दूर कर—अन्तराय मिटा । चौविहार उपवास करते हो तो घर वाले कहते हैं— पानी तो खुला रख लिया करो—ये सब अन्तराय है । ऐसा कहने वाले तो मिलते हैं— पर यह कोई नहीं कहता कि तुम कर रहे हो तो हम भी करते हैं । दिवाली आ रही है— मिठाई की बाधा मत ले लेना । ऐसा कहने वाले तो मिल जायेंगे । लेकिन डोक्टर मना कर दे तो क्या करोगे ? नहीं खाते हो । खाना चाहते हो तब भी घर वाले नहीं देते— क्योंकि डोक्टर ने मना किया है । इस तरह तुमने अब तक शरीर को ही देखा है, आत्मा को तो देखा ही नहीं है । देखा होता तो आज ऐसी हालत कभी नहीं होती ।

तीन दिन बाहर गांव जाना हो तो घर वाले मना नहीं करेगे— पर अट्ठम करना चाहो तो वे मना कर देंगे । आज उपवास कर लो । कल ठीक रहे तो आगे देखना—एक साथ अठ्ठम क्यों करते हो ? यो धर्म मे तो गति घीमी रखोगे— पर बस पकडनी हो तो भाग कर चलोगे ! कही चली न जाय—वह आ रही है— साथ मे औरत बच्चे हो तो उनको भी भगाते हो—वहां गति तेज करते हो, पर धर्म मे मंद गति क्यों चलते हो ? यहां भी सबको क्यों नहीं भगाते ? समय व्यतीत होता चला जा रहा है । क्या तुम्हारी बस यही रहने वाली है ? धर्म करने मे सलाह लो पर धर्म से विमुख होने मे सलाह क्यों मानते हो ? धर्म-कर्म मे किसी को भी दखल नहीं करना चाहिये । मेरी मैं जानता हूं— अभी तक मैंने तुम्हारा ही किया है अब तो मुझे अपना कर लेने दो । ऐसा विचार आता है तभी आत्मा आगे बढ़ सकता है ।

साध्वीजी पौटिला से कहती है—धर्म करोगे तो मुख मिलेगा । इम मंमार

में मूर्च्छित होने से तो दुःख ही मिलेगा। वीतराग मार्ग पर चलने वाले और क्या कह सकते हैं ? जो माल उनके पाग है वही तो दिव्यावेगें। रत्न त्रय की आराधना करो—जुम्हारा भी भव—चक्र मिट जायगा। पीटिला कहती है— मुझे आज आपने सत्मार्ग बता दिया है। मेरी दृष्टि खुल गई है। मैं अपना जीवन ऐसा ही बनाऊंगी। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

ता. १०-१०-६८

[१०५]

पीटिला मुद्रताजी नाध्वीजी के पाम आती है। वे उसे ब्रोक देते हुए कहते हैं—

काम भोग शल्य जैने है— व्रिय मय है— और किपाकफल की तरह परिणाम मे दुख दायी है। यह मुन कर पीटिला मोचती है कि नमजने योग्य तो वही है।
 बलती जलती आत्मा संत सरोवर जाय
 समकित केरी लहर में स्वरूप जिकौटा खाय।

अनादि काल से जीव आवि—व्यावि और उपावि मे पडा हुआ है। इनसे दूर रहने वाले संत होते हैं। जो सन्तों के पाम चले जाते हैं, उन्हें फिर संसार अच्छा नहीं लगता। उनकी रुचि मोक्ष की तरफ हो जाती है।

आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते
 नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति।
 तीव्रातपोपहत पान्यः जनान्निदाधे
 प्रीणाति पद्मसरस सरसोऽनिलोऽपि।

जीव अनादि काल से है और कर्म भी अनादिकाल से है। उनसे मुक्त होने का जो मार्ग बताते हैं वे सन्त कहे जाते हैं। पैसे वाला होना सुलभ है, राज्य मिल जाना भी सुलभ है, पर सन्त—समागम दुर्लभ कहा गया है।

जीव स्वभाव मे रहता है तब तक वह दुखी नहीं होता है। पर—भाव मे जाता है तब वह दुखी होता है और राग तथा द्वेष का वध करता है। कर्मों का बंध करने से कर्म सत्ता मे आता है और यथा समय उदय मे आता है। कर्म उदय मे आता है तो उसका फल तो भोगना ही पडता है। तब वह कर्म छूटता है। चलित कर्म की निर्जरा होती है। अचलित कर्म आत्मा से जुडे रहते हैं। धीरे धीरे आशिक रूप से कर्मों का क्षय होना निर्जरा है और सम्पूर्ण कर्म रहित हो जाना मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष हो जाने पर जीव वापस आता नहीं है। मोक्ष मे जाने पर भी जीव वापस संसार मे आ जाय तो वह कर्मों से रहित

कैसे कहा जा सकता है? जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक जीव का भ्रमण मिटता नहीं है। मोक्ष ही साध्य है। उसको पाये बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है।

ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की सम्पूर्ण आराधना न हो तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है।

आत्मा को कोई बनाने वाला या मिटाने वाला नहीं है। वह स्वयं अपना कर्ता और भोक्ता है। वह अविनाशी है—कभी मिटने वाला नहीं है। सबसे पहले समझने वाली बात तो यही है। प्रमाद मे मत पडो। विषय सेवन करना, विकथा करना— चीन मे क्या हो रहा है? रूस क्या कह रहा है? आदि वाते करना भी विकथा है। उपेक्षा भाव रखना यह सब प्रमाद ही कहा जाता है। प्रमाद आत्मा का शत्रु है। वह आत्मा को धर्म की तरफ रुचि नहीं लेने देता है। स्व कथा मे आना धर्म है। अपूर्व भाव प्रकट करना धर्म है। सद्गुरु ही ऐसा अपूर्व भाव प्रकट कर सकते है —

गुरु गोविन्द दोनो खडे किसको लागू पाय।

बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दिया बताय।

गुरु प्रत्यक्ष निमित्त होते है। वीतराग तो परोक्ष होते है। पर उनकी पहिचान कराने वाले गुरु ही होते है। गुरु ही आत्मा को पवित्र बनाने का उपदेश देते है।

गुरु विना को नही मुक्ति दाता

गुरु विना को नहि मार्ग गन्ता।

गुरु विना को नहि जाड्य हर्ता

गुरु विना को नहि सौख्य कर्ता।

गुरु ही मुक्ति दाता है—गुरु ही मार्ग बताने वाले—उपकारी है। उनका योग मिलना भी महान पुण्य का काम है। गुरु वचनो मे श्रद्धा रखने वाला ही अपना कल्याण कर सकता है। गुरु कौन हो सकते है? जो निर्गुन्थ होते है वे ही गुरु हो सकते है। मिथ्यात्व की गाठ उनको नहीं होती। जो किसी तरह की सम्पत्ति अपने पास नहीं रखते वे ही निर्गुन्थ गुरु होते है।

पर के साथ जो मेल कर लिया है यही मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व जब तक दूर न हो तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। सद्गुरु का संग करो तो यह गांठ मिट सकती है। जहां—तहां मत भटको। कुगुरु के पास मत जाओ—सद्गुरु का संग करोगे तो रत्न को प्राप्त कर सकोगे —

हीरा नो वेपार भाई तूं तो जवेरात नो जाणकार भाई
 तारे हीरा नो वेपार जी
 कई मफतिया फरे वजारे बेससे झाली तारा वारने
 मोहुं जोइने खोलजे तारी तिजोरी ना द्वार...भाई तारे..

सच्चा हीरा तो जवेरी के पास ही मिलता है। काच के टुकड़े बेचने वाले तो कई होते हैं— पर सच्चे हीरे के व्यापारी तो कुछ ही होते हैं। हीरा लेने कई लोग आते हैं, पर जौहरी सूरत देख कर ही जान लेता है कि लेने वाला कौन है? और कौन खाली सिर फिराने वाला है। इसी तरह ज्ञानी भी देख लेते हैं कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है?

पात्रविना वस्तु नवरहे पात्रे आत्मिक ज्ञान।

पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मति मान।

अगर तुम्हे भी पात्रता लानी है तो काम—क्रोधको नष्ट करो। ब्रह्मचर्य का सेवन करो तभी आत्मा का ज्ञान कर सकोगे। ब्रह्मचर्य से ही शक्ति पैदा होती है। विषय—वासनाओं के सेवन से कोई जीव आगे नहीं आ सकता। काम भोग का मार्ग तो ससार बढ़ाने का मार्ग है। उससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? रजनीश अगर यह कहे तो उसे क्यों सुनते हो! हमारे तीर्थकरो ने तो काम भोग को अधोगति का ही मार्ग कहा है।—

खाणी अणत्थाण उ काम भोगा

अगर ये मोक्ष देने वाले होते तो वे इन्हे अनर्थ की खान क्यों कहते? जीव अनादि से पर मे पड़ा हुआ है— विषय—भोगो मे आसक्त रहा है। अगर काम भोग ही मोक्ष देने वाले होते तो जीव अभी तक मोक्ष मे क्यों नहीं जा सका? अतः यह स्पष्ट है कि काम—भोग मे मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो त्याग में ही है। तभी तो तीर्थकरो को भी घर वार का त्याग कर साधु बन कर त्याग का मार्ग स्वीकार करना पड़ता है। वे त्याग मार्ग पर चलते हैं और दूसरो को भी उस पर चलते हैं। उन्हे तो वे (रजनीश) अत्याचारी साधु कहते हैं। कैसी विचित्र बात कहते हैं? गुरु कैसे होने चाहिये? निर्गुन्थ ही गुरु हो सकता है। पाच महाव्रत का जो पालन करता है वही सच्चा गुरु कहा जा सकता है।

ब्रह्मचर्य रहित जे गुरु होय तो गुरु थाये जग सहुकोय।

गृहस्थ गुरु गृहिने शुं करे, लोह संगे पत्यर केम तरे।

तारे श्री गुरु महाव्रत धार, पंडितजन एम करे विचार।

कनकरत्न धन ममता तजे, लोभ छंडीने सिद्धने भजे।

सद्गुरु राग—द्वेष और मोह को संसार का कारण बताते हैं। इनसे मुक्त

हो ज्ञान दर्शन चारित्र्य की आराधना करोगे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन रजनीशजी कहते हैं (Sex) काम वासना पैदा करो, यही मोक्ष का मार्ग है। वीतराग के विरोधी ऐसे लोग दुनिया का क्या भला कर सकेंगे? उनका तुम भी व्याख्यान सुनने जाते हो। तुम्हें कोई कहनेवाला भी है या स्वच्छंदी बन गये हो?

दो साल का बालक अपने हाथ में चाकू लेकर बैठ जाय तो तुम क्या समझोगे! ऐसा ही हाल अज्ञानी लोगों का भी है। वे क्या कर रहे हैं? इसका भी उन्हें भान नहीं होता है—। भगवान ने तो कहा है।

विसंतु पियं जह कालकूडं हणाय सत्यं जह कुग्गहीयं।

एसो ऽ वि धम्मों विस ओववन्नो, हणाय वेयाल इवाविवन्नो।

सिर काटने वाला दुश्मन उतना बुरा काम नहीं करता जितना कि कुगुरु बुरा करता है।

विषय का सेवन करना मोक्ष देने वाला है ऐसा कहने वाला कुगुरु है। उसको इसका फल तो मिलेगा ही। आज वे भले लाउडस्पीकर में बोल कर खुश हो ले, पर भावी जीवन में उन्हें जीभ भी मिलने वाली नहीं है। त्याग में पाप कहना और भोग में मोक्ष बताना कैसी विचित्र भ्रान्त्यता है उनकी?

सुप्रताजी का उपदेश सुन कर पौटिला समझ जाती है कि करने योग्य तो यही है। जो ब्रह्मचारी होता है वही सच्चा मार्ग बता सकता है। ब्रह्मचर्य रहित व्यक्ति खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डूबा देता है।

दो कटौरी में दूध भरा हुआ है। एक में आकड़े का दूध है और दूसरी में भैंस का। लडके को पता नहीं, वह तो दोनों को दूध ही मानता है। परन्तु उसे बताना तो पड़ेगा ही कि यह दूध भैंस का है और यह दूध आकड़े का है। इसको पीओगे तो मर जाओगे और उसका पान करोगे तो तंदुरुस्त बनोगे। यो समझाना बुरा नहीं है। ऐसा कहना नींदा नहीं है। हमको भी रजनीशजी से द्वेष नहीं है। लेकिन वस्तु का स्वरूप तो समझाना ही चाहिये। क्योंकि वर्तमान में पाखंडियों का जोर कुछ कम नहीं है।—

पाखंडियों नो संग न करशो ऐवी छे जिन नी वाणी

जड चैतन ना भेद बतावी चैतन नी किमत जाणी

डाह्या २ ना आ कलयुग मां उतरी गया छे पाणी

जगतमां सुण जो संतनी वाणी (२)

ज्ञानी कहते हैं—सम्यक्त्व के भी ५ अतिचार कहे गये हैं। जिन्हें पाताल कलश की उपमा दी गई है। पाताल कलश कैसे है? जिसकी ठीकरी ही १० हजार योजन जैसी मोटी (जाड़ी) है। वैसे ये ५ अति-चार हैं। शंका, कांक्षा, वित्तिगिच्छा परपाखंडी प्रशंसा और परपाखंडी परिचय,

इनको जानना चाहिये, पर उनका आचरण नहीं करना चाहिये ।

१ शका—जिन वचन में शंका करना ।

२ काक्षा—मिथ्यात्व सुनने की इच्छा करना ।

कई लोग कहते हैं सुनने में क्या है? सुनने से जहर चढता है। रजनीशको सुनकर तुमने क्या किया? कोई वहा सुनते सुनते भी खडा हुआ?

३ वित्तिगिच्छा—'करणी के फल में सन्देह करना। इतना किया फिर भी फल कुछ नहीं मिला। आचाराग में कहा है।

वित्तिगिच्छा समावन्नाणेणं लभावन्नाणं अपाणेणं नो लभति समाधि

वित्तिगिच्छा में जो संदेह करता है वह कभी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है।

४ पर पाखंड प्रशसा—पर पाखंडी की प्रशसा करना। एक बार तो सुनो। बहुत अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं। (Sex) भोग करो... मिथ्यात्व की बातें ही कहते हैं। उसको समझते भी हो या गर्डारिया प्रवाह की तरह ही चले जा रहे हो!

५ परपाखंडी परिचय—उनका परिचय करना भी समकित का अतिचार कहा गया है। सम्प्रदाय वाद या किसी तरह का वाद नहीं होना चाहिये। ऐसा कहते-कहते वे स्वयं अपना आश्रम खडा कर लेते हैं। इस खड्डे से निकल कर उस खड्डे में गिरो, इससे क्या फायदा है?

अन्धो अन्धं पह नेन्तो दूर मद्धाण गच्छइ ।

आवज्जे उप्पहं जन्तू अडुवा पन्थाणुगामिए ।

एवमेगे नियागट्ठी, धम्म माराहगा वयं ।

अडुवा अहम्म मावज्जे, न ते सब्वज्जुयं वए ।

अज्ञानी और मिथ्यात्वी अपने को और साथ में दूसरो को भी खड्डे में डाल देता है। भोगी क्या उपदेश दे सकता है? क्या बीडी पीने वाला यह कह सकता है कि बीडी मत पीवो उससे केसर हो जायगा। वह तो उसके गुण ही बताएगा। चाय का प्रचलन जब शुरु किया गया तो कम्पनिया मुफ्त में चाय के बंडल बाटती फिरती थी। आज तुम उसके आदी हो गये हो। बिना चाय के काम चलता नहीं है। व्यसन में धर्म नहीं हो सकता। इसी तरह काम भोग में भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो त्याग में है। स्वप्न में भी भोग की इच्छा मत रखो। फिर भी कोई Sex काम को ही मोक्ष का द्वार कहे तो यह कैसी बात है? आस्रव द्वार को मोक्ष का द्वार कहना—जिस मार्ग से पाप आता है उसी मार्ग को मोक्ष का मार्ग कैसे कहा जा सकता है? आस्रव को रोक कर संवर में न आओगे तब तक मोक्ष कैसे हो सकेगा?

आस्रव निरोधो हि संवर

आस्रव का निरोध करना ही संवर है। संवर ही मोक्ष देने वाला है। आस्रव ससार बढ़ाने वाला है। यह कितनी सीधी सादी बात है।

परमत्थ संथवो वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवणा वावि ।

वावन्न कुदंसणवज्जणा य सम्मत्त सदहणा।

उत्तरा० २८ अ.

निर्गृन्थ मत का परिचय करो। वह तो तुम करते नहीं हो और पर पाखडी का परिचय करते हो, जो कि नहीं करना चाहिये। अकार्य को कर रहे हो, कार्य को छोड़ रहे हो। बुद्धिमान कहे जाने वाले भी इसमें फंस जाते हैं। जिसकी पांख टूट जाती है उसे पाखडी कहते हैं। जिस पक्षी की पाख टूट जाती है वह फिर उड़ नहीं सकता है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान और चारित्र्य ये दो पख हैं। उनके बिना जीव उड़ नहीं सकता है—प्रगति नहीं कर सकता है। जैन पर दो मात्रा लगाई जाती है—उसे हटा दो तो जन हो जायगा—साधारण आदमी रह जाओगे परन्तु जब ज पर ज्ञान और चारित्र्य की दो मात्रा लगती है तभी वह जैन कहा जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता है। महत्व तो आचरण का ही है।

कीहा सरसवाने किहा मेरुधीर, कीहां कायराने कीहां शूरवीर
कीहा सूवर्णथाली कीहा कुंभखंड, कीहां कोद्रवाने कीहां खीरमंड ।
कीहां खीरसंधु कीहां क्षारनीर, कीहां कामधेनू कीहां छागखीर।
कीहा सत्य वाचा कीहा कुडवाणी, कीहां रंकनारी, कीहां रायराणी
कीहां नारकी ने कीहां देव भोगी कीहां इन्द्र देही कीहां कुष्ट रोगी
कीहां कर्म घाती कीहां कर्म धारी नमो, वीर स्वामी भजो अन्य वारी ।

कई लोग सर्व-धर्म-समभाव की बात कहते हैं—कहा सरसो और कहा मेरु पर्वत? कहा कायर कहां शूरवीर! कहा खीर और कहां खारा पानी? क्या इनकी तुलना आपस में की जा सकती है? राजा की रानी कहा और गागुतेली की औरत कहा? कहा कर्म नष्ट करने वाले अरिहत और कहा कर्म करने वाले भोगी? क्या दोनों को समान कहे जा सकते हैं? अतः पाखडी का विश्वास मत करो। वे तुम्हारा आत्म-धन लूट लेने वाले हैं। जो माल तुम्हारे पास है उसे भी वे छीन लेंगे अतः उनका संग मत करो पहले अपने को बराबर समझो और फिर उनसे चर्चा करो। स्व को बराबर समझोगे तो उन्हें परास्त कर सकोगे। जाने में कोई बात नहीं है—पर पक्के बन कर जाओ कच्चे रह कर मत जाओ। अन्यथा नुकसान तुम्हें ही होगा।

वातों से किसी का मोक्ष हुआ नहीं है और न होने वाला है। धर्म का

आचरण करोगे तभी कल्याण होगा। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा मजबूत रखोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जायगा।

सुव्रताजी साध्वी पौटिला को मार्ग बताते हैं। धर्म का उपदेश देती हैं। उसे सुनकर पौटिला बारह व्रत अगीकार कर देश विरति श्राविका बन जाती हैं। सुनना तभी सार्थक होता है जब कि उसे जीवन में उतार लिया जाय। पौटिला १२ व्रत स्वीकार कर लेती हैं। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता० ११-१०-६८

[१०६]

ज्ञानियों के वचनों में अनंत हेतु और रहस्य भरे हुए हैं। वीतराग वाणी के समान और कोई वाणी नहीं है। इसमें जो स्नान कर लेता है वह पवित्र हो जाता है। महापुरुषों की उपदेश धारा अविरत रूप से प्रवाहित होती रहती है। उसको यथाशक्ति जो ग्रहण करना चाहे कर सकता है। महापुरुष तो सदैव दुनिया पर महान उपकार ही करते हैं—

परोपकाराय वहन्ति नद्या

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः।

नदी और वृक्ष भी दूसरों का उपकार ही करते हैं। इसी तरह महापुरुष भी अपना और दूसरों का भला ही करते हैं। वीतराग पथ के पक्षिक मुनि भी ऐसे ही होते हैं। वे संसार में उलझते नहीं हैं। सर्व विरति के परिणाम जब हृदय में आ जाते हैं, तब आस्रव की धारा अपने आप बंद हो जाती है।

पौटिला कहती हैं—मैं सर्व विरति तो नहीं हो सकती हूँ पर आप मुझे देश विरति बना लीजिये। मैं श्रावक के १२ व्रत स्वीकार करना चाहती हूँ।

व्रत लेने से पूर्व श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिये। फिर चारों तरफ की वाड मजबूत करनी चाहिये ताकि उसमें कभी अशुभ विचार प्रवेश न कर सके। अतः फिर सावधानी की तो सतत आवश्यकता रहती ही है।

जयं चरे जयं चिद्रे जय मासे जयं सए ।

जयं भुञ्जतो भासन्तो पावकम्मं न वंधई ।

यत्ना पूर्वक चलने से पाप टल जाते हैं। आत्मा में जब अप्रमत्त भाव आता है तभी ऊपर चढ़ा जा सकता है। प्रमाद से आत्मा का पतन ही होता है। पर्वत पर चढ़ना हो तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है? कहीं भी कदम ढगमगा जाय तो नीचे गिरने का भय रहता है। इसी तरह, आत्मोत्थान में भी

मोह की खाई चारों तरफ फैली रहती है—पाव फिसल जाता है तो आदमी का पतन हो जाता है। वासना से मन चला जाय तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष का मार्ग तो बड़ा कठिन है—

दुरणुचरो मग्गो वीराणं अनियद्वु गामीणं

वीर का मार्ग बहुत जटिल है—उस पर चलते हुए तो सतत जागृति रखनी पड़ती है। इन्द्रिय सुखो को छोड़ना पड़ता है। समय को समझ कर पुरुषार्थ करना पड़ता है—

खणं जाणाहि पण्डिए

जो समय को जानता है वही पंडित कहा जाता है। जो प्रमाद रहित होकर चलता है वही आगे बढ़ सकता है। कोई साधु साधना करते हुए भी चलित हो जाय—ब्रह्मचर्य से डिग जाय और संसार में आना चाहे तो उसे वैसा नहीं करके उसका परश्चात्ताप करना चाहिये। क्यों आज ऐसे विचार पैदा हुए? मैंने ऐसा क्या आहार किया? जिससे मेरा मन उद्विग्न बन गया है? इसका विचार करना चाहिये और मन को पुनः ब्रह्म में स्थिर करना चाहिये। अशुभ भाव को तो प्रोत्साहन देना ही नहीं चाहिये। काम विकार आत्मा का पतन करने वाला है। यह शरीर अशुचि का घर है। उसमें पुनः क्यों फंस रहे हो? ऐसा विचार कर उसे सावधानी ही रखनी चाहिये।

एक आदमी युद्ध में हार जाय तो दुबारा वह दुगुनी ताकत से लड़ने जाता है और विजय प्राप्त करता है। वैसे ही विचलित साधु भी दुगुने वेग से तैयार होकर अपने विकारों को दूर करने का प्रयत्न करे—संसार में चले जाने का पामर विचार न करे।—

मन वाल्युं बले सद्गुरुवर थी

सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी

अभ्यासे ने वैराग्ये थी—मन—

सद्गुरु की तो समय समय पर जरूरत पड़ती ही है। वे कहते हैं—हे साधक? तू अपने मार्ग से विचलित मत हो जाना। अभ्यास बढ़ाओ—पुरुषार्थ करो, घनघाती कर्मों को नष्ट करना है तो खूब पुरुषार्थ करना होगा। शरीर से चमड़ा उतारलो पर साधु समता नहीं छोड़ते हैं। ऐसा साधु भी अगर मन में अभिमान कर ले कि मैं कितना समता धारी हूँ? तो ज्ञानी कहते हैं उनकी साधना भी व्यर्थ हो जाती है। इसमें अहंकार क्यों होना चाहिये? मैंने तो मेरा गुण ही विकसित किया है। अहंकार ने किसी का भी भला नहीं किया। उसका तो त्याग कर देना ही योग्य है—

स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष ।

समकित तेने भाखियुं कारण गणी प्रत्यक्ष ।

जहा जहाँ गंका हो, गुरु के पास पहुच जाओ और उसका समाधान करो । प्रयत्न करोगे तो अवश्य प्राप्त कर सकोगे ।

अमेरिका मे रोक फेलर नामक बहुत बडा धनवान व्यक्ति हो गया है । उसने अनैतिकता से व्यापार मे बहुत पैसा कमाया था । वह अपने नौकरो को भी बहुत सताया करता था । गरीबो को भी कभी दो पैसे की मदद नहीं करता था ।

एक बार वह बीमार पड़ा । कई डाक्टर आये पर कोई उसे ठीक न कर सके । अनाथी मुनि को भी रोग हुआ था तो शरीर मे दाह ज्वर फैल गया था । भयंकर दर्द उनके शरीर मे व्याप्त हो गया । उनके माता-पिता ने कहा-जो इस बीमारी को दूर कर देगा मैं उसे अपनी सारी सम्पत्ति का मालिक बना दूंगा । रोक फेलर ने भी ऐसा ही कहा-चाहे जितना पैसा लेलो पर मेरा दर्द कम कर दो । पर दर्द चाहने से कम नहीं होता । दर्द तो कर्म का विपाक है । यह फल कोई मिटा नहीं सकता । दूसरो को दुखी देख कर तुम मन मे दया लाते हो, पर अपना दुख तो देखो । तुम भी उससे कम दुखी नहीं हो । जब कर्मों का विपाक तुम्हारा भी पकेगा तब तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो जायगा । तब तुम भी वचाओ-त्रचाओ -चिल्लाओगे ।

रोक फेलर की पत्नी-बाल बच्चे सभी पास मे खडे है-पर कोई कुछ कर नहीं सकते । कुटुम्बीजन पैसा खर्च कर सकते है, पर दुख एक दूसरे का नहीं बांट सकते ।

रोक फेलर ने सोचा-मैने कितने पाप किये है ? पैसे को ही मैने सब कुछ समझा-एक रात मे मैने लाखों रुपये कमाये, पर वह सम्पत्ति भी मुझे आज दुख से मुक्त नहीं कर सकती । मैने आज तक इकट्ठा ही किया है-एकपाई का भी दान किसी को नहीं दिया . . .

में दान तो दीधुं नहिने शियल पण पाल्युं नहि

तपयी दमी काया नहीं शुभ भाव पण भाव्यो नहि ।

अे चार भेदे धर्म मांथी कांई पण प्रभु नव कयुं

मारुं भ्रमण भवसागरे निष्फल गयुं निष्फल गयुं ।

जब आदमी को दुख आता है तब वह पश्चात्ताप करने लगता है । पश्चात्ताप भी तभी होता है जब आत्मा जागृत होती है । रोकफेलर भी विस्तर पर पडा पडा सोचता है-मैने बहुत लूट मचाई है-किसी को भी सुख नहीं पहुंचाया । पैसों को ही सब कुछ समझा ।

पैसे प्यारो तमने छे पण अने कोई नथी प्यारुं ।
 बे घडी दिलने बहेलावे ने त्रीजी घडीए अंधारुं ।
 सुख दुख ना साचा संगाथी पैसो के प्रभु
 कोण तमने व्हालु बोलो पैसो के प्रभु
 पत्थर जेवा पैसाने सोना जेवा स्वामी—कोण तमने . .

पैसा तुम्हे कितना प्यारा है? ५ रु. का नोट कही गिर जाय तो कितना ढूँढते हो? आत्मा की भी कभी फिकर करते हो? वह घुम गया है—लेकिन उसे कौन ढूँढता है?

पैसे के लिये तुम क्या नहीं करते हो? कुछ तो यह भी कह देते हैं कि जाना तो नरक में ही है—सात नरक ही है न! आठ तो नहीं है? उसमें भी चले जायेंगे पर पैसा तो इकट्ठा कर लेने दो। नरक में जाना मंजूर है, पर पैसा छोड़ना मंजूर नहीं है। पैसा बड़ा प्रिय लगता है—

जड पासे चेतन मांगे मने कांडक दे

नरसैया नो स्वामी कहे तारी अक फूटी के बे ।

जड बड़ा प्रिय लग रहा है। यो तुम अंधे क्यों बन रहे हो? जड में सुख कहां है? सुख तो आत्मा में है। उसके लिये क्यों काला बाजार करते हो?

ओ ब्लेक करने वालों क्या साथ में चलेगा ।

सरकार डाकू डाक्टर कोई भी लूट लेगा ।

पापों की पूंजी प्यारे पचती नहीं कभी भी,

कागज की नाव जल में डुबेगी जब गलेगा ।

विश्वास हो या न हो लेकिन यह बात सच है—तुम्हारा पाप तो स्वयं बोल रहा है। पल भर की देर है। पाप की पूजा जो तुमने इकट्ठी की है वह यही रह जाने वाली है। सतर्क हो जाओ नहीं तो बेमौत पर जाओगे।

एक आदमी ने लोगो से कर्जा लेकर व्यापार किया। उसमें वह ५० हजार रुपया कमा गया। अब वह बंगला लेने की सोचता है। आधुनिक साधन वहां बसाना चाहता है। टेलीफोन—रेफरीजेटर—पंखे फरनीचर आदि। उधर से एक आसामी आ गया, जिसने इसे कुछ रुपया उधार दिया था—बोला—व्यापार में तुमने अभी अच्छा कमाया है, अपना हिसाब कर दो—दिवाली भी आ रही है, हिसाब बराबर हो जाना चाहिये। वह बोला—मैं सवका रुपया दे दूंगा तो अपना बंगला कैसे बना सकूंगा! दूसरो के पैसों से मौज—शौक करना अच्छा नहीं होता है। परिणाम बुरा आता है अतः पहले अपना कर्जा चुका दो। लेकिन वह कहता है, अभी नहीं पीछे दूंगा। पाकिट में ५० हजार रु. के नोट पड़े हैं पर वह देता

नहीं है। आगे चलता है तो चार गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और छुरा दिखा कर पाकिट छीन कर भाग जाते हैं। पचास हजार चले गये। अब वह पश्चात्ताप करता है, दे दिये होते तो ऋण से मुक्त हो जाता। पर अब क्या हो सकता है? दूध का दूध में और पानी का पानी में धन चला जाता है। हाथ में क्या रहता है? लेकिन कर्मों का वध तो हो ही जाता है। वह कैसे मिट सकेगा? अतः ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं धर्म करो—धर्म करो। लेकिन तुम यह समझ लेते हो—फिर करेंगे जल्दी क्या है? फिर कर लेंगे। लेकिन जब बीमारी आ जाती है और काल रूपी डाकू सामने आकर खड़ा हो जाता है तब तुम भी यह कहने लगते हो कि कर लिया होता तो अच्छा होता। पर तब तक तो बाजी हाथ में से निकल जाती है।

साथ में कुछ ले जा तो नहीं सकोगे, फिर कालाबाजार क्यों करते हो? इससे तुम अपना ही अहित कर रहे हो।

क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रह्यो

क्षण क्षण तुम भाव मरण कर रहे हो। उससे बचते क्यों नहीं हो! विश्वासघात क्यों कर रहे हो?

एक सेठ ग्वालिन से घी लेता है। ग्वालिन तो यह घी सेर भर कहती थी, पर यह तो पौना सेर ही निकला। गाव में भी लोग ४२० हो गये हैं। अब तक तो यह बीमारी शहरो तक ही सीमित थी, पर अब तो गावों में भी यह फैल गई है। सेठ कहता है—आने दो कल उसे, घी कम क्यों दे गई?

दूसरे दिन ग्वालिन बाजार में आई तो सेठने उससे कहा—तू तो कहती थी कि घी सेर भर है पर वह तो पौना सेर ही निकला। क्या तू भी ऐसा पाप करने लग गई है! ग्वालिन बोली—सेठ यह तो मैं नहीं जानती कि घी कितना था—पर मैं यह जानती हू कि तुमने मुझे जो शक्कर की पुडिया दी थी, वह यह कह कर दी थी कि यह एक सेर की है—उसी से तुमने मेरा घी भी तोल लिया था। अगर तुम्हारी शक्कर भी पौना सेर रही होगी तो घी सेर भर कहां से हो जायगा? पाप तो तुम कर रहे हो या मैं?

रोक फेलर की भी आज आख खुल गई। वह सोचता है—न मैंने दान दिया और न किसी का दुख ही दूर किया। अगर मैं इस दर्द से बच जाऊं तो अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे दूंगा।

यह सोचते र उसे नीद आ जाती है। परोपकार की भावना में भी कितना आनंद है? पन्द्रह दिन से उसे नीद नहीं आ रही थी, वह आज आ गई। तुम भी माला तो फेरते हो, पर मन से कहां फेरते हो—चार—चार मणके एक साथ फिरा देते हो ताकि जल्दी माला पूरी हो जाय। कुछ लोग तो उल्टी माला फेरते

हैं। उसका फल तो चाहते हो, पर वह मिलेगा कैसे? वीतराग का मार्ग तो ऐसा है कि धर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। पैसा दो और माल न मिले यह कैसे हो सकता है? फल चाहिये तो अन्तःकरण शुद्ध करो। शुद्ध मन से करोगे तो फल भी अवश्य पा सकोगे।

रोक फेलर सुबह उठा तो तंदुरुस्त था। उसकी औरत ने कहा—आज डोक्टर की दवाका असर हुआ है— आज तुम्हें आराम की नीद आई है। रोक फेलर ने कहा—अब रोग चला गया है। शुभ भाव मन में आता है तो अशुभभाव निकल जाता है। तभी वास्तविक शांति अनुभव की जा सकती है। आत्मा से जो जाप होता है वही फल देता है—

स्मरण ऐसा कीजिये, हिले ना जित्वा ओष्ठ।

मुख से मेहनत ना पडे, लागे निशाने चोट।

ऐसा स्मरण होता है तभी निशाना बराबर लगता है। प्रभु के ध्यान में जब एकाकार हो जाओगे तभी शांति प्राप्त कर सकोगे। रोकफेलर का अशुभ भाव मिटा तो शुभ भाव खडा हो गया। तुम भी टाईम बॉम फूटने से पहले चेत जाओ। फटाके फोडने जाते हो तो जिन फटाको को हवा लग जाती है वे नरम हो जाते हैं— उनको जलाओ तो आवाज नहीं होती है। सु—सु—की आवाज होकर वे जल जाते हैं। ऐसे ही कर्मों को भी तुम नरम बना दो—उनका घडाका भी बद कर दो। जागृत हो जाओगे तो यह हो सकेगा, वरना टाईमबॉम ऐसा फूटेगा कि तुम स्वयं उसका भोग हो जाओगे। अतः जागो और सत्ता में जो कर्म आये पडे हैं उनको विपाक में आने से पहले ही कमजोर बना दो। तप और सयम से कर्मों की उदीरणा ही होती है। ये कर्मों को निर्बल बना देते हैं—अतः जीवन में तप और सयम का जितना पालन कर सको अवश्य करो।

रोक फेलर नित्य कर्म कर के अपने कमरे में बैठा ही था कि उसके मैनेजर का फोन आया—हम जो केस लड रहे थे—उसमें हम हार गये हैं—लाखों रुपया हमारा बरबाद हो गया है। मैनेजर सोचता था कि यह सुन कर रोकफेलर बहुत गुस्सा करेगा, पर वह बोला—कोई बात नहीं जो कुछ हुआ वह ठीक है।

मैनेजर को विश्वास नहीं हुआ कि क्या यह रोकफेलर बोल रहा है? उसने पूछा—आप कौन बोल रहे हैं?

रोकफेलर बोला—मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ। एकाएक ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? वह घर आता है और यही बात उसे कहता है। रोकफेलर कहता है—जो आया है वह जाने वाला ही है। तुम यहाँ जितनी भी संस्थाएँ हैं उनकी लिस्ट बना कर मझे दो। मैं सब को थोडा थोडा

दान देना चाहता हूं। मैनेजर लिस्ट बना कर देता है। वह सब संस्थाओं को बैंक लिख कर मिजवा देता है। जिन्दगी में जो आनंद उसने कभी अनुभव नहीं किया वैसा आनंद वह आज अनुभव करता है।

मैनेजर तो देखता ही रह गया। सेठ को ही क्या गया है? लाखों का दान दे दिया है? पहले तो एक पाई का भी दान नहीं देता था? इतना परिवर्तन कैसे हो गया?

रोक फेलर के बैंक जहा जहा गये सब संस्थाओं ने उन्हें वापिस कर दिये। कोई भी संस्था उसका पैसा लेना नहीं चाहती थी। अन्याय और अनीति का पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते। उससे तो हमारी भी भति भ्रष्ट हो जायगी।

रोकफेलर सोचता है—मेरा पैसा भी कोई लेना नहीं चाहता। कितना खराब पैसा है मेरा? मैं अब अपने पास भी उसे कैसे रख सकता हूँ? वह संस्था के अधिकारियों से कहता है—आप जैसा समझ रहे हो वैसा मैं अब नहीं रहा हूँ। मुझे तो देना ही है—आप उसे ले लीजिये। फिर भी कोई उसे लेने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह अपने एक मित्र को बुलाता है। उसका जीवन बड़ा न्याय नीति पूर्ण और प्रामाणिक था। वह उससे कहता है—मुझे इतना रुपया दान में देना है—मुझे मेरे नाम का मोह नहीं है—तुम अपने नाम से यह रुपया इन संस्थाओं को दे दो और मुझे मेरे पाप से हल्का करो। मित्र ने अपने नाम से वह सब रुपया संस्थाओं को दे दिया। संस्थाओं ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

कहने का आशय इतना ही है कि जब हृदय का परिवर्तन हो जाता है तो आदमी सुवर भी जाता है। शुभ विचार हृदय में पैदा होने चाहिये। तभी आत्मा ऊपर उठ सकता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हृदय में भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं? कब होगा? तुम तो रोज रोज धर्म सुन रहे हो। फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पैसों में ही लुभा रहे हो?

कर कूड कपट छल माया, धन लाख करौड कमाया।

संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला।

सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाहि

क्युं भरे पाप का थेला सब चला चली का खेला —

दो दिन का जग में मेला.....

यह तो बात तुम समझ गये हो कि धन साथ आने वाला नहीं है। या तो सरकार ले लेगी या लुटेरे लूट लेंगे। यह जो हरा हरा दिखाई दे रहा है वह क्षणिक है, चार दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है। पत्नी—पुत्र—भाई मां

बाप सब एक मेले में इकट्ठे हो गये हैं। मेला विखरने वाला है—साथ में रहने वाला नहीं है। अतः ब्रह्मानन्द की वाणी सुनो। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। क्यों पाप का घडा भर रहे हो? दुर्गति में जाने से कोई तुम्हें बचा नहीं 'सकेगा'। मरने वाला चला जाता है—देखने वाला रह जाता है, पर एक दिन तो उसे भी जाना ही है न? तुम जो इकट्ठा कर रहे हो उसका सुख तो दूसरे भोगेंगे, पर पाप तो तुम्हारे ही साथ आने वाला है—उसमें कोई हिस्सा नहीं बंटा सकेगा। फिर ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अब भी समझो, ऐसे धंधे मत करो, नये नये मील और घांणे क्यों चलाते हो? असंख्य जीवों की हिस्सा जिसमें होती हो वह तुम्हें करना शोभा नहीं देता। कोई अपने पैर पर १० सेर का वजन डालना चाहता है? समझता है गिर पड़ेगा तो पैर टूट जायगा। वैसे ही तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों आत्मा को पाप में डाल रहे हो! हृदय परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जायगा।

पौटिला बारह व्रत स्वीकार कर लेती है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता. १२-१०-६८

[१०७]

पौटिला श्रावक के १२ व्रत अंगीकार कर लेती है। सुव्रताजी आर्या ने उसे ज्ञान सुनाया तो उसे ऐसा विचार पैदा हुआ। ज्ञान का फल ही यही है—ज्ञानस्य फलं विरति-विषय से दूर होना और स्व में स्थिर होना विरति है।

श्रावक का गुणस्थान ५ वा है और साधु का छठा। पाचवे से छठा गुण-स्थान ज्यादा कीमती है। जैसे हीरा लाख रुपयों का भी होता है और हजार रुपयों का भी होता है। कोई लाख रु. का हीरा न ले सके तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाख रुपयों का नहीं है। जैसी जिसकी ताकत होती है वैसा वह ले सकता है। श्रावक और श्राविका १२ व्रतधारी होते हैं जब कि साधु साध्वी पंच महाव्रत धारी। व्रतोसे आस्रव रुकता है। और आस्रव का निरोध होना ही संवर कहा गया है—

आस्रवनिरोधो हि संवरः।

कर्म करते हो तभी वे तुम्हारे साथ आते हैं। अतः करने से पहले यह विचार करो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं अपनी आत्मा को वैतरणी नदी में डुबाने जा रहा हूँ या नंदन वन में घुमाने जा रहा हूँ? कूडगाल्मली वृक्ष

द्वारा कटाने जा रहा हू या कामधेनु का दुग्धपान कराने जा रहा हू? मैं स्वयं अपने सुख और दुख का कर्ता तथा भोक्ता हू। अतः तुम्हें सुख चाहिये तो संवर में आओ—व्रत पञ्चकषाण करो। नये कर्म मत वाधो, पुराने जो हैं उन्हें तप और त्याग से नष्ट कर दो। नदी का पानी यों ही ममुद्र में न चला जाय इसीलिये सरकार उस पर बाध बाधती है। इसी तरह ज्ञानी भी कहते हैं—

अणाणाए एगे सोवट्ठाणे आणाए एगे निरुवट्ठाए

एमं ते मा होउ एयं कुसलस्स दंसणं ।

जिसने महावीर का ज्ञान समझा है वह उनकी आज्ञा में कभी निरुद्यमी नहीं हो सकता और वह उनकी आज्ञा बाहर उद्यम कभी नहीं कर सकता। उनकी आज्ञा क्या है? अहिंसा, सत्य अचीर्य—ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उनकी आज्ञाएँ हैं। महावीर का साधक अहिंसा की कैसी साधना करता है? मासखमण का तपस्वी साधु पारणे के लिये आहार लेने जाते हैं। नागश्री ब्राह्मणी उन्हें देखती है तो आहार के लिये बुलाती है और अपने यहाँ बनाया हुआ कडुवे तुम्बे का आहार बहराती है।

जे आसवा ते परिसवा जे परिसवा ते आसवा ।

अज्ञानी जीव ऐसे ही घोर पाप का बंध कर लेते हैं।

मुनि कहते हैं—वस करो बहिन ! वस करो ! पर वह तो सारा शाक दे देती है। भूल से उसने कडुवे तुम्बे का शाक बना लिया था। जिसे खा लो तो मौत हो जाय। यह साधु क्या काम का है? -मर भी जायगा तो किसी का कुछ न विगडेगा। यह सोच कर उसने तो अपना सारा शाक मुनि को बहरा दिया। यों उसने तो घोर पाप का बंध कर ही लिया। मुनि आहार लेकर अपने गुरु के पास आये। गुरु ने देखा तो कहा—यह क्या? केवल शाक लेकर ही तुम लौट आये! आज तो तुम्हारे मासखमण का पारणा है न ?

मुनिने कहा—

नाना करता मुझने व्होराव्यो भाव उलट मन आणी

चाखी गुरुअे निर्णय कीधो जेर हलाहल जाणी

मुनिश्वर धर्मरुचि ऋषि वंदु ।

मैंने तो बहुत मना किया, पर वह न मानी और भाव पूर्वक सब बहरा दिया। गुरु विलक्षण बुद्धि वाले थे। सोचा—दाल में कुछ काला लगता है। जरा चख कर तो देखू। जैसे ही उन्होंने ऊंगली में ले उसे चक्खा—कडुवा जहर प्रतीत हुआ। गुरु ने कहा—यह तो कडुवा है, जहर है— जो तुम खा जाओगे तो अकाल में ही मर जाओगे। अतः इसे किसी निर्दोष जगह पर परठ कर आज्ञाओ।

पहले के मुनि कैसे स्वावलम्बी होते थे ? मासखमण का तप करने वाले साधु भी स्वयं गोचरी जाते थे और परठने की क्रिया भी स्वयं करते थे। गुरु की आज्ञा हुई तो शिष्य उस आहार को परठने चल दिये। निर्दोष भूमि की तलाश करने लगे। चलते चलते कुम्हार के अड्डे पर पहुँचे, वहाँ कुछ राख पडी देखी तो सोचा यह स्थान निर्दोष है। यहाँ यह आहार परठ देना चाहिये। फिर भी वे कुछ देर खडे रहे और सोचा पहले एक वूद डाल कर तो देखू ! वे एक वूद डालते हैं और कुछ देर वती खडे रहते हैं। सुगंध से कई चीटिया वहाँ आ जाती हैं और उसका पान करते ही मर जाती हैं। मुनि ने यह देखा तो सोचा—गुरु ने तो निर्दोष जगह में परठने का कहा है—यह भी निर्दोष स्थान कहा है ? एक वूद में ही इतनी हिंसा हो गई तो यह सारा परठने से तो कितने जीवों का घात हो जायगा ? कैसा दया भाव है मुनि का ? और आज कैसा भाव रह गया है तुम्हारा ? रात को खटमल और मच्छर हैरान न करे इसलिये डी. डी. टी. का प्रयोग करते हो। जिस समाज में ऐसे साधक हुए—जिन्होंने कीड़ी मकौड़ों की रक्षा के लिये भी अपना बलिदान कर दिया, उसी समाज में आज लोग अडे और मछली का तेल खाने लग गये हैं। क्योंकि उसमें विटामिन बी है। कुछ लोग अडों को निर्जीव कहते हैं। यह मान्यता उनकी भूल भरी है। अडे निर्जीव नहीं हैं। उसमें भी पचेन्द्रिय जीव रहा हुआ है। वह केवल पानी नहीं है—उस पानी में भी पचेन्द्रिय जीव है। लडका दुबला पतला है, तुम उसे कोडलिवर ओईल पिलाते ही—यह सब क्या है ? श्रावक कहला कर क्या तुम ऐसा कर सकते हो ? शरीर का लोभ क्यों कर रहे हो ? शरीर तो एक दिन जाने वाला है। तुम अपने मुनिवरो को तो देखो ! एक वूद में ही अनेक चीटियों को उन्होंने वहाँ मरते देखा तो उन्होंने सोचा—

घणां जीवो ने हणाता जोई मार्ग कयो छे मुनि विचारे

भले हणातुं अेक जीवन आ कीडियोनी करुणा दिल धारे।

कडवो आहार त्यां आरोगी जाय . . . धन्य धर्मरुची तुम अवतार।

मेरे लिये इतने जीवों की हिंसा ? मेरा व्रत तो अहिंसा का है। गुरुने कहा है—निर्दोष स्थान पर परठना। निर्दोष जगह तो मेरा पेट ही है। यह सोच कर वे तो गुड—खाड की तरह उस शाक को खा जाते हैं। कडुवा जहर भी अम्लान भाव से पी जाते हैं। तुम्हें सुदर्शन चूर्ण लेना ही तो एक हाथ में पुडिया और दूसरे में पानी का गिलास रखते हैं। फिर भी लेते लेते मुह विगाडते हैं। वे मुनि उसे कैसे पी गये होंगे ? शास्त्र में कहा है—

तितगंच कडुयं च फसायं अंबिलं च महुरं लवणं वा
एयलध्धंमन्नत्थ पउतं, महु-धयंव भुंजिज्ज संजए ।

दश. ५ अ.

संयति मुनि आहार कडुवा हो तब भी खा जाते हैं। तीखा हो, खट्टा हो या मीठा हो तब भी मुनि उसे खा जाते हैं। लाये हैं तो खाने के लिये ही तो लाये हैं। शरीर में जाने के बाद तो एक सा हो जाने वाला है। तुम प्रिय आहार तो खा जाते हो और अप्रिय को फेक देते हो। मुनि ऐसा नहीं कर सकते। पुद्गलानंदी और आत्मानंदी में यही अन्तर है। मुनि उस कडुवे तुम्बे की शाक को भी खा गये। खाते ही उनके पेट में पीडा होने लगती है—

परवर पीडा उपनी शरीरे चालण शक्ति नाही

पादोपगमन त्यां करयो रे संथारो समता दृढ मन आणी

मुनिश्वर धर्मरुचि ऋषि वंदू . . . .

सारे शरीर में जहर व्याप्त हो गया। सबसे क्षमा याचना कर मुनिने वही पदोपगमन सथारा कर लिया। जो मौत को साथ लेकर फिरते हैं, वे कभी रोते नहीं हैं। साधक तो कमा कर जाते हैं, उन्हें दुख क्यों हो? जहर शरीर में व्याप्त होता जाता है वैसे वैसे पीडा भी बढ़ती जाती है। पर मुनि हिलते-डुलते भी नहीं हैं, वे स्थिर हो ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे पवित्र मुनि तुम्हें क्या उपदेश दे गये हैं और तुम क्या कर रहे हो? क्या कभी इसका भी तुम्हें विचार आता है? कहा हमारे वे महामुनि जो जीवहिंसा वचाने के लिये स्वयं कुर्बान हो गये और कहा आज का मानव? जो आज अपने सुख के लिये भक्खी, भच्छर, मछली, बंदर और चूहे मार रहा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति आज कैसी विकृत हो गई है? क्या हमको ही जीने का हक है, दूसरो को नहीं है? फिर क्यों कदम-कदम पर हिंसा व्याप्त हो गई है? चलते हो तो मोटर में जाते हो—कितने जीव नीचे आकर मर जाते हैं। क्या कभी इसका विचार भी करते हो? यह क्या नहीं जानते हो कि हिंसा तो नरक देने वाली है—

हिंसा दुखनी वेलडी हिंसा दुखनी खाण ।

अनंत जीव नरके गया हिंसातणे फल जाण ।

भगवती सूत्र और ठाणांग सूत्र में कहा है कि जीव ३ कारण से अल्प आयुष्य वाघता है—

१ जीव हिंसा करने से—किसी का प्राण ले लो तो आयुष्य कम हो जाता है। हमारा सिद्धान्त तो यह है— जीओ और जीने दो। पर आज इस पर कौन चल रहा है? अपने सुख के लिये दूसरे प्राणियों को मारा जा रहा है। आचारांग

में कहा है—

‘जो जीव दूसरों को मारते हैं, वे स्वयं भी मर जाते हैं। दूसरो को ठगने का विचार करते हो वही तुम स्वयं भी ठगा जाते हो।

२ झूठ बोलने से—३ तथारूप साधु सध्वी को अशुद्ध आहार पानी बहराने से जीव का अल्प आयुष्य बधता है।

सारी उम्र लडके की पढाया-लिखाया. और जब वह योग्य हुआ तो वही छोडकर चला जाय, सुख के दिन वह देख नहीं सका। शरीर मे हर समय बीमारी बनी ही रहे। एक ठीक हो तो दूसरी पैदा हो जाय। इसका कारण यह पाप ही है।

पंडनी पलोजण पुरी करुं त्यां

माथे मलकनो भार

नीत ने नीत हरी केम रे झंकारवा तुटेली वीणाना तार

तुं तो मारा आतमना गेबी असवार-----।

ज्ञानी कहते हैं—सारी जिन्दगी तुमने शरीर की ही परवाह की, समय पर यह करो—वह खाओ और यह मत खाओ। अभी आराम करो—अमेरिका मे क्या हो रहा है और चीन मे क्या हो रहा है? यो सिर पर सारी दुनिया का भार-लेकर फिरते हो। वह चन्द्रमा की परिक्रमा करके लौट आया है, पर तुम चौरासी का चक्कर लगा रहे हो उसे भी तो देखो। एक समय मे १४ राजूलोक मे चक्कर लगा कर आ जाओ, उस शक्ति को तो समझो। विज्ञान अभी अधुरा है, वह तो विनाश मे ले जाने वाला है। भगवान का ज्ञान ही आत्मा को उर्ध्वगामी बनाने वाला है।

महापुरुष दूसरो को बचाने के लिये कितना उपकार करते हैं? कबूतर की दया पालने के लिये भगवान शातिनाथ ने अपने पूर्व भव—राजा मेघरथ के भव मे अपना देह काट कर दे दिया। वे देवता की परीक्षा मे पास हो गये, पर तुम किस परीक्षा में पास हुए हो?

कुत्तो को रोटी और गायो को घास डालने वाला देश आज गायो को ही मारने लग गया है। यंत्रो से खेती करो और वैलो को मारने लग जाओ तो पशु-घन कैसे बच सकेगा? वेजीटेबल खाकर फिर अघे न बनोगे तो और क्या बनोगे? पहले के श्रावकों के पास कितना पशुघन होता था? आनद श्रावक के पास ४० हजार गाये थी। कामदेव के पास ६० हजार और चूलणीपिता के पास ८० हजार गाये थी। आज इस देश मे शुद्ध घी और दूध का भी कहा ठिकाना है? दूध भी वाटली में मिल रहा है। ताजी है या वासी? कौन जानता है?

जीवो की हिंसा कर रहे हो और वे कैसे थे जो दूसरो के लिये खुद कुर्बान हो गये ?

बाह्य साधन सामग्री कितनी बढ़ गई है ? पराधीनता की भी हद हो गई है। सब काम मशीनो से होने लग गया है। घर में कपडे धोने की भी मशीन आ गई है। अपने आप कपडे धुल कर, सूखकर और इस्त्री बन कर निकल जाते हैं। चूल्हा की जगह गैस आ गया है। पर कभी फूट जाता है तो घर में बाकी कोई नहीं बचता। यह तुम सुख अनुभव कर रहे हो या दुख मोल ले रहे हो। याद रखो विज्ञान की टांकी में पानी नहीं—घासलेट भरा पडा है—दिया सलाई दिखाओगे तो जल जाओगे। विजली भी क्या है ? हाथ लगा नहीं कि मौत का आमंत्रण आ जाता है।

रेफरीजेटर भी क्या है ? एक नौकर ने सोचा—ऐसा इस मशीन में क्या है जो सब चीजे ठंडी हो जाती है ? आज मैं भी अदर बैठ जाऊं— ठंडा हो जाऊंगा गरमी भी ज्यादा है— मजा आ जायगा। वह उसमें बैठ जाता है। फिर क्या था ? मर कर ठंडा हो गया। ये सब साधन कैसे हैं ? नाश के ही तो हैं। द्रुतगामी साधन बसाना चाहते हो, पर धर्म में शीघ्रता कहा करते हो ? सब यंत्र आगये हैं पर चाब कर मुह में देने का यंत्र अभी कहा आया है ? इस यात्रिक युग में सब काम मशीनें करती हैं तो तुम्हें कितनी फुरसत मिल जाती होगी ? वह सब समय तुम्हारा कहां जाता है ? धर्म में तो फुरसत तुम्हें मिलती ही नहीं है !

आज भी गावो में ४ बजे उठकर औरतो को चक्की पीसनी पडती है। तभी रोटी के दर्शन होते हैं। पानी लाने के लिये भी एक मील दूर कुए पर जाना पडता है। पर यहां तो घर घर में नल आ गया है। फिर भी एक सामायिक करने का समय नहीं मिलता। तो बोलो, कब फुरसत मिलेगी ? आत्मा को भी कभी पहिचानोगे या ऐसे ही बने रहोगे ?

भगवानने ४ प्रकार के जीवो को मक्खियों की तरह कहा है।—

१. शक्कर की मक्खी — यह मक्खी जब चाहे तब उड सकती है और स्वाद भी ले सकती है। इसी तरह पुण्यानुबंधी पुण्य से जिनको तीर्थंकरो का योग मिलता है, वे शालिभद्र, घन्रासेठ और सुवाहुकुमार जैसे एक व्याख्यान सुन कर ही संसार से चल पडते हैं। फिर क्यों तुम चिपके हुए हो ?

साधु बनकर भी कोई संसार से चिपका रहे तो यह भी ठीक नहीं है।

उजला वस्त्र तो भले ते सज्या मन ना वस्त्रो जो मेला रह्या
तो करमना छुटे भव फेरा ना खुटे, नवा दोषो वधे बेशुमार
ले जो समझीने संयम भार।

सफेद कपडे पहनने से ही कुछ नहीं हो जाता। मन साफ न हो तो यह भी

भार रूप ही रहेगा। घोबी जैसे कपडे को धोता है वैसे ही साधक भी मन को धो दे-उज्ज्वल बना दे तभी उसकी सार्थकता है।

मन मैला रह गया तो भव भ्रमण कैसे मिट सकेगा ? अतः सयम भी समझकर लेने की चीज है - देखादेखी करने की चीज नहीं है। सयम मार्ग वीतराग का मार्ग है। उसको धारण कर राग का पोषण नहीं किया जा सकता है। ऐसे महापुरुष शक्कर की मक्खी की तरह होते हैं जो समय पर उठ खड़े होते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं।

संयम लेना कोई हंसी खेल नहीं है। संयम लेना मेरुपर्वत उठाने जैसा है। सयम लेकर कोई यह सोचे कि मेरी मा क्या करती होगी ? घर में बहू आई है तो ऐसी आई है कि दिन भर लडा करती है- ऐसी वाते सुनना भी साधु को नहीं कल्पता है। उनको आना है तो वे तुम्हारा बोध सुने उनकी वातो को साधु क्यों सुने ? उनसे अब उसे क्या काम है ?

अतः सयम भी लो तो समझ कर लो- तभी आत्मा को जागृत कर सकोगे।

२ पत्थर की मक्खी-दूसरी तरह के आदमी पत्थर की मक्खी की तरह होते हैं। पत्थर में स्वाद नहीं है पर मक्खी वहा बैठती है तो उडने में स्वतंत्र है। जब चाहे तब उड सकती है। ऐसे ही संसार में पुण्य की अनुकूलता न हो, पर उडने में स्वतंत्रता हो- मोह न हो, समय पर दीक्षा लेकर वे भी अपना कल्याण कर सकते हैं।

३. शहद की मक्खी- यह मक्खी स्वाद तो लेती है, पर चिपक जाती है, उड नहीं सकती है। इसी तरह कुछ लोगो को पूर्व भव के पापानुबन्धी पुण्योदय से अनुकूलता तो मिल जाती है, पर वे संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। समय आता है तब (I am Very Sorry) कह कर अपनी जान बचा लेते हैं। क्यों भाई ! क्या तकलीफ है ? निकल क्यों नहीं जाते ? वे कहते हैं- अभी बच्चे छोटे हैं। माया छूटती नहीं है- मक्खी शहद में लिपटी रहती है वैसे ही ये भी संसार में अन्त तक फसे रहते हैं।

४. श्लेष्म की मक्खी-श्लेष्म में पडी हुई मक्खी न उड सकती है और न स्वाद ही ले सकती है। ऐसे कुछ संसारी जीव संसार में न तो आनंद ही उठा पाते हैं और न उससे विमुक्त ही हो सकते हैं। क्या करें घर में १० प्राणी है ? गुजर भी नहीं चलता। लडके बडे हो रहे हैं- विवाह-शादी की भी मुसीबत आनेवाली है- कैसे क्या होगा ? उधर सरकार भी पीछे पडी हुई है- इन्कमटैक्स और सेल्स टैक्स भरना भी बाकी है, किसी को मृत्यु टैक्स तो किसी को बक्षीस टैक्स देना है- यो जिनको न आनंद है और न उससे निकल सकते हैं ऐसे मनुष्य चौथे नंबर की श्लेष्म की मक्खी की तरह कहे गये हैं।

इन चार तरह की मक्खियों में से तुम्हारा नंबर कौनसा है ! यह तुम स्वयं जान सकते हो ।

जैसे मक्खी श्लेष्म में बंध जाती है वैसे ही अज्ञानी जीव भी संसार में बंधे रहते हैं । उससे मुक्त नहीं हो पाते । अतः ज्ञानी कहते हैं— पुण्य की अनुकूलता मिली है तो धर्म का सहारा मत छोड़ो— धर्म करोगे तो तुम्हारा भला हो सकेगा । जो धर्म का सहारा लेता है वह कभी दुखी नहीं होता है । आज दो बहिने सयम के मार्ग पर अग्रसर होने जा रही है । दोनों बाल ब्रह्मचारिणी हैं । भगवान का मार्ग तो खाड़े भी धार पर चलने जैसा है । वीर पुरुष ही उस पर चल सकता है । कायर का काम नहीं है । उस महान पथ पर चलने में और ज्ञान दर्शन चारित्र्यकी साधना करने में ये बहिने सफल सिद्ध हो इसी मंगल भावना के साथ— ।

ता. १३-१०-६८

[१०८]

अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म है । जिन्होंने इसका आचरण किया वे ही मोक्ष प्राप्त कर सके हैं । साधु की आराधना पूर्ण होती है । वे पंच महाव्रत धारी कहे जाते हैं । श्रावक की साधना आंशिक होती है । वे बारह अणुव्रतधारी कहे जाते हैं । श्रावक रहते हुए भी धर्म की आराधना की जा सकती है । श्रावक कोई भी काम करता है तो पश्चात्ताप की भावना रखता है । कब मैं इससे निवृत्त हो सकूंगा ? ऐसे भाव रखकर जो काम करता है वह कर्मों का तीव्र बंध नहीं बांधता है । भगवान ने जो यह कहा है कि यत्ना में धर्म है वह इसी दृष्टि से कहा है । शुभभाव आत्मिक सुख की वृद्धि करता है और अशुभ भाव आत्मा का पतन करता है, उसे वह दुख में डालता है ।

खाते समय भी श्रावक यही सोचता है कि मैं यह गेहूं, बाजरा, चना आदि जो खा रहा हूँ—एकेन्द्रिय का मुर्दा शरीर ही खा रहा हूँ । पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और वनस्पति में भी जीव है । मैं उन पांच स्थावर जीवों का घात कर हर्ष कैसे अनुभव कर सकता हूँ । केले का शाक खाते समय अगर तुम यह कहो कि यह तो बहुत बढ़िया बना है—इसे खाने से तो आलू का ही स्वाद आ रहा है तो तुम कर्मों का उपार्जन कर लेते हो और अगर यह सोचकर खाओ कि मैं तो एकेन्द्रिय का ही मुर्दा खा रहा हूँ—उसमें हर्ष क्या है ? निर्ममत्व भाव से खा लेते हो तो इससे कर्मों का बंध कम होता है । परिणामों पर ही कर्म बंध का आवार रहा हुआ है । इसीलिये ज्ञानी कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी जीव तीव्र से मंद और मंद से तीव्र कर्मों का बंध कर सकते हैं ।

एक आदमी ने बाढ़ राहत में रोते रोते जवरन २०० रु. का दान दिया जबकि दूसरे ने बिना मागे ही २०० रु. का दान दे दिया । तीसरे ने दो सी के वजाय १२०० रु. दे दिये । चौथा सोचता है— मेरे पास तो १०० रु. ही हैं— बड़ी मेहनत से इकट्ठे किये हैं— सहायता करने का यह मौका मिला है तो वह सहर्ष उनका दान कर देता है। कल क्या होगा ? इसकी भी वह परवाह नहीं करता और अपने सर्वस्व का दान कर देता है । कहिये इनमें किसका दान सर्व श्रेष्ठ कहा जायगा ? जिसने १२०० रु. दिये उसके पास तो २ लाख पडे हुए हैं— पर १०० रु. देने वाले के पास तो एक पाई भी नहीं है । दान में भी भावना का महत्व होता है— ज्यादा या कम देने का महत्व वहा नहीं होता । परिणामों की तारतम्यता ही कर्म बंध में भी तीव्र और मद्बध के लिये कारणभूत होती है । तदनुसार ही जीव कर्मों का बध करता है । टाईम बॉम कब फूट जायगा ? कब कौनसा कर्म उदय में आ जायगा ? इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है ? यहा से तो राजीखुशी गाडी में बैठ कर रवाना हुए थे, पर घर पहुचने से पहले ही स्टेशन पर उतरे नहीं कि शरीर में लकवा हो जाता है— हाथ पैर उठते नहीं हैं । यह कैसे हो गया ? इस शरीर की तो खूब सभाल की थी, बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया था— फिर क्यों ऐसा हो गया ?

जैसे आत्माकी शक्ति अनंत कही गई है वैसे ही भगवान ने कहा है कि जड में भी अनंत शक्ति है । आज का विज्ञान यही तो बता रहा है । भगवान ने उसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसमें हिंसा रही हुई होती है । जड में भी अपार शक्ति रही हुई है । शरीर में कब्ज हो जाय— एक गोली जुलाव की ले लो कि पेट साफ हो जाता है । यह गोली की ही तो करामात है । गोली क्या है ? जड है । अफीम क्या है ? वह भी जड है ? पर शक्ति कितनी है उसमें ? खाते ही मार देती है । चाकू, तलवार, बंदूक सब जड है— पर सब में शक्ति कितनी रही हुई है ? जानी तो इससे भी आगे की बात कहते हैं— कोई तुम्हें कुत्ता कह दे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है ? कुत्ता क्या है ? शब्द ही है न ? शब्द भी जड है— लेकिन उसकी शक्ति कितनी है ? तुम्हारा खून गरम कर देता है ।

जेर सुधा समझे नहि, जीव खाय फल थाय ।

एम शुभाशुभ कर्म नुं, भोक्तापणुं सधाय ।

एक रांक ने एक नृप, अे आदि जो भेद ।

कारण विना न कार्य जे, एह शुभाशुभ वैद ।

तुम्हारी क्या बात है ? तुमने तो सारा जीवन सेवा कार्य में व्यतीत कर दिया । यह सुन कर कैसे खुश हो जाते हो ? वही अगर यह कह दे कि तुम कैसे सेवा भावी हो ? दान के पैसे भी खा जाते हो तो कैसे चिल्लाने लगते हो ? यह सब शब्द का ते. पु.—४०

ही तो कमाल है। जड शब्द में भी कितनी ताकत है ?

तार आया है— तुम अभी भी सामायिक में बैठे हो। घर जाकर तो देखो ! यह सुनते ही मन में क्या क्या भाव आने लग जाते हैं ? देश में भाई बीमार था, कल ही तो लडका परदेश गया है—तार क्यों आया है ? अभी तो सामायिक में १० मिनट बाकी है, मुश्किल से सामायिक कर के घर जाते हो— वहा तो औरत कहती है लडके की सगाई का तार आया है।

चश्मा क्या है ? जड ही है न ? आखों से हटालो तो अंधे हो जाते हो— दिखाई नहीं देता। अतः जड में भी अपार शक्ति रही हुई है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है— जड से भी आत्मा की शक्ति विशेष है। चश्मा हो, आख हो पर आत्मा न हो तो चश्मा भी क्या करेगा ? ताकत तो चैतन की ही है। जड जड का कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें चैतन्य न हो। आत्माने अनंतकाल निकाल दिया है, पर अब तक भी वह अपना स्वरूप समझ नहीं सका है। आम का स्वाद लेने वाला यह शरीर नहीं है— वह तो मैं ही हूँ— उस जानकार को जानो, जड में मत उलझे रहो। जो चैतन स्वयं प्रकाशित है वही आज अज्ञान में क्यों चला गया है ? क्यों अपना भान भूल गया है ?

अपने आपको भूल कर हैरान हो गये

अपने कर से अंसि उठाई अपने सिर पर लाते हैं।

भाव मरण द्वारा आत्मा स्वयं अपनी घात कर रहा है। अतः ज्ञानी कहते हैं— एक बार तू अपनी पहचान कर, अपनी अचिन्त्य शक्ति को देख, अनुभव द्वारा जान, यह ज्ञान तो अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। देह रहित अवस्था में भी अनंतकाल तक जीवित रहा जा सकता है। सिद्ध भगवान रहते ही हैं न ?

तारा शुद्ध स्वभावनेजी आदरे धरी बहु मान

तेहने तेहीज निपजेजी ओह कोई अदभुत ज्ञान।

विमल जिन विमलता ताहरीजी अवर न बीजे कहाय।

लघु नदी जेम तेम उलंथीयेजी पण स्वयंभू रमण न तराय

विमल जिन विमलता ताहरीजी . . .

देवचन्द्रजी म. अपनी चौबीसी में कहते हैं— हे विमलनाथ प्रभु ! तेरे शुद्ध स्वभाव का जो एक बार बहुमान पूर्वक पान कर लेता है वह वैसा ही बन जाता है। भगवान के गुणग्राम करते करते भक्त भी भगवान बन जाता है। हे विमलनाथ ! तेरी निर्मलता तो ऐसी है कि उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। छोटी नदी को पार करना तो आसान है, पर जैसे स्वयंभूरमण समुद्र को पार नहीं किया जा सकता वैसे ही तुम्हारे गुणों का कथन भी नहीं किया जा सकता है। भगवान के

गुण तो अनंत है । उसके एक ज्ञान गुण का ही वर्णन हम नहीं कर सकते हैं ।

तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शुं कहे
अनुभव गोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो
अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे ।

घनवान को देख कर तुम यह कहते हो कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास मोटर है, बगला है— फोन है, रेफ्रिजरेटर है— डनल पीलो की गादिया है— यो अद्यतन साधन सामग्री है— एकदिन ऐसा भी आ जाता है कि यह सब चला जाता है और खाने को छाछ और रोटी ही मिलती है तो वह दुखी हो जाता है । श्रीमन्त था तब तक तो उसे डनलपीलो की गादी पर नीद भी नहीं आती थी, पर अब तो खाट पर भी बिना गादी के गहरी नीद आ जाती है । पहले तो एक रोटी खाई नहीं कि पेट में गेस हो जाती थी, पर आज तो वह २ रोटी बाजरे की खा जाता है— तो बोलो वह सुखी अब है या तब था ? सुख बगले में था या सुख अब झोपडी में है ?

मरवानुं बधा मनथी विसर्या
अने उर अति अहंकार भर्या
मारा खोप थी लेश दिलेना डर्या
एवा रंक जनोना रुधिर पीता
अे श्रीमन्तो ने कोईनो त्रास नथी
एवा रावण राजाना महेल विषे
मारा दीन दयालुनो वास नथी ।

दो भाई थे । बड़े भाई के पास पैसा बहुत है, पर छोटा भाई साधारण स्थितिवाला है । एक बार इस कुटुम्ब में एक बूढ़ी औरत मर गई । दोनो भाई उसके दाह संस्कार में गये । जाते जाते दोनो भाई पानी में भीग गये । ठंडी हवा चल रही थी । वापस लौटते तो बड़े भाई की मोटर आ गई थी । उन्होंने अपने छोटे भाई को भी साथ में बैठा लिया । शंकरलाल का घर भी रास्ते में ही आता था । ठंड के मारे दोनो भाई ठिठुर रहे थे । घर आये कि दोनो को बुखार हो गया । बड़े भाई के यहा तो डाक्टरों की लाईन लग गई । पर शंकरलाल के यहा डाक्टर कैसे आवे ? फीस देने को भी पैसे कहा ? उसने तो घर आकर शरीर पर नीलगिरी का तेल लगाया और चौबिहार उपवास धारण कर सो गया ।

उधर बड़े भाई ईश्वरलाल के यहा तो डाक्टर उसकी जांच करने लगे । ट्यू-पेशाव-थूक-खून आदि की जांच करने लगे । एकसरे भी लिया । यो वे निदान करने लगे कि बुखार क्यों आ गया ?

इसमें क्या निदान करना है ! तुम भूल करोगे तो शरीर सजा देगा ही ।

जहर की दवा भी जहर ही होती है। वैसे ही शरदी की औषधि वुखार है। उसे आ जाने दो, शरीर की गरमी बाहर निकल जाने दो। उसे दवाओ मत-रोको मत। नही तो वह मिटकर निमोनिया हो जायगा। कम से कम ३ दिन तक तो ठहर कर देखो कि वह जाती है या नही? लेकिन इतना धैर्य कहा होता है? तब फिर इन डोक्टरों को कौन पूछेगा? और इन दवाओ को भी कौन लेगा?

ईश्वरलाल सेठ को एकमास हो गया। कीमती दवाये दी गई। फिर भी डोक्टरोंने उसे कहा—अब भी तुम्हे एक मास तक आराम करना चाहिये। जल्दी करोगे तो फिर तबियत विगड सकती है। हवा खाने देवलाली चले जाओ, तबियत जल्दी ठीक हो जायगी। सेठ देवलाली जाकर भी आ गये। रुपये ५ हजार पूरे हो गये। छोटा भाई शंकर लाल अपने भाई की खबर करने आता है। ईश्वरलाल कहता है तेरी तबियत कैसी है? मुझे तो तेरा विचार आ जाता था कि तू क्या करता होगा? तेरी भी तो तबियत खराब हो गई थी। शंकरलाल ने कहा— बडो की तो दवा भी बडी होती है। मैं तो दूसरे दिन ही ठीक हो गया था।

सेठने आश्चर्यसे पूछा—ऐसी क्या दवा की थी तुमने? शंकरलाल बोला—मैं तो चौविहार उपवास कर सो गया। दूसरे दिन तबियत बिल्कुल ठीक हो गई।

बस, इतना करने से ही ठीक हो गया। सेठ ने कहा—मेरा तो ५ हजार रु. पूरा हो गया है और अब भी कमजोरी मिटी नहीं है।

धनवानों का पैसा तो सरकार, डाक्टर या लुटेरे ही लेजा सकते हैं। और वे किसको प्रसन्न होकर दे सकते हैं? ब्लेक का पैसा जिस तरह आता है वैसे ही चला भी जाता है। वह लम्बे समय तक ठहर नहीं सकता। क्योंकि कई लोगो की हाथ उसमें रही हुई होती है।

लोग कहते हैं आजकल बहुत मंहगाई हो गई है। लेकिन पान और बीडी की दुकान पर तो कुछ कमी दिखाई नहीं पड़ती। होटलो पर भी भीड लगी रहती है। सिनेमा के टिकिट मे तो लाईन लगी रहती है। मंहगाई बढ़ने पर भी मौज-शौक में कमी कहां हुई है। तो क्या धर्म मे मंहगाई आ गई है? इसी-लिये नही कर पा रहे हो। कही ऐसी बात तो नही है? धर्म करने मे तुम्हारा क्या पैसा लगता है? तुम्हारा धर्म तो ऐसा है कि

पैसा लगे न टक्का

ढूंढिया धरम पक्का

पहले तो पीतल के वरतनों मे खाना खाया जाता था। पर आज तो उसकी जगह लोहा आ गया है। भगवान ने कहा है पाचवे आरे के अन्त मे जिसके घर में १। सेर कांसा होगा वही धनवान कहा जायगा। लोहे का प्रचलन

बढ़ जायगा। अभी तो ढाई हजार वर्ष बाकी है। तब तक क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

यूरोप की एक कंपनी का मैनेजर भारत में एक राजा के पास आया और अपनी कंपनी के बनाये हुए कांच के बरतनों को दिखाते हुए बोला—हम ऐसे बरतन बनाते हैं—आप भी हमें कुछ आर्डर दीजिये। बरतन दिखने में बड़े सुन्दर थे। सबने उन्हें खूब पसंद किया। राजा बड़ा समझदार था। उसने एक केटली उठाई और दूर फेंक दी। गिरते ही उस के टुकड़े टुकड़े हो गये। राजाने कहा—अब इन टुकड़ों की क्या कीमत है? एक पाई भी कोई इसकी देना चाहेगा?

राजा अपनी पुरानी दवात मगाता है। पहले दवात भी पीतल की हुआ करती थी। राजा उस दवात को फेंकता है और नीकर से कहता है जा इसे बाजार में बेच आ। फूट जाने पर भी इसका कुछ तो पैसा आवेगा ही। पर कांच फूट जायगा तो क्या मिलेगा? राजा कहता है हमें ऐसा माल नहीं चाहिये। यह दिखने में तो सुंदर अवश्य है, पर इसमें स्थायीत्व नहीं है। हमारी वस्तुओं का ये क्या मुकाबला कर सकेंगे? तुम भी अपनी वस्तुओं की तरह दिखने में तो सुंदर हो पर तुम हमारी आर्य भूमि के मानवों का मुकाबल नहीं कर सकते हो। घना अणगार अन्त समय में भी यही कहते हैं कि अब मैं छट्ट का तप तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अशक्त हो गया हूँ—पर अब भी संथारा करने की तो ताकत है। वह कर सकता हूँ। कहिये कैसी ताकत थी उनकी? कांच की तरह दिखावटी मानव आज क्या कर सकेंगे? पाश्चात्य सस्कृति के हिमायतियों! क्या तुम भी वैसा ही बनना चाहते हो? १० वर्ष तक एक स्त्री के साथ रहे और फिर उसे छोड़कर दूसरी के साथ हो जाय, यह कैसी सस्कृति है। दस वर्ष तक साथ निभ जाना भी वहाँ आश्चर्य माना जाता है और उसका भी उत्सव मनाया जाता है। आर्य सस्कृतिको तो देखो! शादी होते ही पति को अगर टी. बी. हो जाय तो क्या वह औरत उसे छोड़कर जा सकती है? अपना सर्वस्व देकर भी वह उसकी सेवा ही करेगी। भारतीय नारी का ऐसा ही आदर्श है। तुम आर्य भूमि की सन्तान होकर भी आज सम्पत्ति में क्यों मूर्च्छित बने हुए हो! शरीर को देखना बंद करो और आत्मा को देखना शुरू करो। आज तुम घर की बात तो सुनते नहीं हो और दूसरों की बात करने में मजा मान रहे हो। ऐसा करना छोड़ दो और अपनी करवट बदल लो। वस, एक करवट बदलने की देर है। वह नहीं कर पा रहे हो तभी तो सामायिक और प्रतिक्रमण के बजाय रेडियो सुनने में रस आ रहा है। वदना करने में रस नहीं आता, पर व्यायाम शाला में जाकर दंड बैठक करने में रस आने लगता है। करवट

बदलोगे तो वंदना करते करते ही कर्म नष्ट कर सकोगे। आज क्रिया मे भी कितनी असावधानी हो गई है? कपडे का व्यापारी कपडा बताते बताते भी कितना ऊचानीचा होता है? ग्राहक को वह कभी यह नहीं कहता कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन धर्म मे इतनी मेहनत कहा करते हो? सामायिक करते हो तो पूरी विधि भी कहा करते हो? जो विधि बताई गई है तदनुसार क्रिया करो तभी वह पूरी कही जा सकती है। क्रिया करनी है तो विधि युक्त करो—बेगार मत उतारो। धर्म मे तो शूर बनना चाहिये पर तुम तो धर्म मे ढीले बन रहे हो। क्या तुम्हारे मे पावर (ताकत) नहीं रहा है? अगर है तो उसे दिखाते क्यों नहीं हो? ध्यान करते हो तो स्थिर कहां रहते हो? सिनेमा देखते हो तो कितना ध्यान रखते हो? यह गाना कौनसे पक्कर का है यह तो बता दोगे, पर कुंथुनाथ भगवान कौन है? यह नहीं बता सकोगे। कैसी हालत है तुम्हारी ! अब भी करवट न बदलोगे तो फिर कब बदलोगे? धर्म की शरण लो, वही अन्तिम शरण है। देह को छोडकर भी जो धर्म की रक्षा करता है वही अपना कल्याण कर सकता है।

श्रावक तो ऐसे होते है कि देवताओ से डिगाये भी डिगते नहीं है। तुम भी चाहो तो वैसे शुद्ध श्रावक बन सकते हो।

पौटिला सतीजी से १२ व्रत स्वीकार कर श्राविका बनती है। साध्वीजी उसे व्रतो का ज्ञान करा रहे है। आगे क्या होता है? यथासवर कहा जायगा।

ता. १४-१०-६८

[१०९]

भगवान का मार्ग अहिंसा का मार्ग है। मन वचन और काया से किसी को भी दुख न पहुंचाना अहिंसा है। 'अहिंसा परमोधर्मः' यह तो सभी कहते है, पर जैनियो की अहिंसा सबसे न्यारी है।

सन्व भूयप्प भूयस्स समं भूयाइ पासओ।

पिहियासवस्स दंतस्स पावकम्मं न बंधइ।

जो अपनी आत्मा के समान ही दूसरे जीवो को भी मानता है, वह कभी हिंसा नहीं कर सकता है। किसी भी जीव को मारना पाप है—क्योकि मरना कोई नहीं चाहता। दुख किसी को प्रिय नहीं होता है—

सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिजिउं।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निगंथा वज्जयंतिणं।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जीव का स्वभाव ही जीने का है। जो था, है और रहेगा उसी का नाम जीव है। जीव कभी मरता नहीं है—ट्रांसफर हो जाता है, यह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। उसीको तुम जीव का मरना समझ लेते हो, पर यह मृत्यु जीव की नहीं, शरीर की है। उसके लिये शोक क्यों करते हो? वह तो यह जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया है। मरा कहां है? इतना भी समझ जाओगे तो कितना आश्वासन मिल सकता है। हृदय का बोझ हल्का हो सकता है। तो फिर शोक क्यों करते हो? क्यों जीवित रहने के लिये हिंसक दवाइयां और इंजेक्शन लेते हो?

अपने लडके को जीवित रखने के लिये तुम दूसरे प्राणियों की हिंसा नहीं देखते हो। यह कैसी बात है? जानियो ने- तो दूसरों की रक्षा के लिये हंसते हंसते अपना बलिदान किया है। मुनि तो जीव हिंसा के कार्य में एक शब्द भी नहीं बोल सकता है।—

जंगल में कोई मुनि जा रहे हो, हिरनो का झुंड उनके सामने से निकल जाय, पीछे से शिकारी आकर मुनि से यह पूछे कि हिरन किस ओर भागे है? तो मुनि उसका उत्तर न दे, मौन धारण कर ले। भगवान ने कहा है ऐसी अवस्था में मुनि बोल नहीं सकता है। अगर वह यह कहे कि मुझे पता नहीं है तो इससे उसका दूसरा व्रत भंग होता है। अगर वह बता दे तो पहला व्रत भंग हो जाता है। अतः मौन ही रहे। भले ही शिकारी उस पर क्रोध करे— मारे—काटे या जला दे—मुनि मरना कबूल करे पर अपने व्रत पर आच न आने दे। इसी का नाम अहिंसा है।

ऐसा अहिंसक हिंसक दवाओ का उपयोग कैसे कर सकता है?

मैतार्य मुनि मासखमण का तप करते हैं। आठ कन्याओ को छोड़कर वे दीक्षित बने हैं। संयम लेते ही उन्होंने आत्मा को तपाना शुरु कर दिया—तपश्चर्या करने लग गये। आचाराग में भगवानने कहा है।—

एस वीरे पसंसिए अच्चेइ लोयं संजोयं

वीरप्रभुने उसी की प्रशंसा की है जो इस ससार से अलिप्त रहता है। कितना कमाते हो? कितने लडके हैं? वे क्या करते हैं? शादी कब करोगे? साधु इन झंझटो में नहीं पडते। वह तो अपने व्यापार में जुट जाते हैं। क्षमा, दया, सतोष—आदि गुणो की वृद्धि में वे लग जाते हैं। सयम में प्रवृत्ति करते हैं और आस्रव का आना बंद कर देते हैं। जो पुराना आया हुआ है उसको नष्ट करने के लिये वे तप करते हैं। तप से पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है।

मेतार्य मुनि भी ३० दिन की तपश्चर्या करते हैं। ३१ वें दिन वे पारणा के लिये राजगृही नगरी में आहार लेने आते हैं—

फरता फरता आवीया राजगृही मोजार
 मासखमण ने पारणे फरता घर घर वार।
 मेतारज मुनी आविया कांई सोनीडा ने हाट।
 सोनीडो कांइ घडी रह्यो छे, जवला केरा घाट।
 जवला घडवा पडता मुकी वंध्या मुनि ना पाय।
 भिक्षा देवा मुनिराज ने सोनी गयो घर मांय
 त्यांतो साचा जव जाणी पंखी जवला चणवा लाग्युं।
 सोनी देखी सुंखमां मुकी. जीव लईने भाग्युं।

भिक्षा के लिये वे राजगृही में, जो मुनि की जन्म भूमि है, घूम रहे हैं। साधु को अपने गांव का भी मोह नहीं होता। भगवान महावीर ने अपनी जन्म भूमि क्षत्रिय-कुंड में एक भी चातुर्मास नहीं किया। जितने भी चातुर्मास किये राजगृही में ही किये। वीतरागता प्राप्त करनी है तो फिर राग का क्या काम है? यह मेरा घर या यह मेरा गांव है, ऐसा विचार भी क्यों आने देना चाहिये? संयमी जीवन तो उच्च कक्षा का जीवन है। थूक कर चाटने में बुद्धिमानों नहीं है?

मुनि आहार लेने जा रहे हैं। घूमते घूमते वे एक सोनी के घर जा पहुँचे। सोनी स्वर्ण का जव बना रहा था। मुनि को देखा तो भिक्षा देने अंदर चला गया। घर में जो कुछ था वह शुद्ध आहार मुनि को दे दिया? अशुद्ध आहार देने वाला भी पाप का भागी बनता है। साधु आवे या न आवे तुम दान देने की भावना तो कर सकते हो न? किसी दिन साधु आ जाय तो निर्दोष आहार का दान दो—शुद्ध मन से दो—ऐसा दान ही सुपात्र दान कहा जाता है।

सोनी मुनि को आहार देने घर में जाता है। और पीछे से पक्षी उसे जौ समझ कर खा जाता है। मुनि लौटते हैं तो वे यह देख लेते हैं कि पक्षी जौ खा गया है। पैर का आहट सुनते ही पक्षी तो भाग गया। सोनी भिक्षा दे बाहर आया। मुनि घर से बाहर निकल चुके थे। सोनी ने जव नहीं देखे तो सोचा—वे कहा चले गये? और तो कोई आया नहीं है। हो न हो वह साधु ही उन्हें लेकर चला गया है। वह भाग कर साधु के पीछे दौड़ता है। अब तक तो उसके मन में मुनि के प्रति बड़ा मान था, पर अब उसकी भावना बदल गई। साधु होकर भी चोर निकला! वह चिल्लाया—ओ मुनि खडे रहो। मेतारज मुनि समझ गये—जौ पक्षी खा गया है और सोनी मुझे चोर समझ रहा है। सोनी मुनि को वापस अपने घर लाता है और पूछता है—

सोनी पूछे जवला क्यां छे. मुनिवर कांइ न बोले ।

चोर कदि माने नहि जल्दी अेम कही हंडोले ।

जव कहां है ? तुम आये थे तब तो वे थे और तुम गये कि उनका भी पता नहीं ? बोलो, कहां रखे है उनको ? मुनि कुछ नहीं बोलते है । उनको चुप देख कर सोनी की शंका और दृढ होती है । उसने मुनि के वस्त्र टटोले—पात्र भी देखे, पर जव कही नहीं दिखे । वह क्रोधित होकर बोला—सच सच बतादो—कहां रख कर आये हो ? नहीं तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा ।

बलबलता वपोरे सोनी वाधर शिश विंटाडे ।

मुनीना मस्तक मांथी जाणे बीज कडाका बोले ।

फटफट फूटे हाडका ने त्रट त्रट त्रुटे चाम ।

सोनीडे संतापिया पण मुनि रह्या मन ठाम ।

हे मुनि! बोलते हो कि नहीं ? मैं ऐसे ही छोडने वाला नहीं हूं । बता दो कहा रखे है ? मुनि अब भी मौन रहते है । वह तो यह जानते है कि मैं पक्षी का नाम बता दूंगा तो यह उसे जीवित नहीं छोडेगा । नाहक बेचारे की मौत हो जायगी । भले चाहे जो हो जाय मुझे उसकी जान तो बचानी ही है । मुनि मौन ही रहते है । सोनी मुनि को वाडे मे ले जाता है । मुनि ने मासखमण का पारणा भी नहीं किया है और यह उपसर्ग उसे आ गया ! भगवान ने कहा है—चाहे जैसा उपसर्ग क्यों न आ जाय जो मुनि समभाव पूर्वक सहन करता है वही सच्चा मुनि कहा जाता है ।

सोनी ने मुनि पर गीला चमडा लपेटा और धूप मे खडा कर दिया । जैसे जैसे गरमी बढती गई मुनि का शरीर चमडे से सिकुडने लगा—हड्डिया टूटने लगती है, फिर भी मुनि शांत भाव से स्थिर रहते है—

सम्मं सहइ खमइ तित्तिखेइ अहियासेइ

वे समभाव पूर्वक पीडा सहन करते है । सोनी के प्रति लेश मात्र भी क्रोध नहीं करते—

तोये अे मोटा मुनि मन ना आणे रोष ।

आतम निंदे आपनो, सोनी नो श्यो दोष ?.

समझावे संकट सही, सत्वर केवली थाय ।

वधती चाली वेदना, मुनिवर मुक्ते जाय ।

मुनि देह भाव छोडकर आत्म भाव मे लीन हो जाते है । मुनि के पास अनेक लब्धिया थी—आख ऊंची करके भी देख लेते तो सोनी जल कर राख हो

जाता। ऐसी तेजोलेश्या भी उनके पास थी — फिर भी वे शांत ही बने रहे। सोनी पर रंच मात्र भी रोष नहीं। प्रतिकूलता को अनुकूलता में लेजाने वाले तो विरले ही होते हैं।

अगवडता मां सगवड करी वर्ते करे न गडबड गोटो
बडबडता लोको थी जे कोई बीये नहि ते जन मोटो।

जो सच्चे साधक होते हैं वे किसी से भयभीत नहीं होते। वे तो मौके का इन्तजार करते हैं। मृत्यु का भी वे हंसते हुए स्वागत ही करते हैं। जन्म के साथ मृत्यु तो लगी ही हुई है। फिर भयभीत क्यों होते हो?

काचा सुतरना तार ना जेवी छे मानव जिंदगी।
तंद्रा मुकी देतुं आज थी, करी ले प्रभु नी बंदगी।
कोने खबर छे कालनी देह तणी दिवालनी।

यह शरीर तो कच्चे सूतका बना हुआ है, कभी भी टूट सकता है। नारकी और देवता का आयुष्य तो निकाचित है—बंधा हुआ है—अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती। लेकिन मानव के सिर पर तो काल घूम रहा है—कभी भी वह तुम्हारा गला दबा सकता है। अतः प्रति दिन भगवान को याद कर लिया करो। यहाँ रोज प्रार्थना तो होती है, पर उसमें आदमी कितने आते हैं? कैसे आवे? रस ही नहीं आता। ये धर्मस्थानक क्यों बनाये जाते हैं? सामूहिक रूप से धर्म ध्यान किया जा सके इसीलिये तो बनाये जाते हैं। पहले के जमाने में तो श्रावको के घर में ही पौषधशाला भी हुआ करती थी। पर आज ऐसे घर कहा है? आज तुम मकान लेते हो तो पायखाना और बाथरूम पहले देखते हो—पौषधशाला का तो विचार भी कहां आता है? क्योंकि शरीर की ही चिन्ता करते हो—आत्मा का तो विचार ही कहा करते हो? प्रार्थना में तो अपार शक्ति रही हुई है—शुद्ध मन से और एक रूप होकर अगर वह की जाय तो वही भगवान बना देती है।

शब्दों सामे जोईश मां तु भाव हृदय नो जोजे।
कंठ सुरीलो होय भले ना ताल जीवननो जोजे।
शब्दे शब्दे गुंथायेली, गीते गीते गुंथायेली
पारखजे तुं प्रीतरे व्हाला (.२)
अंतर ने एक तारे मारे गावा तारा गीतरे व्हाला...गावा

प्रार्थना करते समय साधक और कुछ नहीं देखता वह तो अपना तार प्रभु से मिलाना चाहता है। मानतुगाचार्य की प्रार्थना तो देखिये—

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्
यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरौति
तच्चास्त्रात्र कलिकानिकरैक हेतु ।

हे भगवन, मैं तो मूर्ख हूँ। पंडितों के बीच हास्यास्पद हूँ। फिर भी तुम्हारी भक्ति मुझे जबरन बोलने को बाध्य कर रही है। जैसे वसन्त आती है तो आम्र मंजरियों को देख कर कोयल अपने आप बोलने लग जाती है वैसे ही तुम्हारी भक्ति ही मुझे मजबूर कर रही है। ऐसी निरभिमानता हृदय में जब पैदा होती है तभी प्रार्थना सफल होती है। लेकिन आज तो थोथा चणा वाजे घणा-एरंडोपि द्रुमायते जैसे हालत हो रही है। भगवान तो अनंत गुणी हैं। उनका कथन हम नहीं कर सकते। हे प्रभु ? तू मेरे शब्दों को मत देख-मेरा कंठ भी सुरीला नहीं है उसे भी मत देख-तू तो मेरे भावों को देख-हृदय का प्रेम देख। मुझे तुमसे ही अटूट प्रेम है। तू मुझ पर कृपा कर और मुझे भी अपने जैसा बनाले। यही मैं चाहता हूँ।

एक लडकी मां के साथ अगुली पकड कर चलती है। चलते चलते लडकी पीछे रह जाती है-साथ छूट जाता है। लडकी मां-मा कह कर चिल्लाती है। आदमी उसे रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं तू किसकी लडकी है? वह कहती है-मेरी मा, मेरी मां और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही साधक भी जब यही कहने लग जाय कि मेरे प्रभु-मेरे प्रभु-इसके सिवाय और कुछ न दिखाई दे तभी भक्ति सफल कही जा सकती है।

आखिरकार लडकी को पुलिसचौकी में पहुंचा दिया जाता है। मां घर चली आती है। सोचती है, लडकी पीछे आ रही होगी। काफी समय हो गया फिर भी जब वह नहीं आई तो वह उसको ढूढने जाती है। लडकी पुलिस चौकी में भी मेरी मां-मेरी मा ही कहती है-उसे तो एक ही धुन है। तुम भी तो एक ही धुन में पडे हुए हो-हाय पैसा-हाय पैसा-! भगवान को कब भजोगे ?

मा ढूढते २ पुलिस चौकी पहुंचती है। लडकी अपनी मां को देखती है तो वह दौडकर अपनी मां से लिपट जाती है-मां भी अपनी लडकी को उठा लेती है। दोनों का वात्सल्य उभर आता है। भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिये। पर आज की भक्ति तो बगुला भक्ति हो गई है। मुह से तो राम-राम करते रहते हो, पर मन में तलवार चलाते रहते हो-मौका आया नहीं कि उसका वरावर कर देते हो। बंधुओ ! ऐसा मत सोचो। बहुत समय से तुम यही करते आ रहे हो। अब इसे छोड दो और जो करने योग्य है वही करो। वच्चा रोता है तो उसे

मनाने के लिये क्या क्या नहीं करते हो? पर अपनी आत्मा को कभी रिझाते नहीं हो। यो क्यों अपनी जिन्दगी बरबाद कर रहे हो? भगवान को याद करोगे तो आबाद रह सकोगे नहीं तो बरबाद हो जाओगे।

कबीर कहे साधका साहेब आवे याद।

लेखे ते सोही घडी बाकी का दनिया बाद बादने बाद।

कबीरने कहा—जितनी देर भगवान का नाम याद आये उतना समय ही सार्थक समझना चाहिये। बाकी समय बरबाद गया समझ लो। तुमने अपना समय कहा गुजरा है? जिसने अपना स्वरूप समझ लिया वह कभी पर में माया नहीं मारता है। शरीर जाय तो क्या और रहे तो क्या? न हर्ष होता है और न दुख। मुनि सोनी पर रोष नहीं करते। समभाव में ही रहते हैं। क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि

किये हुए कर्मों को तो भोगना ही पडेगा। मुनि अपने ध्यान में तल्लीन हैं, मरणांत वेदना हो रही है—शरीर से चमडा अलग हो रहा है फिर भी उनकी समता में कोई अन्तर नहीं आता। वे तो केवल ज्ञान, दर्शन की प्राप्ति कर मोक्ष में सिधार जाते हैं। अक्षय आनंद के धाम में पहुच जाते हैं।

कार्मण—काचली फूट गई और आत्मा का अखड गोला मोक्ष में पहुच गया। मुनि का क्या बिगडा? जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कोई गाली दे तो मैं क्यों बुरा मानू? मेरा क्या अहित हो सकता है? वह स्वयं अपना ही अहित कर रहा है। क्रोध के सामने क्रोध मत करो। वह अज्ञानी है, इसीलिये क्रोध करता है। उसका मुकाबला मैं क्यों करू? ऐसा समझने वाला ही आत्मा की पहचान कर सकता है।

मेतारज मुनि तो मोक्ष में चले गये। इतने में तो लकड़ी की भारी लिये हुए एक औरत वहा आई। उसने अपनी भारी नीचे डाली। उससे जो आवाज हुई उसे सुन कर वही पक्षी चौक पडा और उसे टट्टी हो आई। जिसमें वे सब जी बाहर निकल आये।

त्यां तो आवी एकनारी फेकी अणे काष्ट नी भारी।

घबकारे पेलूं पंखी चमक्युं सत्वर, जवला दीधा काढी।

विष्टा मांही जवला भाली सोनी भूल्यो भान।

नाहक में मार्या मुनिवरने आखर आव्युं भान।

पश्चात्तापे रडतो सोनी आंसुडे चोधार

माफ करो मने माफ करो एम बोले वारंवार।

अन्त में सत्य तो प्रकट होता ही है। मुनि ने तो वे लिये नहीं थे। सोनी ने पक्षी की टट्टी में वे जौ देखे तो वह रोने लग गया। नाहक मैंने मुनिवर को चोर बनाया और उन्हें मार दिया। मैंने कैसा भयंकर पाप किया है? वह दौड़ कर वाड़े में जाता है और चमड़ा हटाता है। पर अब वहा मुनि कहा थे? वहां तो उनका शव पड़ा हुआ था। सोनी रोता है—मुझे माफ करो! मुझे माफ करो! मैंने नाहक आपको मार दिया। आप निर्दोष थे। इस पाप का दोषी मैं हूँ। मैं कब इस पाप से मुक्त बनूंगा? सोनी पश्चात्ताप करने लगता है। वह स्वयं मुनि का ओषा और पात्र लेकर मुनि बन जाता है और इस असार संसार को छोड़ देता है।

जीव दया ना कारणे जेणे दीधा प्राण।

मेतारज मुनिराज नुं जीवन धन्य प्रमाण।

जीवदया के लिये जैनधर्म के साधक समय आने पर अपना बलिदान भी कर देते हैं।

उनकी अहिंसा तो देखो। मर जाना कबूल है, पर किसी का बुरा नहीं होने देते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? डी. डी. टी. छिडक कर प्राणियों का घात किया जा रहा है—मक्खी, मच्छर, चूहे और बंदर मारे जा रहे हैं। एक पक्षी के लिये अपना बलिदान करने वाले मुनि कहा और आज का मानव कहा जा रहा है? अतः समझो और आत्मा का हित जिससे हो वही करो। हिंसक दवा या चमड़े की वस्तुओं का उपयोग मत करो। तभी अहिंसा को जीवन में उतार सकोगे।

पौटिला वारह व्रत का स्वरूप समझ रही है। सुव्रताजी साध्वी जी उसे क्रमशः स्वरूप समझा रही है। आगे क्या होगा? यथावसर कहा जायगा।

ता. १५-१०-६८

[११०]

पौटिला को साध्वीजी वारह व्रतों का स्वरूप समझा रही है। पहला अणु-व्रत धुलाओ पाणाई वायाओ—पहला अणुव्रत जिसमें स्थूल प्राणातिपात यानी त्रसजीवो को मारने की बाधा ली जाती है। स्थावर जीवो की नहीं। त्रस में भी सापराधी को छोड़कर नियम लिया जाता है। चोर—व्यभिचारी या बदमाश को सजा देने की छूट रखी गई है। पहले के श्रावक लड़ाई भी करते थे।

चेडा राजा लड़ाई करता है। उसके सामने आकर उसका शत्रु खड़ा हो

जाता है। वह कहता है। राजन्? तू अपना वाण छोड़, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। लेकिन राजा कहता है— यह मुझे नहीं कल्पता, पहले तुम अपना वाण चलाओ फिर मैं चलाऊंगा। लडाई में भी धर्म को भुलाते नहीं थे। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? दुकान पर कोई ग्राहक आ जाय तो उसे किस तरह फंसाने की कोशिश करते हो?

भगवती में वरुणनाग नटुवा का अधिकार आता है। वह यावज्जीव छठु का तप कर रहा है। चेडा राजाने उससे कहा—तुम्हे भी युद्ध में चलना होगा। उस दिन उसके छठु का पारणा आता था, लेकिन समय न होने से वे पारणा न कर अपना तप आगे बढ़ा देते हैं और अठुम का पञ्चकखाण कर लेते हैं। युद्ध के लिये तैयार हो वे चल देते हैं। पर साथ में संथारे का भी सामान ले लेते हैं। क्योंकि साधक तो हर समय अपने साथ मृत्यु को लेकर ही चलते हैं। तुम दर्शन यात्रा करने जाते हो, पर साथ में मुखवस्त्रिका या बैठका कहां ले जाते हो? मैं कहा जा रहा हूँ? यह तो याद रखना चाहिये न? शादी करने जाओ और कोई राम राम बोले तो? मुर्दा निकल रहा हो और वहा कोई गणेशजी की स्थापना करे तो! तुम क्या कहोगे उसे? विवेक तो रखना चाहिये न? जहां भी जाना है वैसे साधन तो साथ में रहने ही चाहिये।

वरुणनागनटुवा तैला पचकख कर युद्ध में चल देता है। घोड़े से घोड़े—हाथी से हाथी, पैदल से पैदल आमने सामने लड रहे हैं। किसी के पास हथियार नहीं तो हथियार देकर लडाई करते हैं—निहत्थे से लडना कायरता समझते थे। परन्तु आज की लडाई तो देखो, चुपके से बम फेककर शत्रु भाग जाता है।

दुश्मन कहता है—राजा, चलाओ अपना वाण। लेकिन—राजा कहता है— नहीं, पहले मैं नहीं चला सकता। शत्रु अपने धनुष पर वाण रख कर छोड़ता है तो वह सीधा वरुणनागनटुवा के सीने में आकर घुस जाता है। उसने सोचा—अब मेरा बच सकना कठिन है—वह समरांगण से बाहर आता है और भूमि पूज कर आसन बिछा देता है! तत्क्षण संथारा कर चौरासी लाख जीव योनि से क्षमायाचना करता है। अणुव्रत से अब वह महाव्रत में आ जाता है। शरीर को भी वह वोसिरा देता है। जैसे ही उसने सीने में लगा हुआ वाण बाहर निकाला—वह मर जाता है। और देव लोक में देव रूप में उत्पन्न होता है।

उसका एक वालमित्र भी उसके साथ लडाई में घायल हो जाता है। वह भी उसके साथ समरांगण से बाहर आता है, पर उसके साथ वरुणनागनटुवा की तरह धार्मिक उपकरण नहीं थे। न उसे व्रत—पञ्चकखाण ही आते थे। फिर

भी वह उसे देख कर यही कहता है, मेरा मित्र जो कर रहा है—वही सच्चा है।

जाणे अजाणे जे पडिकमशे ने

करमे हलवो थाशे

वरुण नाग नटुवाना मित्र दृष्टांते

जाण जो मुक्ते जाशे।

संगे करवुं ते रंगे हो राज.

पडिम्कमणुं मन चंगे।

जानते या अनजानते भी जो प्रतिक्रमण करते हैं—वे कम से कम उस मार्ग पर तो चल देते हैं। कभी न कभी तो वे उसका मर्म समझेंगे ही।

सर्प—दंश वाले को यात्रिक मंत्र सुनाता है। पर वह तो बेभान रहता है, वह उसे सुनता थोड़े ही है? पर जैसे जैसे वह बोलता जाता है, उसका जहर उतरता जाता है। शब्द में भी कैसी शक्ति रही हुई है? अतः प्रतिक्रमण भी अवश्य करना चाहिये। उस में तो बड़ी ताकत है। व्रत लेने वाले को ही प्रतिक्रमण करना चाहिये—दूसरा क्यों करे? ऐसी बात भी नहीं है। प्रतिक्रमण तो हर एक को करना चाहिये। अपने किये हुए पापों से पीछे हटने का नाम ही प्रतिक्रमण है। जब तक तुम अपने पापों से मुक्त न हो जाओ तब तक तुम प्रतिक्रमण करने से मुक्त कैसे हो सकते हो?

करने योग्य काम तो व्रत और पञ्चक्खाण ही है। शेष काम तो अनादि काल से तुम करते चले आ रहे हो। स्पृहा—आशा—तृष्णा की विष—वेल तो बहुत लम्बी—चौड़ी है, जो अनादि काल से फैली हुई है। आत्मा उससे ढंक गई है। उसको तो मूल से उखाड़ोगे तभी काम हो सकेगा। अब तक तो तुमने पर में ही रति की है। बाल—बच्चों का, व्यापार का, आवागमन का और मकान आदि का ही विचार किया है, अपने स्वरूप का तो विचार भी नहीं किया है। जो अपना विचार करता है उसका ही उद्धार होता है।

आज तुम्हारे जीवन में आत्म—रति है या पर—रति है? अट्ठम क्यों किया? किसी ने कराया है। जो करेगा उसे ३ रूपया मिलेगा। इस आशा से किया गया है।

दान क्यों देते हो? नाम होता है। लोग ढूँढते हुए भी मेरे पास आते हैं। कितना मेरा नाम हो गया है?

मैं कितना सुदर बोलता हूँ। कितने लोग सुनने आते हैं? दूसरे साधुओं के पास तो बहुत कम लोग जाते हैं। मेरी कितनी बाहवाही हो रही है? साधु होकर भी अगर ऐसा सोचे तो उस साधुता का भी क्या मूल्य है?

उपवास किया है— पानी माग रहे हो। पत्नी ने गरम पानी का गिलास हाथ में दे दिया। तुम उसे पीते हो पर मजा नहीं आता। सोचते हो ठंडा होता तो ठीक होता।

पौषध करके बैठे हो—यहाँ हवा नहीं है। वहाँ चल कर बैठू—उधर हवा आ रही है। यों किया तो पौषध है, पर भाव जड में ही बना हुआ हो तो यह भी क्या तप कहा जा सकता है?

जड का ही पोषण करते रहोगे तो स्व में कब आओगे? अनन्त काल तुमने अनात्म रति में निकाल दिया है, अब तो आत्म रति में आओ— देह—पलटा करो—बस, अब करने योग्य तो यही रहा है।

लडका शादी करता हो, घर में कुछ न हो तो माग कर भी गहने पहनाते हो। गहने पराये हैं— अपने नहीं हैं, फिर भी उनकी संभाल कितनी करते हो? कहीं घुम जायगे तो उन्हें देना पड़ेगा। मागे हुए गहनों पर अपने गहनों जैसा मोह कहा रखते हो? वैसे ही यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, फिर भी उस पर इतना मोह क्यों कर रहे हो? आत्मा को तो जाना ही नहीं है? पुद्गलानदी अवस्था छोड़ो और आत्मानदी बनो। शरीर तो पराया है—वह तुम्हारा कहा है? मांग कर गहने पहनने वाले को जब असली मालिक देखता है तो वह अपने मित्र से कहता है—ये गहने उसके नहीं मेरे हैं। यह सुन कर पहनने वाले को कितना बुरा लगता है? पर वह क्या कर सकता है? अपने पास नहीं है तभी तो वह मांग कर पहनता है। इसी तरह तुम भी पराये में क्यों झूम रहे हो?

पार के मांडवणे चेतन आटलो शुं मटको।

स्थिति पाकशे काढी मुकशे पछी चढशे चटको।

स्थिति पक जायगी तो तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जायगा। शरीर तो जड का पिड है। मैं तो चैतन्य का पिड हूँ। मुझे तो गुण की ही स्पृहा करनी चाहिये, पर की क्यों करूँ? पराये गहनों में मुझे आनंद नहीं मानना चाहिये—क्योंकि उसे तो वापस दे देना है!

सुख जे रह्युं तप धन तथा चारित्र ना गुण पुंजमां।

तेमज अनंतु सुख साचुं विरति केरी कुंज मां।

ते सुख भाग अनंतमो ना होय भोग विलास मां।

कामादि मां जे मोज माणे अंधते अज्ञान मां।

सुख कहा है? चारित्र के रग रग में सुख रहा हुआ है। पर मैं वह नहीं होता है। फिर भी अज्ञानी उसमें लट्टू हो जाता है। लेकिन ज्ञानी तो स्व में सुख खोजता है। विरति में ही सच्चा सुख है। चारित्र में जो प्रथम रस रति है

उसका अनंतवां सुख भी काम भोग मे या वैभव-विलासमे नही है। फिर भी जो कामादि मे मौज मान रहे है वे अज्ञानी है-अंधे-है-मूढ है। वे जड के पीछे जड होकर फिरते है। लेकिन सच्चा सुख तो आत्मा में है।-स्व में है, पर मे सुख नही है-न मिल ही सकेगा।

अहिंसा मे जो सुख है वह अन्यत्र नही है। वरुणनाग नटुवा तो देवलोक मे पहुंच गया। श्रावक मर कर वैमानिक देव ही बनता है। उसका मित्र भी उसी की देखादेखी करता है। उसको जो हो, वह मुझे भी हो। वह कुछ जानता नही है, पर वह जो कर रहा है, वही ठीक है ऐसा समझ रहा है अतः वह मर कर भी मनुष्य ही बनता है। इस भव मे भी वह बडा भद्रिक और धर्मपरायण होता है। यहा से मरकर वह महाविदेह क्षेत्र मे मनुष्य बनता है। और वहा वह दीक्षा धारण कर मोक्ष मे चला जायगा।

वरुणनाग नटुवा को देवता का ४ पत्य का आयुष्य मिला। वहा से वह महाविदेह क्षेत्र में पैदा होगा और फिर मोक्ष मे जावेगा। लेकिन उसका मित्र उससे पहले ही मोक्ष मे पहुंच जावेगा। वह कुछ जानता नही था, फिर भी सत्य के प्रति उसका अनुराग था। हृदय की सरलता थी-उसी का उसे यह फल मिला। भगवान से प्रश्न पूछा गया है कि हार और हाथी के संग्राम में जो १ करोड ८० लाख प्राणी मारे गये थे वे मर कर कहां गये है ?

युद्ध मे ये दो मरे तो देवताओ ने उन पर पुष्प वृष्टि की। इससे दूसरो ने समझा जो युद्ध मे मरता है वह अप्सराओ का प्रिय होता है। भगवान ने कहा, ऐसा समझना ठीक नही है। उस युद्ध मे १ करोड ८० लाख प्राणी मारे गये। उसमे से केवल वरुणनाग नटुवा ही मर कर देवगति मे गया और उसका मित्र मरकर मनुष्य बना, बाकी सभी नरक और तिर्यच गति मे गये है। दस हजार जीव तो एकही मछली की कोख से उत्पन्न हुए है। काली, महाकाली आदि के १० लडके मर कर ४ थी नरक मे गये है। वहा से निकल कर वे मनुष्य भव धारण करेगे और मोक्ष मे जावेगे। परन्तु अभी तो वे भयकर पीडा ही भोग रहे है।

उस लडाई मे श्रेणिक के दो हाथी-उदयानंद और भूतानद-भी मर गये थे। वे मरकर पहली नरक मे गये है। वहा से वे मनुष्य बनेगे और मोक्ष मे जावेगे। यह भगवान की कही हुई वात है। ऐसे वैसे की कही हुई नही है।

श्रावक या साधक तो युद्ध भूमि को भी धर्म भूमि बना देता है। यह उसके हाथ की वात है। तुम तो यहां से घर या दुकान जाते हो तो धर्मी होकर जाते हो। लेकिन वहां जाकर धर्म को कहां लटका देते हो ? घर हो या दुकान सर्वत्र सत्य व्रत का पालन करो। कन्या-वर संबंधी-गाय भैस संबंधी, भूमि संबंधी, धरोहर

संबंधी झूठ नहीं बोलने का और झूठी साक्षी नहीं देने का नियम ले लो। करने योग्य तो यही है। इसमें पुरुषार्थ करोगे तो उद्धार हो जायगा।

एक वेश्या थी। एक दिन उसने भी श्रावक के बारह व्रत स्वीकार कर लिये। अब वह वेश्या न रही। सदाचार से रहने लगी। उसका एक चोर यार था। वह एक दिन राजा के यहा से हार चुरा लाया और वही हार वेश्या को इनाम में देने आया। वेश्याने कहा—यह हार तू कहां से लाया है? सच सच बताना। अगर यह चोरी का होगा तो मैं नहीं ले सकूंगी। चोर कहता है यह चोरी का नहीं है—मेरी कमाई का है। यों वह झूठ बोलता है। वेश्या उसकी बात को सच मान कर हार अपने पास रख लेती है। एक दिन गांव में महोत्सव हुआ। वेश्या भी अपना यह हार पहन कर उसमें जाती है। रानी उसे देखती है तो वह अपना हार पहचान लेती है। बोल—यह तू कहां से लाई? यह तो मेरा हार है? वेश्या सोचती है—अगर मैं उसका नाम बता दूंगी तो रानी उसे मरवा देगी—नाहक उसकी जान चली जायगी। अगर मैं यह कहूँ कि मुझे पता नहीं है तो ऐसा कहने से मेरा दूसरा व्रत भंग हो जाता है। अतः वह मौन ही रहती है। रानी वेश्या को जेल में डलवा देती है। और रोज ५० कोड़े उसे लगवाती है। फिर भी वह बोलती नहीं है। समभाव पूर्वक वह यह मार भी सहन करती है।

जब यह उस चौर को पता चलता है तो वह सोचता है—हार तो मैंने उसे दिया है, पर वह मेरा नाम बता नहीं रही है और मेरे खातिर खुद कौड़े खा रही है। यह तो ठीक नहीं है। पाप मैंने किया है और फल वह क्यों भोगे? वह राजा के पास गया और सच सच कह सुनाया—महाराज! रानी का हार चुराने वाला मैं हूँ, मैंने ही उसे वेश्याको दिया था। वह तो बिल्कुल निर्दोष है। राजाने जब यह जाना कि वेश्या होकर भी वह तो श्राविका है—व्रती है, दूसरे का अहित न हो इसके लिये वह स्वयं कौड़े की मार खाते हुए भी कुछ बोलती नहीं है तो राजा को भी उसके प्रति बहुत मान पैदा हुआ और उसने उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसके वजाय अब चौर को फांसी की सजा हो गई। वेश्या उसके पास आई और उससे बोली—इसमें किसी का दोष नहीं है—तेरे कर्मों का ही दोष है—तू अपनी आत्मा में सरलता रखना—किसी पर भी रोप मत करना। दूसरा कोई तेरा दुश्मन नहीं है तेरा कर्म ही तेरा दुश्मन है। नवकार का जाप कर—यही शाश्वत शरण है। चोर भाव पूर्वक नवकार का स्मरण करता है और करते करते ही मर जाता है। मर कर वह राजा के यहा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। वेश्या समझती है कही वही तो मर कर राजा के यहा उत्पन्न नहीं हो गया! वेश्या

राज महलों में जाती है तो बालक को खिलाती है । चारु पिगल शब्द कहती है— जिसे सुन कर बच्चा भी मुदित हो जाता है । बालक को जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है । वैश्या समझ जाती है कि यह वही चोर का जीव है । अन्त समय में उसने धर्म सुना तो उसी का यह फल उसे मिला है । अब भी अगर इसे धर्म सुनाया जाय तो यह उच्च बन सकता है । वह उसे झूला देते हुए भी धर्म ही सुनाती है । इसका फल यह हुआ कि वह जब बड़ा होता है तो साधु बन जाता है । कहने का आशय इतना ही है कि जो व्यक्ति कसौटी के समय भी व्रत नहीं छोड़ते हैं—सत्य नहीं छोड़ते हैं—चोरी का माल नहीं लेते हैं वे ही आगे बढ़ सकते हैं । व्रत लोगे तभी तो ऐसा कर सकोगे । आगे क्या होता है ! यथावसर कहा जायगा ।

ता. १७-१०-६८

[१११]

पौटिला श्रावक के वारह व्रत स्वीकार कर रही है । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच महाव्रत हैं । इनमें भी अहिंसा सर्व प्रथम है, जिसमें शेष चारों का भी समावेश हो जाता है । शेष जो चार महाव्रत हैं वे भी अहिंसा का पोषण करने के लिये ही हैं । अहिंसा और दया में कोई अन्तर नहीं है । दोनों पर्यायवाची हैं । दया दो तरह की बताई गई है— स्व दया और पर दया । जो अपनी दया पालता है उसमें परदया भी आ ही जाती है । लेकिन जो पर दया पालता है उसमें स्व की भजना रहती है— हो भी सकती है और न भी हो ।

आत्मा की हिंसा न हो इसके लिये स्व दया बताई गई है । इसके ८ भेद कहे गये हैं —

१. स्वदया— अपनी आत्मा को पाप से बचाना स्व दया है । कदम—कदम पर आत्मा को पाप में चले जाने का अदेशा रहता है । किसी की नींदा करना, दूसरा दुखी है तो उसको देख कर खुश होना, अप्रिय वचन कहना, क्रोध करना, मान या भाया करना, काम भोग में आसक्त बन जाना आदि आदि ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति सतकर्ता रखी जाय तो आत्मा पाप में जाने से बच सकता है । अपनी आत्मा की दया पालना भाव अहिंसा है । जो दूसरो की नींदा करते हैं वे अपनी ही भावहिंसा करते हैं । अतः अपने आत्मा की हिंसा मत करो— आत्मा को दुख मत दो, अन्यथा वह सुखी कैसे हो सकेगा ?

सुख दीधे सुख होत है, दुख दीधे दुख होय ।

आप न हणिये अवरकुं तो आपकुं हणे न कोय ।

याद रखो जो तुम दोगे वही ले सकोगे— जो वोओगे वही मिलेगा, बाजरा बोओगे तो बाजरा ही मिलेगा । करोगे तो पाप और चाहोगे सुख तो यह समभव नहीं है । सुखी होना तो अपने हाथ की बात है, दूसरा कोई सुखी नहीं बना सकता है ।

व्यापार में नुकसान चला जाय तो भाई-बधु, सगे संबधी भी उसमें मदद कर सकते हैं । पर याद रखना तुम्हारे दुख में कोई भी मददगार नहीं बन सकेगा । कर्म तुमने किये हैं तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा । यह तो बिल्कुल सीधी सादी बात है ।—

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

अतः विभाव भाव को दूर करो । मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें यह किया जा सकता है । स्वदया— अपनी आत्मा की दया करो । आत्मा की हिंसा न करना स्व दया है ।

२. परदया— दूसरों की दया करना पर दया है ।

३. द्रव्य दया— देखादेखी दया पालना, द्रव्य दया है । तुमने क्या किया है ? आज पंचमी है— दया की है, उसने की है तो मैं भी कर लू । आज वह हरी नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खाऊँ । ऐसी देखादेखी करना द्रव्य दया है । ऐसा करते करते भी एकदिन वह सत्य स्वरूप को समझ सकता है ।

४. भावदया— अन्तःकरण में जब दया का भाव पैदा हो जाता है तब वह भाव दया कही जाती है ।

५. व्यवहार दया— यत्ना पूर्वक काम करना व्यवहार दया है । झाड़ू लगाना हो तो देख कर लगावे, कोई जीव न मर जाय । पानी छान कर ले—यह व्यवहार दया है । आजकल तो घर में नौकर काम करते हैं । वे क्या यत्ना रखेंगे ? वह तो झाड़ू उठाता है और फटाफट साफ करने लग जाता है । चींटी जैसे छोटे प्राणी तो कई मर जाते हैं । यह यत्ना नहीं है । घर में काम करते हुए भी यत्ना रखना व्यवहार दया है ।

६. निश्चय दया— अपनी आत्मा को कर्म—बध से मुक्त करना निश्चय दया है । समय समय जीव सात-आठ कर्म तो बाधता ही रहता है । उसे इस बधन से छुड़ाना निश्चय दया है ।

पुद्गल पर वस्तु है । वह तुम्हारा नहीं है । यह तुम समझ गये हो न ? फिर उसकी पूजा क्यों करते हो ? कल धन तेरस है— क्या करोगे ? धन की पूजा करोगे । तुम चैतन होकर धन की—जड की पूजा करोगे ? फिर तुम कहा समझे हो कि पुद्गल पर वस्तु है? जो पर है उसकी क्या पूजा? जो अपनी हो सके उसीकी पूजा की जानी चाहिये । आत्मा की लक्ष्मी तो अक्षय निधि है । अनंत ज्ञान—दर्शन और चारित्र्य का वह भंडार है । वह पत्थर के कंकरो की पूजा कैसे कर सकता है ? फिर तुम

यह क्या खेल कर रहे हो ? क्या पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाती है ? पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो किसी किसी को ही मिलती है । जिसका पुण्य प्रबल होता है वही लक्ष्मीवान बनता है । पूजा करने से कोई धनवान नहीं होता । फिर क्यों तुम यह समझ नहीं रहे हो ? तुम अपने घर में ही क्यों नहीं देखते हो ? तुम्हारा नौकर चौबीसो घंटे काम करता रहता है, फिर भी उसके पास कितना होता है ? और तुम्हारे पास कितना होता है । जिसका जैसा पुण्य होता है वैसा उसे मिलता है । बैटरी का पावर पूरा होता है तो नया डालना पडता है । वैसे ही तुम भी नया कर रहे हो या पुराना ही खाये चले जा रहे हो ? अनंतज्ञान का स्वामी और जड चैतन का भेद विज्ञानी आत्मा क्या कभी जड की पूजा कर सकता है ? करता है तो क्या वह जैन कहा जा सकता है ? सम्यक्त्वी कहा जा सकता है ? अगर वह जैन है, सम्यक्त्वी है तो वह कभी जड की पूजा नहीं कर सकता है ।

श्रावक लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकता । लक्ष्मी तो श्रावक के पीछे २ दौडा करती है । देवता भी श्रावक से कहते हैं— माग माग तुझे क्या चाहिये ?

श्रावक कहता है 'असहाया देवा' तू मुझे क्या दे सकेगा ? जो मुझे मिल रहा है वह तो मेरे पुण्य से मिल रहा है । क्या तुम मुझे मोक्ष का सुख दे सकते हो ? उसके लिये तो अपना पुरुषार्थ ही काम देगा— दूसरे का लिया दिया वहां नहीं चल सकता । देवता भी उसे नहीं दे सकते । सनत्कुमार चक्रवर्ती की सेवा में १६ हजार देवता हाजिर रहते थे फिर भी उसे कोई नरक में जाने से बचा न सका । पुण्य पूरा हुआ कि फिर कोई उसे बचा नहीं सकता है । जिस द्वारिका को देवताओं ने ही बसाया था, वही द्वारिका २४ घंटों में जल कर राख हो गई । बलभद्र जैसे बलदेव को भी वहां पानी पीने के लिये लौटा तक नहीं मिल सका । यह सब अनेक बार तुमने सुना है, पर आचरण में तुम्हारे परिवर्तन कहा हुआ है आज भी तुम जड को ही पूजते चले जा रहे हो ! अब भी समझ रहे हो या नहीं ? जो समकिति है वह क्या मिथ्यात्व की पूजा कर सकता है ?

जड का महत्व आज कितना बढ गया है ? जिसके पास धन हो वही कुलीन और खानदानी समझा जाता है । गाव का हरखा भी धनवान हो जाने पर हरखचंद सेठ कहलाने लग जाता है । कैसी माया है लक्ष्मी की ? तुम उसके गुलाम क्यों बन रहे हो ? बनना ही है तो उसके स्वामी बनो— लक्ष्मी पति बनो । उस पर अपना हुकम चलाओ, उसके गुलाम क्यों बनते हो ?

पडौसी का एक लडका वीमार हो जाता है । वह पैसों के अभाव में उसकी चिकित्सा नहीं कर सकता । वह अपने पडौसी से १०० रु. मांगता है— तुम दोगे तो मेरा लडका बच जायगा— एकाएक लडका है— मैं तुम्हें धीरे धीरे वापिस लौटा दूंगा।

पर वह नहीं देता है। पडीसी के लडके को वह अपना नहीं समझता, अपने लडके को ही अपना समझता है। जब वह भरता है तो अपने लडके के लिये २५ हजार रुपये रख कर जाता है। इसका वह संतोष भी अनुभव करता है। लेकिन साथ में वह क्या ले जा सका ? ले जाने का उसे मौका भी मिला तो वह उसने घुमा दिया। मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों को देखना भी नहीं चाहता है। विषमता इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ तो खाया हुआ पचाने के लिये गोलियां ली जा रही हैं। ऐसा क्यों करते हो ? कुछ कम खा लिया करो न ? भूख से कम खाओगे तो गोलियां नहीं लेनी पडेगी। दूसरी तरफ कई लोग भूख से तडप रहे हैं, पर खाने को कुछ नहीं है। अतः यह विषमता मिटानी है तो लक्ष्मीपति बनो, उसके दास मत बनो। याद रखो जो आनंद देने में है वह लेकर रखने में नहीं है।

पानी बहता है तो निर्मल रहता है। उसे बांध दिया जाता है तो वह गंदा हो जाता है। इसी तरह धन को भी सदा बहते हुए रखो, दान में दो, शुभ कामों में उसका व्यय करो। व्यभिचार या मौज शौक में उसे मत उडाओ, सिनेमा या नाटक में उसे मत घुमाओ, किसी दीन दुखी अनाथ गरीबों की भलाई करोगे तो तुम अपनी आत्मा को अहित से बचा सकोगे।

वस्तुपाल और तेजपाल का नाम आज भी क्यों याद किया जाता है ? उन्होने अपने धन का सद्व्यय किया था। तुम भी अपने धन का सदुपयोग करोगे-अपनी तिजौरी में ही उसे बंद न रखोगे तो तुम्हारा भी नाम कायम रह सकता है। जो दान देकर चले जाते हैं उनका ही नाम दुनिया में कायम रहता है। जो किसी को देता नहीं है, अपने पेट में ही डालता है उसे कौन याद रखता है ? अतः सद्व्यय करना सीखो। लक्ष्मी को भी मर्यादित करो। मर्यादा रखोगे तो कई पापों से अपने आप बच जाओगे।

ज्ञानियों ने धन की तीन गति बताई है— दान, भोग और नाश। चौथी कोई गति उसकी नहीं है। देने में जो आनंद है वैसा भोगने में नहीं है। आये थे तब क्या लेकर आये थे ? जावोगे तब भी क्या साथ में ले जाओगे ?

आवे जीव एकलो, जाय जीव एकलो

शुभाशुभ कर्मनो सथवारो लई ।

जेवा कर्मो करशे तेवुं पामशेरे... आवे...

जीव अकेला आया है और अकेला ही जावेगा। अतः लक्ष्मीदास मत बनो लक्ष्मीपति बन कर रहो।

यह भकान मैंने बनाया है-कितना गर्व करते हो ? महान् आरंभ समारंभ में भी गर्व करते हो। लेकिन जब जाओगे तो यह सब यहीं रह जायंगें। जैसे भी कर्म

करोगे वही साथ में ले जा सकोगे । जिसने स्व और पर को समझ लिया है वह कभी पर में मोहित नहीं होता है । वह तो अपनी ही दया खाता है । निश्चय दया ही १४ वे गुणस्थान की स्थिति लाने वाली है -

७ स्वरूपदया- वकरे को घर लाकर खूब अच्छा अच्छा खिलाया जाता है । इससे वह मोटा ताजा होजाता है । लेकिन आखिर तो वह बलि का वकरा है- उसकी यह दया बाहरी है ।

जाव न एई आएसे, ताव जीवइ से दुही,
अह पत्तम्मि आएसे, सीस छेत्तूण भुज्जई ।

वह वकरा तभी तक सलामत रहता है जब तक कि घर में कोई अच्छा मेहमान न आ जाय । उसे जो माल मसाला खिलाया गया है वह उसके गले पर तलवार चलाने के लिये ही खिलाया गया है । तुम भी माल मलीदा ही खाते रहोगे, व्रत उपवास नहीं करोगे तो याद रखना गले पर तलवार चले बिना नहीं रहेगी । शानी कहते हैं मनुष्य भव मिला है तो उसका सदुपयोग करलो । मानव के रूप में तुम्हें मोक्ष में पहुंचने का राकेट-यंत्र मिला है- उसका प्रयोग करो- ध्यान, स्वाध्याय, निदिध्यासन, चित्तन, मनन कुछ भी करोगे तो सद्विचारों को कायम रख सकोगे, क्या करना है ? यह समझ सकोगे ।

जैसे वह वकरा मेहमान न आवे वहां तक जीवित रहता है, वैसे ही जो लोग यह सोचते हैं कि हमारे तो बड़े बड़े मील और घांणे चल रहे हैं, हमको क्या है ? पर याद रखना उनमें तुम्हारे पुण्य पिला रहे हैं । चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली भी सब कुछ छोड़कर सातवीं नरक तमतमः प्रभा में चले गये तो तुम्हारी क्या बात है ? अतः सच्चा सुख चाहिये तो आत्म-वैभव प्रकट करो । करने योग्य तो यही है । जितना अपने हाथ से हो सके करलो । गुणग्राही बनो । देह से हो सके उतना तप त्याग करो, अवगुणों को छोड़ो । मनुष्य भव बार बार मिलना मुश्किल है । ऊपरी दया मत बताओ । यह स्वरूप दया है ।

८ अनुबंध दया- लडका पढता नहीं है, पिता उसे मारता है- डांटता है, क्रोध करता है, पर अंदर से तो वह उसे प्रेम ही करता है । बुखार उतारने के लिये मां अपने बालक को कटु औषधि भी दे देती है, यों वह उसका हित ही करती है । ऐसी दया अनुबंध दया कही जाती है । गुरु भी शिष्य को प्रताड़ना दे, पर हृदय से तो वह उसका हित ही सोचता है अतः वह भी अनुबंध दया ही कही जाती है ।

ठाणांग सूत्र में मनुष्य को ४ चार तरह के फलों की उपमा दी गई है-

१. द्राक्ष की तरह- अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो द्राक्ष की तरह कोमल हो। ऐसे मानव मुंह से बोलते हैं तो फूल झरते हैं और हृदय भी उनका ऐसा ही कोमल

होता है। आचार्य, साधु, साध्वी आदि इसी श्रेणी में आते हैं, जो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं। शीत-उष्ण की परवाह किये बिना भी वे तुम्हें उपदेश देने आते हैं। तुम्हारा और हमारा क्या संबंध है? फिर भी हित बुद्धि से वे परिपहों को सहन करते हुए भी तुम्हें धर्म का मार्ग बताते हैं। वे अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक समान होते हैं।

२. नारियल की तरह ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल। माता-पिता और गुरु भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऊपर से भले ही वे कठोर वचन कह दे, पर अंदर से तो वे कोमल ही रहते हैं।

३. बोर की तरह ऊपर से कोमल अंदरसे कठोर। ऐसे लोग दगावाज, प्रपंची और ठग होते हैं। जैसे सरौता सुपारीको बीच में लेकर काट देता है वैसे ही ऐसे आदमी भी अपनी जाल में लोगों को फंसा लेते हैं।

४. सुपारी की तरह ऊपर से भी कठोर और अंदर से भी कठोर। ऐसे आदमी बोलते हैं तो कठोर शब्द ही बोलते हैं। जिनका वचन भी वाण की तरह हृदय में चुभता है। हृदय से भी वे ऐसे ही कठोर होते हैं।

इन चार में से तुम क्या बनना चाहते हो? तुम द्राक्ष जैसा बनना चाहते हो न? जरूरत तो यही है। तुम्हारे हृदय में सरलता और ऋजुता पैदा होजायगी तो तुम भी वैसे अवश्य बन सकोगे। घनतेरस को घन की पूजा करने वालों, घन के बजाय गुणों का संग्रह करो। तभी तुम वास्तविक लक्ष्मी के स्वामी बन सकोगे।

संत तो मार्ग बताने वाले हैं उस पर चलने का काम तो तुम्हारा है। यह भव तो एकदिन पूरा होने वाला ही है। तुम चाहो तो इससे तिर सकते हो, नहीं तो डूब जाओगे। यह साधन तो तिरने का है उसे डुबाने वाला मत बनाओ। धर्म करणी करो। क्यों अपने हाथसे अपनी कब्र खोद रहे हो! आर्त और रौद्र ध्यान छोड़ो तथा धर्मध्यान में मन लगाओ।

संत कहते हैं उपशम और वैराग्य भाव प्रकट करो। आत्मा को ठगो नहीं। शाश्वत की ओर जाओ अशाश्वत में मत उलझो।

पौटिला को साध्वीजी व्रतो का ज्ञान करा रही है। पहली ईंट अहिंसा की है उसको मजबूत करो। शेष चारो महाव्रत इसे ही दृढ़ करते हैं। यो देखा जाय तो जैनधर्म ही अहिंसा की नींव पर खड़ा है।

पौटिला व्रत समझ रही है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

[११२]

पौटिला सुन्नता आर्याजी से व्रत ग्रहण कर रही है । पांच अणुव्रतों की व्याख्या चल रही है । अहिंसा के बाद सत्य व्रत आता है । जो आदमी झूठ बोलता है उसे अन्त में पछताना पड़ता है । क्योंकि अन्त में विजय तो सत्य की ही होती है । सत्यमेव जयते नानृतं । जो मानव सत्य को स्वीकार कर लेते हैं उनका सर्वत्र आदर ही होता है ।

खोटु बोलशो मां झूठु तोलशो ना
चार शिखामण गुरुअे दीधी, तेमां पेली अेह

खोटु बोलशो मां. . . .

भूल करो तो भले करो पण छुपाववा माटे

युक्ति खोजशो मां, डहापण डोलशो मा. . .

ज्ञानी कहते हैं— जो आदमी असत्य बोलता है उसका कोई भी विश्वास नहीं करता है । सत्यवादी ही सर्वत्र पूजा जाता है । कभी तुमसे भूल हो भी जाय तो उसे सुधारने का प्रयत्न करो— उसको दवाने के लिये दूसरी अनेक भूले करने का विचार मत करो । यह कप किसने फोडा है ? मुझे मालूम नहीं । यह तो तय है कि घर में जितने आदमी हैं उनमें से ही किसी ने यह फोडा है । फिर झूठ क्यों बोलते हो ? याद रखना झूठ बोलने वाला मरकर तिर्यच गति में उत्पन्न होता है — गाय, बैल, ऊट, घोडा, गधा और कुत्ता बनना पड़ेगा । झूठ बोलने का ऐसा फल मिलेगा अतः झूठ मत बोलो । भूल हो भी जाय तो उसे छुपाओ मत, प्रकट कर दो ।

एक हशे पण आकरु पडशे ढांकवु कपट नुं कामजी

लाखो बीजा करवा पडशे छल तणां संग्राम

जीवतुं छाना करीश नहि कामजी. . .

नेणे मीठी नीद्रा न आवे पावे नहि विश्रामजी

तवियत एनी रहे न साजी, राजी रहे नहि राम. जीव

जीवतु छाना करीश नहि काम

नहितर तारो रिसाई जाशे राम . . जीव. . . ।

अज्ञानी आत्मा झूठ बोल कर भी अनेक पाप कर बैठता है । तुम उसे छुपाना तो चाहते हो, पर क्या तुम्हारी आत्मा से वह छिप सकेगा ? अनंत सिद्ध और केवली की नजरों से तुम कैसे बच सकते हो ? पाप छिपाने से छिपता नहीं है, वह तो फूट कर बाहर निकलेगा ही । हृदय में जो पाप है— छल कपट है— उसे दूर कर

दो । दीवाल पर भी रंग कराना होता है तो उसे साफ किया जाता है । तभी उस पर रंग भी सुंदर दिखाई देता है । वैसे ही हृदय को भी साफ करो, तभी उसमें गुणों के अंकुर पैदा हो सकेगे ।

सुरा, सुन्दरी और सत्ता के लोभ में मत पडो । ये आत्मा के कट्टर शत्रु हैं । लोभ भी मोह की ही प्रकृति है । दुकान पर 'एक ही भाव' का बोर्ड लगाने वाला भी कितने भाव करता है ? जीकर मर जाना है, फिर भी ये पाप क्यों बांध रहे हो ? आज का लक्ष्मी पूजन तो ऐसा होना चाहिये कि तुम अपनी ही अलौकिक आत्मिक सम्पत्ति के स्वामी बन सको ।

सच्चं खु खलु भगवं

सत्य ही भगवान है । सत्य का आचरण कर के ही भगवान बना जाता है। यह गुण धारण करो । जीवन में सत्य को ताने-बाने की तरह गूँथ लो । शरीर जाय तो भले चला जाय—पर मेरा सत्य नहीं जाना चाहिये । ऐसी अडौल श्रद्धा जिस दिन तुम्हारे में पैदा हो जायगी वह दिन घन्य हो जायगा ।

तुम वही— चौपडे कितने रखते हो ? दिखाने का अलग और रखने का अलग । कभी पकडा जाओ तो कैसा होता है ? पाप का फल बुरा ही होता है । अतः भगवान कहते हैं— पहले हृदय शुद्धि करो । हृदय शुद्धि होगी तो चित्त भी स्थिर रह सकेगा । आज तुम माला तो फेरते हो, पर मन कहां स्थिर रहता है ? हृदय शुद्धि के अभाव में आज भजन भी कहां हो पाता है ? अतः हृदय की शुद्धि करो । सत्य का आराधन करो । शरीर जाय तो भले जाय, पर सत्य को मत जाने दो ।

कलकत्ता से मल्लिक सेठ अपने गांव जा रहा था । साथ में नाव मे काफी माल मरा हुआ था । सेठ सत्यवादी था । कभी असत्य नहीं बोलता था । चलते चलते उसे मार्ग में समुद्री लुटेरे मिल गये । उन्होंने सेठ से कहा— तुम्हारे पास जो भी हो दे दो, वरना जान से मार दिये जाओगे । सेठ ने नाव मे रखा हुआ अपना सब माल बता दिया । चोर उसे ले किनारे चल दिये । सेठ के हाथ मे एक हीरे की अंगूठी भी थी । उसे देखकर सेठ ने सोचा— यह तो मेरे पास ही रह गई है— चोरने कहा था— जो भी तुम्हारे पास हो वह सब दे दो । यह भूल से रह गई है। उसने आवाज दी— थहा आओ—कुछ माल और रह गया है । चोरो का सरदार आता है तो सेठ उसे अपनी यह हीरे की अंगूठी भी दे देता है । यह अंगूठी ही दस हजार रुपये की थी । परन्तु उसे तो अपने सत्य की रक्षा करनी थी । सर्वस्व चला जाय तो भले जाय, पर सत्य नहीं जाना चाहिये । क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो ? कर्माँ का जब उदय आता है तब कोई उसे वचा नहीं सकता है ।

उदये आवता ज्यारे भोगवे फल अहेना
विपाके भागी ना कोई बांधनारो ज भोगवे ।

कर्म बांधनेवाले को ही भोगना पडता है । तुम दयालु हो या निर्दयी ? अपनी आत्मा की दया कहां करते हो ? पाप का फल तो कडवा है । अठारह पाप का पोषक अंत में तो डूबता ही है । मल्लिक सेठ चोर के सरदार से कहता है—भूल से यह अंगूठी मेरे हाथ में ही रह गई है । यह भी तुम ले जाओ, मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ ? चोरों का सरदार तो यह सुनकर आश्चर्य में डूब गया । उसने कहा— सेठ, तुम अपनी यह कीमती अंगूठी हमें बुला कर क्यों दे रहे हो ? सेठने कहा अगर यह अंगूठी मेरे पास रह जाती है तो मेरा व्रत भंग हो जाता है । चाहे मेरा सर्वस्व क्यों न चला जाय, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता । तुमने कहा था, जो भी हो मुझे सौपदो, फिर मैं यह अंगूठी भी अपने पास कैसे रख सकता हूँ ?

दिन हो या रात, शहर हो या गाव साधक को तो सतत धर्म में जागृत ही रहना पडता है । उसका जीवन तो सदैव एक समान रहता है । धर्मी कभी धर्म नहीं जाने देते हैं ।

चोर के सरदार ने सोचा— ऐसा पवित्र पुरुष तो हमने पहले कभी नहीं देखा । इनका माल हमको कैसे हजम हो सकेगा ? वह अपने लोगों को बुलाता है और सेठ का सारा माल वापिस उन्हे लौटा देता है । हम तो दूसरों का माल जबरन लूटते फिरते हैं—पर तुम कैसे महान् हो कि अपना माल हंसते हसते दूसरों को देना चाह रहे हो। वह सरदार कहता है— हम भी आज से चोरी करना बंद करते हैं । चारित्र शील आदमी का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता । चोर भी सुधर जाते हैं । सेठ उसे अपनी अंगूठी इनाम में दे देता है ।

चारित्रशील आदमी ही अहिंसक बन सकता है । अहिंसा पर बढिया से बढिया भाषण देने वाला भी अगर अंडे खाता है तो वह क्या दूसरों पर प्रभाव डाल सकेगा ? अतः धर्म को तो जीवन में उतारोगे तभी वह सार्थक हो सकेगा ।

जडका आकर्षण कम करो और आत्मा के अखंड खजाने के मालिक बनो ।
चंचल लक्ष्मी से तुम्हारी भूख कभी मिटने वाली नहीं है—

सो हजार के लाख करोडो होय छतां नहि शांति ।

सोनु रुपु हीरा होय पण दिलमां सदा अशांति ।

नींदरमां पण द्रव्य देखीने ज्ञबकी जइये जागी ।

अमे रंग रागना रागी अमे अंग अंग अनुरागी ।

पाछी तारी कने शुं मांगीये वीतरागी— शुं मांगीये

तुम्हारी तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है । सौ मिले तो हजार, हजार मिले

तो लाख—लाख मिले तो करौड की इच्छा करते हो। बाग वगीचे दुकान मकान सब कुछ हो, फिर भी मन में तो सदा अशांति ही बनी रहती है। स्वप्न में भी अगर चोर आगया है और वह तिजौरी का ताला खोल रहा है तो तुम डर जाते हो। कहीं सचमुच तो उसने ताला नहीं खोल लिया। नीद उड़ जाती है तो उठ कर उसे देख भी आते हो। कितना आकर्षण है जड का तुम्हे ? तुम्हारा लक्ष्य क्या है ? क्या तुम पुद्गलानदी बनना चाहते हो या आत्मानंदी ?

एक बार विष्णुजी ने लक्ष्मी से कहा— सर्वत्र तुम्हारी ही पूजा हो रही है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। तुम भी महालक्ष्मी जाते हो न ? दो पैसा उसे चढा देते हो और बदलें में दो लाख मांग बैठते हो। दो पैसा लेनेवाली तुम्हे दो लाख कहां से दे देगी ?

नीतर्या घी नो दीवो करुं ने शीरापुरी नो थाल धरुं ।

तारी रोज वगाडुं प्रभु टोकरी, मने परणावो अंक छोकरी ।

वीतराग से तुम क्या माग रहे हो ? पैसा, औरत, लडका ऐसी तुच्छ माग कर रहे हो। मांगना ही है तो यह मांगो कि कब मैं तुम्हारे पास आ सकूंगा ? काम क्रोध आदि विकारो को छोड़ कर कब मैं निर्विकारी बन सकूंगा ?

विष्णु और लक्ष्मी दोनो संसार में यह देखने आते हैं कि कौन किसको चाहता है ? चलते चलते वे एक मंदिर में पहुंचे। कई सन्यासी वहां मंत्र जाप कर रहे थे। विष्णु ने बाल सन्यासी का रूप धारण किया और उनके पास आकर कहा—मुझे भी यहां अपनी यह छोटीसी मूर्ति रखनी है, क्या मैं रख सकता हूं ?

महन्तजीने कहा— यहां मूर्तियों की कमी नहीं है। उनकी भी पूजा नहीं हो पाती है तो तुम्हारी फिर कौन संभालेगा ? सन्यासीने कहा—तुम्हारे भगवान के साथ मेरे भगवान की भी पूजा होती रहेगी। और कोई कष्ट आपको नहीं करना पडेगा।

दूसरे सब सन्यासी माला फेर रहे हैं। वह सन्यासी भी वहां मूर्ति रख कर बैठ जाता है। और हाथ में माला ले वह भी घुमाने लगता है।

सन्यासी देखता है— कौन माला शुद्ध फेर रहा है ? उपाश्रय में आने मात्र से ही धर्म नहीं होजाता है। धर्म तो उपयोग में है—जड और चैतन को समझने में है।

महन्तजी मंदिर में घूम रहे हैं। इतने में तो एक सोने की मोटर वहां आकर रुकी। सेठ और सेठानी अपने बालक के साथ मंदिर में आये। महन्त जी तो मोटर को देखते ही मंदिर में आ गये और आगन्तुको का स्वागत करने लगे। सेठने कहा—हमको भगवान की पूजा करानी है, यह लडका हुआ है, एक लाख रु चढाना है इसीलिये आपकी सेवा में आये हैं। महन्तजी तो यह सुनते ही हैरान रह गये।

एक लाख रुपया चढाना है ? महन्तजीने २५ दीपक जलाये और आरती शुरू कर दी । सन्यासी भी यह खेल देख रहा है । आरती पूरी हुई । सेठ तो एक लाख रुपया भगवान को चढाकर चल दिया । महन्तजी उनको बटौरने लगे तो उस सन्यासीने कहा—आप सब रुपया कैसे ले सकते है ? आधे का हकदार तो मैं भी हूँ । मेरी मूर्ति पर भी रुपया चढाया गया है ।

महन्तजीने कहा—मूर्ति रखने दी तो अब गले पडने लग गये हो ? ले जाओ अपनी मूर्ति यहा से । यह कह कर महन्तजी उस मूर्ति को बाहर फेक देते है ।

सन्यासी ने कहा—यह क्या अपराध कर रहे हो महन्त जी ? लालजी की मूर्ति को तुम बाहर फेक रहे हो ? सेठ वापस आया और बोला—महन्तजी, ठहरो रुपया मत उठाओ, तुम रुपया लेने काबिल नही हो । लालजी की मूर्ति को बाहर क्यों फेक रहे हो ? मुझे रुपया तुम्हे नही देना है ।

जो सामने दिखाई दे रहा था, वह सब गायब हो गया । तुम भी ऐसा ही तो नही कर रहे हो ? सामायिक मे बैठ गये हो, करेमिभते बोलना बाकी है । इतने मे लडका आता है और कहता है, थोडी देर ठहर कर सामायिक करना बाहर गाव से व्यापारी आया है । वह आपको बुला रहा है । सामायिक तो मैंने ली नही है, यह सोचकर तुम चल देते हो । लाख रुपये की सामायिक छोड कर कौडियो के लिये चल देते हो । समझते क्यों नही हो ? धन तो तुम्हारी परछाई है । धर्म करोगे तो लक्ष्मी भागती हुई तुम्हारे पीछे पीछे आवेगी । उसके पीछे तुम्हे भागने की जरूरत नही होगी ।

एक आदमी सूर्य की तरफ पीठ कर के चलता है तो उसकी परछाई उसके आगे-आगे भागती है । वह उसे पकडने को दौडता है, पर क्या वह उसके हाथ आ सकती है ? केवल मुह उल्टा कर लेने की देर है—परछाई तुम्हारे पीछे हो जायगी । इसी तरह तुम्हे भी एक ही करवट बदलने की देर है, जो आदमी आत्मदेव के सामने पीठ कर के चलता है वह परछाई के सामने दौडता फिरता है—वह उसको परास्त नही कर सकता । लेकिन जो आत्मा के सम्मुख मुह कर देता है, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे परछाई की तरह दौडती आती है । शालिभद्र और धन्ना के पास क्या लक्ष्मीकी कमी थी ? शालिभद्रने जब यह सुना कि मेरा भी कोई धणी है तो वे उस लक्ष्मी को भी लात मार कर चल निकले थे । ऐसी अशाश्वत लक्ष्मी क्या काम की है ? भगवान महावीर का क्या कोई धणी था ? वे स्वयं अपने स्वामी थे । चौतीस अतिशय और ३५ वाणी के गुणों से युक्त होते हुए भी उन्हें उसमे आसक्ति नही थी। आहार लेने जाते तो साढे वारह करौड सोनैया की बरसात होती थी, फिर भी उनको

अहं नहीं था। याद रखिये पैसों से धर्म नहीं होता है, धर्म के पीछे पैसा भागता आता है। फिर भी धर्मात्मा उसमें आसक्त नहीं होता है।

तुम आज धन्ना और शालिभद्र जैसी ऋद्धि सिद्धि तो चाहते हो, पर उनके-जैसा वैराग्य कहां मांगते हो? वे भी अपनी ऋद्धि छोड़कर मुनि बन गये थे तो तुम उनकी ऋद्धि क्यों माग रहे हो? जो अशाश्वत है उसकी इच्छा मत करो—शाश्वत लक्ष्मी के स्वामी बनना चाहोगे तो उसे एकदिन तो छोड़ना ही पड़ेगा।

भरत चक्रवर्ती छह खंड जीत कर आये, उनके पास कितनी ऋद्धि थी? लेकिन जब वे अरिसा भवन से बाहर निकले तो उनके पास कुछ भी नहीं था—बाह्य सम्पत्ति का एक घेला भी उनके पास नहीं था, वे अकिंचन बन गये थे, फिर भी वह अढलक-अखूट सम्पत्ति का मालिक बन गया था। उनका प्रभाव तो देखिये, उनके साथ १० हजार राजाओने भी संयम लिया था। उस आध्यात्मिक सम्पत्ति को प्राप्त करना है तो अपना मुह सीधा करलो—सूर्य सन्मुख हो जाओ, उल्टे मत चलो, आत्म वैभव अपने आप प्रकट हो जायगा।

पौटिला व्रतों का स्वरूप समझ रही है। महासतीजी उसे सत्य का स्वरूप बता रही है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता. १९-१०-६८

[११३]

पौटिला साध्वीजीसे बारह व्रत स्वीकार कर रही है। तीसरा व्रत अचौर्य है। चोरी करना अनीति है, अन्याय है। अचौर्य व्रत जो स्वीकार कर लेता है उसका जीवन कैसा होता है? और आज तुम्हारा जीवन कैसा है? यह श्रावक की दुकान है—यहां न कम माल मिलेगा और न खराब माल मिलेगा। पैसे भी यहा अधिक नहीं लिये जायगे। ऐसा विश्वास क्या तुम्हारा भी है? सर्वत्र आज तो धन का ही बोलबाला है। धनवान को ही सर्वत्र आदर मिलता है। साधु भी आज उनकी खबर ही पूछते हैं। साधुके लिये अमीर या गरीब की क्या बात है? साधु तो ऐसे होते हैं कि

बंदे चक्री तथापि न मले मान जो

ऐसे साधु भी आज किसको पूछ रहे हैं? कैसी स्थिति हो गई है? कुछ श्रावक तो ऐसे हैं जो अपने चौपड़ो पर भी साधुओ से ऊँ लिखाते हैं। दुकान पर उनका पदार्पण कराते हैं ताकि धन ज्यादा कमा सकें। ऐसी भावना रखते हो। पर याद रखना, परिग्रह पाप का मूल है और दुर्गति देने वाला है—

सव्वं गन्थं कलहंच विप्प जहे तथाविहं भिक्खू
सव्वेसु कामजाएसु पासमाणो न लिप्पई ताई ।
भोगामिस दोस विसन्ने हिय निस्सेय सबुद्धिवोच्चत्थे
बाले य मन्दिए मूढे बज्झई मच्छिया व खेलम्मि ।

ज्ञानी कहते हैं कि पैसा कलह का बीज है । इसका अनुभव तुमको भी हुआ है या नहीं ? सारे झगड़े पैसों के ही हैं । जो आदमी सत्य समझ लेता है वह धन का दास नहीं होता । वह तो यह समझ लेता है कि यह तो पुण्य की खेती है । देवता के सुख भी मैं देख चुका हूँ । इन में आसक्त क्यों होना चाहिये ? यह शरीर तो कच्ची मिट्टी का घडा है, कब फूट जायगा कहा नहीं जा सकता । अतः प्रमाद मत करो और धर्म में तल्लीन हो जाओ ।

आलस मां आउरवा गया दिन दिन दोढा काज

फट्या रहेशे डाकला पछी के दि भजशो भगवान

करनेका काम करलो । भाव दिवाली करो, अत्मा को प्रकाशित करो । बाह्य प्रकाश से क्या होगा ? भीतर अंधकार है तो बाहर की ट्यूब लाईट भी क्या कर सकेगी ?

असत्यो मांहे थी प्रभु परम सत्ये तुं लइजा

उडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तुं लइजा ।

जीवन में अज्ञान का अंधकार है—असत्य है—हे प्रभु । तू मुझे असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर लेजा ।

गुफा में अंधकार होता है, पर बेटरी डालो कि वह अंधकार हट जाता है । ऐसे ही अनादिकाल का अंधकार सद्गुरु के एक ही वचन से दूर हो जाता है । ऐसा प्रकाश तुम भी प्रकट करो । बाह्य दीपक करने में तो आरंभ समारंभ है, उसके बजाय अन्तर दीप जलाओ, उसका जो प्रकाश है उसका मुकाबला हजारों सूर्य भी नहीं कर सकेगे ।

स्वाध्याय करोगे तो वैसा प्रकाश प्रकट कर सकोगे । ज्ञानावरणीय कर्म जैसे जैसे हटता जायगा जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश भी प्रकट होता जायगा ।

एक आचार्य के पास एक मुनि दीक्षा लेते हैं । आचार्य उसे एक गाथा याद करने को देते हैं, पर मुनि उसे याद नहीं कर पाते हैं । ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण इतना जवरदस्त है कि वे चार दिन में भी गाथा का एक पद याद नहीं कर पाते । एक पद याद होता है तो दूसरा भूल जाते हैं । ऐसा करते करते बारह वर्ष हो गये, पर उन्हें एक गाथा भी याद नहीं हुई । उनके बाद दीक्षित होने वाले साधु चौदह पूर्वी हो गये, पर इनको एक गाथा भी याद नहीं हुई । शास्त्रो से द्वेष किया है इसीलिये

ऐसा हो रहा है। ज्ञान की आशातना करने से ऐसा होता है। वह मुनि सोचता है—मेरे कर्म बड़े स्निग्ध हैं। कैसे मैं उनसे मुक्त बन सकूंगा? उसे बड़ा पश्चात्ताप होता है। अब वह दूसरे मुनियों की सेवा करने लगता है। उन्हें कहता है—तुम पढो, तुम्हारी वैयावच्च मैं कर दूंगा। मैं ज्ञान नहीं पढ सकता हूं तो क्या, वैयावच्च तो कर सकता हूं। वह दूसरे साधुओं की भी वैयावच्च करने लग जाता है। फुरसत मिलती है तो गाथा याद करने बैठ जाता है। लोग कहते हैं बूढ़े होने आये हो, अब क्या विद्या पढोगे? जो ऐसा कहते हैं वे अभी तक आत्माको समझे नहीं हैं। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है और न वह कभी जन्म ही लेता है। वह तो अनादि, अनंत है। यह शरीर ऐसा है जो बूढ़ा होता है। शरीर को आत्मा मत समझो। शरीर तो नाशवंत है। जब कि आत्मा अविनाशी है।

मुनि बैठे हुए गाथा याद कर रहे हैं। आचार्य पूछते हैं—क्या गाथा याद हो गई? मुनि ने कहा—जी हां। आचार्य ने कहा—सुनाओ। मुनि बोल उठे—

धम्मो मंगल मुक्किट्ठं अहिसां संजमो तवो ।

देवावि तं नम्मंसंति जरस धम्मे सयामणो ।

आचार्य ने कहा—बारह वर्ष बाद आज पूरी गाथा याद हो सकी है। मुनि ने दूसरी गाथा भी कह सुनाई। आचार्य ने कहा—क्या तुम्हें ज्ञान हो गया है?

मुनि ने उत्तर दिया—आप की कृपा से मुझे भी ज्ञान हो गया है। अब उन्हें पुस्तक की जरूरत नहीं रही। केवल एक ही गाथा से वे केवली हो गये। तिजौरी की चाबी मिल जानी चाहिये। अदर तो करौडो की मिल्कत भरी पड़ी है, पर चाबी घुम गई है। दूसरी चाबी कहा से मिल सकेगी? सद्गुरु के पास जाओगे तो वे तुम्हें चाबी दे सकेंगे—

कुंची रूपे तत्व मने कान मां कीधुं रे

दया करीने दीलडां मां दरसावी दीवुं रे

शांति माटे सद्गुरु नुं शरणु लीधुं रे

गोत तो चारे कोर ते घट मांही चिंध्युरे ।

वैराग्येथी गुरुअे मारुं मनडु विंध्यु— शान्तिमाटे -

शरणु लीधु, शरणु लीधु शरणुं लीधु रे— शांति

ज्ञानी कहते हैं—चाबी चाहिये तो सद्गुरु के पास जाओ। वे जो चाबी देगे उससे तुम आत्मा की अनंत शक्ति की खोज कर सकोगे।

सुख को बूढ़ने तुम कहा नहीं जाते हो! बदरीनाथ, हरिद्वार, द्वारका और मथुरा भी हो आते हो, पावापुरी, सम्मैतगिखर और पालीताना भी नहीं छोड़ते हो।

लेकिन वह कहां मिलता है ? वह तो तेरे घट में ही है । ध्यान कर गहरी डुबकी लगाओगे तो वह मिल जायगा ।

बारह वर्ष तक जो मुनि एक गाथा भी न सीख सका वह भी केवली हो गया । अतः धर्म तो समझने की चीज है, हृदय में धारण करने की वस्तु है । जिसके हृदय में धर्म होता है वह कभी घबराता नहीं है ।

देवशंकर भाई का छोटा भाई दामोदर भाई ५ वर्ष का था तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया । दामोदर भाई की सारी जबाबदारी देवशंकर भाई और उनकी पत्नी दयाबेन पर आ गई । दयाबेन बहुत समझदार और धर्म को समझने वाली औरत थी । वह दामू का अपने लड़के की तरह ध्यान रखती है । दामू बड़ा हुआ और मैट्रिक पास हो गया । बड़ा भाई देवशंकर कहता है अब हमारी शक्ति इसे आगे पढाने की नहीं है । लेकिन दयाबेन कहती है— नहीं, लड़का पढ़ने में होशियार है— इसे तो आगे पढाना चाहिये ।

देवशंकर भाई कहता है— तू ही बता, इसे आगे कैसे पढा सकेंगे ? अपने पास क्या है ?

गरीबों के लड़के पढना चाहते हैं, पर अर्थभाव से पढ़ नहीं सकते हैं, जबकि धनवानों के लड़के साधन सम्पन्न होने पर भी पढ़ नहीं सकते हैं ।

दयाबेन अपने गहने बेच कर भी उसे पढाने का कहती है । मेरा देवर पढ़े और होशियार बने यही मेरा गहना है । कैसे आदर्श विचार थे उसके ? क्या आज कोई बहिन ऐसा कह सकती है ?

दामू पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है । उसकी शादी उर्वशी से हो जाती है । उर्वशी भी बी. ए. पास है । वह घर में आई तो दयाबेन से अपने को बड़ा मानने लगती है । मैं तो बी. ए. पास हूँ— भाभी तो दो चौपड़ी भी पढ़ी हुई नहीं है । मैं उसके नीचे कैसे रह सकती हूँ ? मेरा पति तो बड़ा इंजीनियर है । कमानेवाला तो वही है । फिर मैं यहां दब कर क्यों रहूँ ? वह अपने पति से कहती है— मैं इस घर में नहीं रह सकती । तुम इस घर से अलग हो जाओ ।

दामू कहता है— तू नहीं जानती है, भाभी का मेरे पर कितना उपकार है ? जिस भाभी ने अपने गहने बेच कर मुझे पढाया, होशियार बनाया, उससे मैं अब अलग हो जाऊँ ? यह कैसे हो सकता है ?

तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ । मैं भी बी. ए. पास हूँ ।

दामू ने सोचा— अगर यह चली जायगी तो वदनामी अपनी ही होगी । वह अपने बड़े भाई से अलग होजाता है ।

देवशंकरभाई अपनी औरतसे कहता है— देख लिया तूने भी । मैं तो कहता नहीं था कि तू साप को दूध पिला रही है ? दया बेन को भी बहुत दुख होता है ।

अलग होजाने पर दोनो भाइयों में भी अंतर बहुत बढ़ता गया । वस्त्र फट जाता है तो तत्क्षण उसको सी लो तो वह आगे नहीं फटता है । नहीं तो धीरे-धीरे वह सारा फट जाता है । इसी तरह दोनों भाइयों का अन्तर भी बढ़ता गया । दामू फिर कभी भाई के घर नहीं आया न उर्वशी ही दयाबेन के पास आई ।

देवशंकर भाई दया बेनसे कहता है तेने उसके लिये क्या नहीं किया ? पर वह आज तुझे तो देखता भी नहीं है—

मन ने मान्या हता के आ बधा मारा

मानीले जीवडा न मारा के तारा

स्वार्थ विना प्रीत कोई करतुं नथी रे

कोई कोईनुं नथी रे. . . .

नाहक मरीअे छी ब्रधा मथी मथीने. . कोई. . .

देवशंकर भाई के हृदय में द्वेष भाव बढ़ जाता है । उसका लडका दिनेश भी डाक्टर की परीक्षा में पास होजाता है और वह भी अच्छा डाक्टर बन जाता है । एक दिन देवशंकर भाई बहुत बीमार होगये । दिनेश को तार भेज कर बुलाया गया । दिनेश आता है तब तक तो वे बेभान होजाते हैं । दिनेश ने आते ही इंजेक्शन लगाया तो वे कुछ देर बाद ही जागृत हो आखे खोल देते हैं । दिनेश को देखते हैं तो कहते हैं— ठीक हुआ बेटा, जो तू आगया । नहीं तो मेरी बात मेरे मुंह में ही रह जाती । पास में ही दया बेन बैठी है । देवशंकर भाई कहता है—दिनेश, मेरी सुन, मुझे वचन दे कि तू व्रैसा ही करेगा जैसा कि मैं कहूंगा ।

दिनेश कहता है—हां पिताजी, आप जो कहेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगा ।

देवशंकर भाई बोला— यह तेरा दामोदर काका है न, उसने मेरे साथ बड़ा अहित किया है— मैं बीमार हूं, फिर भी वह मेरी खबर लेने तक नहीं आया है । बडा नालायक निकला है । तेरी मा के गहने बेच कर उसे पढाया—लिखाया और होशियार बनाया, पर वह तो नमक हराम ही निकला । सुन, कभी वह बीमार हो जाय और तेरे पास आये तो तू उसे ऐसा इंजेक्शन लगा देना कि उसकी जिन्दगी ही पूरी हो जाय । वह मेरा दुश्मन है । बोल, तू ऐसा कर सकेगा न ? मरते मरते भी वह दूसरो को मारने की इच्छा करता है । ऐसे अज्ञानी जीव भी इस दुनिया में हैं ।

दूसरी बात और सुन, देवशंकर भाई कहता है, मैं तो मरनेवाला हूँ—मेरा शव भी उसे छूने मत देना ।

यह सुनकर दया बेन कहती है— तुम यह क्या कह रहे हो ? अन्तिम समय में तो भगवान को याद करना चाहिये । क्यों आप आर्तध्यान कर आत्मा का पतन कर रहे हैं ?

अंतकाले अरिहन्त मारा श्वासमां रे
सद्गुरु विराजे मारी पासमां रे
हूं तो अरजी करूं छुं अंतकालनी रे ।

वह तो मरते मरते भी यही कह गया कि दिनेश, याद रखना— मैंने कहा वैसा ही करना । कहिये, मर कर वह किस गति में गया होगा ?

देवशकर भाई मर गया तो दामू और उर्वशी भी उसके घर आईं । दामू अंदर जाता है, तो दिनेश कहता है— काका तुम शव को छूना नहीं, पिताजी मना करके गये हैं ।

मेरे भाईने मुझे स्पर्श करने से भी मना कर दिया । ठीक है, मैंने उससे ऐसा ही बरताव किया था । कम से कम मुझे उनकी खबर तो लेनी चाहिये थी । दामू मन ही मन पश्चात्ताप करता है ।

उर्वशी रोती है । दया कहती है वहिन रो मत, जो आता है वह तो एक दिन जाता ही है, रोने से भी कोई वापिस लौट नहीं आता । उसे अपनी देराणी पर भी रंच मात्र दुःख नहीं है ।

१३ दिन बाद दिनेश अपना दवाखाना अपने गांव में ही ले आता है । यहा भी उसका काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है । गाव का वह प्रसिद्ध डाक्टर हो जाता है ।

एक दिन दामू भाई बीमार हो गये । कई डाक्टरों से दवा कराई, पर अच्छे नहीं हुए । आखिरकार वे दिनेश के पास आते हैं । दिनेश अपने काका को आते हुए देखता है तो खडा हो जाता है और कहता है— कैसी तवियत है काका ? चलो, मैं पहले आपको देख लूं । वह काका की जांच कर दवा देता है और कहता है इंजेक्शन कलसे चालू करेगे, आपकी बीमारी असाध्य नहीं है, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जायगे । घबराने की कोई बात नहीं है ।

दामू घर आकर उर्वशी से कहता है— लडका तो देवता जैसा है, बड़ा नम्र है । कल से इंजेक्शन चालू करेगा ।

इधर दिनेश घर आता है तो मां से कहता है—काका का केस आज हाथमें आया है। पिताजी ने जो यह कहा था कि 'जहर का इंजेक्शन दे देना, अब मैं क्या करूं ? तू ही बता।

दया बेन कहती है—तेरे पिताने जो यह कहा था, उसे तू बराबर समझा नहीं है। उन्होंने तो दुश्मनाहट को निकालने के लिये इंजेक्शन देने का कहा था. नकि काका की जान लेने के लिये। तू भूल कर भी ऐसा पाप मत कर बैठना। काका तेरे पिता की जगह है—उनकी बराबर सेवा करना।

दिनेश आज समझा कि मेरी मां कैसी है ? सचमुच वह दया की ही मूर्ति है। भले ही वह दो चौपड़ी पढी हुई है, पर उसके संस्कार [महान है—मात्र अक्षर] ज्ञान ही क्या काम का है जब तक कि हृदय पवित्र न बन जाय ?

दूसरे दिन काका आये तो दिनेश ने इंजेक्शन लगा दिया। वह बोला—काका, अब आपको यहां आने की जरूरत नहीं है—मैं खुद ही आपके पास आ जाया करूंगा। यह तो घर का ही काम है—आप आराम करें, बहुत जल्दी आप ठीक हो जायेंगे।

अब दिनेश स्वयं दामू के यहां जाता है। घर में सब की कुशल—मंगल पूछता है। दामू के दो लडके थे, जिनकी नौकरी छूट गई थी। दामू कहता है—अभी ये दोनों बेकार हैं—कहीं भी नौकरी नहीं लगी है।

दिनेश उन दोनों की भी नौकरी लगा देता है।

महिने भर बाद तो दामू बिल्कुल ठीक हो गया। उसने इस [खुशी में पार्टी दी और अपने बड़े भाई देवशंकर के नाम से २५ हजार रुपये का चैक दिनेश को देते हुए कहा—यह मैं तुम्हें अपने दवाखाने में दे रहा हूँ। [इनसे तुम गरीबों को मुफ्त में दवा देना और उनका इलाज करना। भाई भाई वैर लेकर दुर्गतिमें चले जाते हैं। पर पीछे उनके लडके तो आपस में एक हो जाते हैं। फिर तुम ऐसा पाप क्यों करते हो ?

अब दोनो घर एक जैसे होगये, दुश्मनाहट दूर हो गई। दिवाली आई है, साल मुबारक करने निकलोगे, पर पहले अपना वैर भाव दूर कर दोगे तो नया साल तुम्हारे लिये भी नया संदेशा लेकर आ जायगा। आत्मा का मैल दूर हो जायगा और एक दिन तुम भी उस चिरन्तन दिवाली के अक्षय प्रकाश को प्राप्त कर सकोगे।

[११४]

दीपावली

चरम तीर्थकर भ. महावीर का आज निर्वाण दिवस है । उन्होने अपने जीवन में तप, त्याग और संयम को मूर्तिमन्त किया था ।

से वारिया इत्थि सराइ भत्तं

उवहाणवं दुखखयट्ठयाए

लोगं विदित्ता आरं पारं च

सव्वं पभू वारिय सव्ववारं ।

उनके जीवन की भी बड़ी महिमा है । सूत्र-सिद्धान्तों का कथन करने वाले तीर्थकर हैं । गणधर उनको गूँथते हैं । केवलज्ञान की उत्पत्ति होने पर तीर्थकर चार तीर्थ की स्थापना करते हैं । भगवान ने १२॥ वर्ष और १५ दिन तक घोर तप किया और अपने कर्मों को नष्ट कर दिया । सर्वज्ञ होने के बाद ही उन्होंने उपदेश देना शुरू किया था । विहार करते करते वे पावापुरी आते हैं—

शासन नायक वीर जिणंद तीरथनाथ जाणे पुनमचंद ।

चरण लागे जारे चोसठ इन्द्र, सेवा करे जारी सुरनर वृंद ।

थें अबको चौमासो स्वामीजी अठे करोजी ।

थे पावापुरी मे थी पग आधो मति धरोजी ।

अठे करो— अठे करो— अठे करोजी,

थे चरम चोमासो स्वामीजी अठे करोजी ।

हस्तिपाल राजा विनवे कर जोड,

पुरो प्रभुजी मारा मनना रे कोड

शीश नमाय उभो जोडी हाथ

करुणा सागर मानो कृपा जी नाथ

थे अबको. . . . ।

हस्तिपाल राजा विनती करता है— भगवन ! यह चातुर्मास आप यही करे । भगवान अपना यह अन्तिम चातुर्मास पावापुरी में करते हैं । भगवान ने कुल ४२ चातुर्मास किये थे । पहला चातुर्मास उन्होने अट्ठी ग्राम में किया था ।

भगवान गर्भ में आये थे तभी वे तीन ज्ञान के तो स्वामी थे ही । मुनि बनते हैं तब उन्हें चौथा मनपर्ययज्ञान भी हो जाता है । परन्तु पाचवां केवल-ज्ञान हीना आसान नहीं होता । भगवान को भी उसके लिये घोर परिश्रम करना पड़ा है । कर्मों से भयंकर युद्ध करना पड़ा है ।

सामे चडीने अणे दुखडाने नोतर्या
जेरी जंतुअे अेना अंगे अंग कोतर्या
देहने दुभावनार प्रत्येक जीव ने
दीधा अभयना दान- चाल्यो रे जाय वर्धमान ।
जंगल नी केडीये योगी बनी ने
पेला चाल्या-रे जाय वर्धमान-चाल्या रे. . .

वर्धमान दीक्षा ले जंगल मे चले जाते हैं । राज-पाट वैभव आदि का त्याग कर वे एकाकी बन जाते हैं । घूमते घूमते वे अट्ठी ग्राम मे आते हैं ।

अट्ठी ग्राम मे एक वणजारे का बैल बीमार हो गया था । वणजारा एक महाजन को उपचार के लिये रुपया देकर चला गया । महाजन ने उस बैल की दवा नही कराई और सब पैसा खुद ही हजम कर गया । बैल बीमारी मे मर गया । वह मर कर देव बनता है ।

उसने अपने ज्ञान में देखा तो उसे अपना मृत शरीर-बैल दिखाई दिया-कौए उसको चोच मारकर खा रहे थे । अट्ठी ग्राम में वह अभी भी पडा था-किसी ने भी उसका दाह संस्कार नही कराया । मेरे मालिक ने तो मेरे लिये पैसे दे दिये थे, पर महाजन ने मेरी परवाह नही की, इसकी खबर तो अभी मैं लेता हूं । यह सोच कर यक्ष ने वहां ऐसा उपद्रव मचाया कि लोग बीमारी से घडाघड मरने लग गये । हड्डियो का वहा ढेर लग गया । इसलिये उस गाव का नाम अट्ठग्राम रखा गया ।

राजा को मालूम हुआ कि यह तो किसी देव का उपद्रव है तो उसने एक दिन सारे गाव वालो को एकत्रित किया और कहा- यदि यह किसी देव का उपद्रव है तो हमें बतावे-हम अपनी भूल सुधारने का प्रयत्न करेगे और जैसा वे कहेगे वैसा ही करेगें ।

आकाश मे से यक्ष ने कहा- तुम्हारे गाव के महाजन ने मेरी आशातना की है उसी का यह फल है । राजा ने यक्ष की मूर्ति बना कर एक मंदिर मे स्थापना करवा दी ।

भगवान विचरते विचरते उसी अट्ठीग्राम में आते हैं और इसी यक्ष-मंदिर मे ठहर जाते हैं । यह उनका प्रथम चातुर्मास था । पुजारी कहता है- इस मंदिर मे रात नही रहा जा सकता है । रात मे यहा यक्ष आता है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता है । अतः आप कही अन्यत्र चले जाइये ।

लेकिन भगवान तो निर्भय थे । उन्हें किसका भय था ? वे वहीं रहते हैं ।

रात हुई नही कि यक्ष का उपद्रव शुरू हो गया । भगवान तो ध्यान मे लीन हो गये । यक्ष ने जो भी किया वे सहन करते रहे । तुम तो आज भूत के नाम से ही डर जाते हो । साक्षात् भूत अजाय तो क्या हाल हो ? पहले के श्रावक तो ऐसे होते थे कि देवता के डिगाये भी डिगते नही थे, पर आज के श्रावक तो मेढक से भी डरने

लग जाते हैं। जो धीर-वीर और गंभीर होते हैं वे ही धर्म की आराधना कर सकते हैं। सिर देने वाला ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। माला फेरने से ही मुक्ति नहीं मिल जाती है। मुक्ति के लिये तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं।

यक्ष सांप बन कर भगवान पर लिपट जाता है। वह कभी शेर बन कर गर्जना करता है, पर भगवान तो अडिग रहते हैं—अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं। वीर का मार्ग तो शूर-वीरो का मार्ग है। उस पर कायर तो एक कदम भी चल नहीं सकता है। चार महीने तक भगवान के चौविहार उपवास थे। ऊपर से ऐसे भयंकर उपसर्गों का भी सामना करना पड़ता था। तीन दिन निकल गये। चौथे दिन इन्द्र कहता है—हे यक्ष ! तेरे मंदिर में तो भगवान आये हैं, तू उनकी सेवा कर, उनको जो तूने ऋण्ट दिया है उसकी माफी माग। इनके चरणों में हजारों देवता पड़े रहते हैं। चल, तू भी उनको नमस्कार कर। यह सुन कर यक्ष भी अपना वैर भाव त्याग कर मित्र बन जाता है।

भगवान ने १२॥ वर्ष और १५ दिन तक मौन रखा था। मौन का भी बड़ा महत्व है। इससे भी आत्मा में महान् शक्ति पैदा होती है। महात्मा गांधी भी सप्ताह में एकदिन मौन रखा करते थे। बड़े बड़े आचार्य—जवाहर लालजी म. और गणेशीलाल जी म. भी सप्ताह में एक दिन मौन रखा करते थे। लेकिन तुम तो व्याख्यान में भी मौन नहीं रख पाते हो ? बहिने दूसरी बहिन की साडी देखती है तो बोल उठती है—यह साडी तुम कहां से लाये हो ? इसकी डिजाइन तो बडी सुन्दर है, यह कहा बनाई है ? भगवान ४ कारणों से बोल दिया करते थे। बाकी वे मौन ही धारण किये रहते थे। १ आज्ञा मागते समय— २ कौन हो ? कोई प्रश्न करता तो वे कहते—मैं भिक्षु हूं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं सिद्धार्थ राजा का पुत्र हूं। कितनी निर-भिमानता उनमें थी ? आज तो साधु होकर भी यह मेरी मातुश्री है—बहिन है—एक वार छोड़ कर निकल गये हो तो सर्वथा क्यों नहीं छोड़ देते हो ! राग का बंधन फिर क्यों रहने देते हो ?

भगवान कहते थे मैं तो भिक्षु हूं।

अहमंसीति भिक्षु आहटु'

३ भिक्षा के लिये और ४ मार्ग पूछने के लिये वे बोल दिया करते थे। भयंकर सर्दों और गरमी की भी वे परवाह नहीं करते थे। भयंकर ठंडी में भी वे ओढते नहीं थे। भयंकर गरमी में भी वे विहार कर देते थे।

वोसदृठकाए सुइचत्त देहे

वे शरीर का ममत्व भाव छोड़ चुके थे। काया तो दुश्मन है, उसकी क्या चिन्ता करना ? भगवान ने ९ वार चार मास के चौविहार उपवास किये। एक वार ६

मास का चौविहार उपवास किया। ७२ वार १५ उपवास किये। १२ वार भिक्षु पडिमा-अठ्ठम तप किये। भद्र पडिमा, सर्वतो भद्र पडिमा और महाभद्र पडिमा के लिये डेढ़ दो और ढाई मास के चौविहार उपवास किये। कमसे कम छठ का तप और अधिक से अधिक ६ मास का उन्होंने तप किया। साढ़े वारह वर्ष और १५ दिनों में उन्होंने केवल ३४९ दिन ही पारणा किया। एक वार ५ मास और २५ दिन का सुप्रसिद्ध अभिग्रह युक्त चौविहार उपवास किया, जिसका पारणा चंदना के हाथ से हुआ। भगवान यह अभिग्रह ले कौशाम्बी में आहार के लिये जा रहे हैं। आज उनको ५ मास और २५ दिन हो गये हैं—

सति चंदन बाला ने वारणे ३
 प्रभु आवी उभा छे पारणे
 अंनुं जीवतर धन्य धन्य थाय ।
 पांच पांच मासना उपवास साथे
 पच्चीस दिवस ना व्हाणां वाया - व्हाणा. . .
 घेर घेर घूमता तोये प्रभु ने,
 भोजन मले ना मन मान्या
 कोई मोदक मीठा लावता रे
 कोई पकवान्न प्रेमे आपता रे
 तोय प्रभुजी पाछा जाय. . . सति -
 आवो- आवो देव मारा सूना सूना द्वार
 मारा आंगणां सूना ।
 माथे मुंडी पगमां वेडी आंखे आसुधार
 उपवासी त्रण त्रण दिन नी तोय मुखे गणे नवकार । मारा-

महावीर फिरते फिरते धन्नावह सेठ और मूला सेठानी के यहाँ आते हैं। मूला चंदना के बाल काटकर भोयरे मे डाल देती है। तीन दिन हो गये हैं। सेठ आते हैं तो चंदना की ऐसी हालत देख कर दुखी हो जाते हैं। चंदना कहती है— इसमे किसी का दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है। सेठ ने कहा— बेटी, तू तीन दिन की भूखी है, पहले कुछ खा ले। मैं लुहार को बुलाकर लाता हू। वे एक सूप मे उडद के वाकुले देकर लुहार को बुलाने चले जाते हैं।

चंदना देहली पर आकर बैठ जाती है। दो पोरसी हो गई है, फिर भी वह किसी अतिथि का इन्तजार करती है।

आओ आओ देव मारा सूना सूना द्वार मारां आंगणा सूना ।
रोती रोती चंदनबाला विनवे छे आज, मारा आंगणा सूना ।

कोई मेरे आंगन में आवे तो उसे देकर ही मैं खाऊँ । मेरा अट्टम का तप है ।
इधर ये किसी का इंतजार कर रही है और उधर भगवान अभिग्रह ले बैठे हैं । दोनों का
कैसा संयोग मिल रहा है ? भगवान तो चार ज्ञान के धनी थे । फिर भी उन्होंने
यह कभी नहीं देखा कि मेरा पारणा कब होगा ? तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान हो तो कब
तक तुम भूखे रह सकोगे ? चंदना ने भगवान को आते हुए देखा तो वह हर्षित हो गई—

वाकुलाना भोजन मलिया पण नहि मनडु माने ।

कोई अतिथि ने आपी ने पछीज खावुं मारे ।

मारा . . .

भगवान ने देखा और सब बातें तो मिल गई हैं, पर एक बात की अभी भी
कमी है । आंखों में आसू नहीं थे । वे वापस लौट जाते हैं । चंदना उन्हें लौटते देखती
है तो रोने लगती है—क्या अब भी कुछ कमी है ? अतिथि आये हुए वापिस क्यों चले
गये ? भगवान ने उसे देखा । अब सब बातें पूरी हो गई थी । वे पुनः लौट आये ।
चंदना यह देख कर खुश भी हो गई । अश्रु भीनी आंखों में खुशी की लहर भी दौड़ आई ।

अज क्षणे चमकार थयोने पगनी बेडी तूटी

माथे सुंदर केश थयाने वरसी सुखनी हेली— मारा . .

कैसा चमत्कार हो गया ? भगवान को उड्ड के वाकुले दिये नहीं कि हाथ-
पैर की वेडिया अपने आप टूट गई । सिर पर सुंदर बाल आ गये । पहले फूलों की
वर्षा हुई और बाद में १२॥ करौड सोनैयो की वरसात होने लगी । देवदुडुभि वज
उठी— भगवान का पारणा हो गया है ।

कहा हुआ है ? लोग आने लगे । मूला सेठानी भी आई । उसने चंदना को
देखा तो बोली-बेटी, मुझे माफ कर दे । मुझे अपने किये पर बहुत दुख है । चंदना
कहती है—यह क्या कह रही हो मां ? यह सब तो आपका ही प्रताप है । बडों की बातें
तो देखो ?—

भूल बीजानी भूली जाजे कदि तारिं भूल कबुली जाजे ।

अपकारे उपकार करीने दिलनों हलवो भार करीले । थोडो

एक दिवस एकान्ते बेसीने थोडी प्रभुसे प्यार करीले । थोडो ।

सेठ तो लुहार को लेकर आ रहे हैं ? इतने में तो वे यह क्या देखते हैं ? चंदना
यह क्या ? पिताजी आपका प्रताप । दूसरों की भूल भूल जाना ही महापुरुषों का
काम है ।

राजकुमारी ते हती, वैभव नो नहि पार ।

तो ये आ संसार नो मोह न जेणे लगाार ।

भगवान जब चार तीर्थ की स्थापना करते हैं तो साध्वी तीर्थ की पहली साध्वी यह चंदन बाला ही बनती है। इसकी आज्ञा में दूसरी ३६ हजार साध्विया थी। सोचिये तो सही वह कैसी गंभीर रही होगी ?

कोई अपना बुरा भी कर दे तो उसे भूल जाओ। यही समझो कि जो कुछ हुआ है, वह मेरे कर्मों का ही परणाम है ? निर्मित्त भले दूसरा बन गया हो, पर उपादान तो मेरा ही है।

भगवान का अभिग्रह चंदना के हाथों से पूरा हुआ। और वह भी उडद के बाकुलो से। महत्व उडद के बाकुले का नहीं है—महत्व तो भावना का ही है। जब हृदय में उत्कृष्ट भाव आता है तभी कर्मों का दल नष्ट किया जा सकता है।

पांच मास और पच्चीस दिन बाद भगवान का पारणा हुआ और वह भी उडद के बाकुले से। दूसरे दिन तो पुनः वे छठका तप स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह १२॥ वर्ष और १५ दिन तक उन्होंने घोर तप किया था। उनके जैसा तप और किसी तीर्थंकर ने नहीं किया। सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट करने के लिये उन्हें जवरदस्त पुरुषार्थ करना पडा था।

जो काम भगवान महावीर ने किया था वही काम आज जैन साधु भी कर रहे हैं —

तेरे कदमों पे चलते चलते मरूं ।

मुसीबत के पहाड़ों से तो कभी ना डरूं

तुझको हिंसा से नहीं प्यार, तुम हो सत्य के अवतार

मेरे जिनजी प्रभु दुखियों के तारण हार ॥

हे भगवन् ! तेरे मार्ग पर चलते चलते मुसीबतों के पहाड भी क्यों न टूट जाय, पर हम उस मार्ग से हटेगे नहीं। विचलित नहीं बनेगे।

स्त्री हठ, राज हठ, जोगी हठ और बाल हठ ये चार हठ तो हैं, पर यह पीछे-हट कब से चालू हुई है ? आज धर्म में पीछे हट क्यों हो रही है ?

आज पौषध करना है, क्या तुम भी आवोगे ? अरे भाई ! यह तो तुम जैसे जवानों का काम है—मेरे जैसे बूढ़े आदमी का काम नहीं है। शरीर अभी काम नहीं देता है। चलो ठीक है, पर कल संघ का जीमण है, उसमें तो आवोगे न ? हा भाई उसमें तो आना ही पडेगा। कहा तुम्हारी साधना और कहा भगवान की साधना ? वे खडहर में भी रह जाते थे और देह की परवाह नहीं करते थे। तुम भी अपनी आत्मा की परवाह करो शरीर की परवाह क्यों कर रहे हो ?

पहेला देह दृष्टि हती, ते थी भास्यो देह

हवे दृष्टि थी आत्ममां, गयो देह नो नेह ।

सम्यक्—दृष्टि अप्रमत्त संयति ही ऐसा कर सकते हैं ।

- १० समयं गोयम मा पमामए—प्रमाद मत करो ।
- ११ बहुसूत्री । (विद्या प्राप्त करने की पात्रता और अपात्रता)
- १२ हरिकेशी मुनि—चाडाल कुल में उत्पन्न होने वाला भी मुनि हो सकता है ।
- १३ चित्त—संभूति के रूप में त्याग और भोग का क्या परिणाम होता है ? यह बताया गया है ।
- १४ छहजीव—एक साथ छह आत्मा स्वरूप को समझ कर साधु बनते हैं—उसका वर्णन किया गया है ।
- १५ साधुओं के गुणों का विवेचन है ।
- १६ ब्रह्मचर्य की ९ वाड का विवेचन ।
- १७ पाप श्रमण । जो साधु बन कर भी अपने धर्म का पालन नहीं करते—प्रमाद करते हैं तो वे पाप श्रमण कहे जाते हैं ।
- १८ संयति राजा का ।
- १९ मृगापुत्र का ।
- २० अनाथि मुनि का । अनाथ कौन और सनाथ कौन ? इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है ।
- मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं—तू स्वयं अनाथ है, तू मेरा क्या नाथ बनेगा ? राजा—क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ? मुनि—नहीं, मैं समझ कर ही बोल रहा हूँ । वे अपनी बात कहते हैं । वेदना आती है तब कोई उसे नहीं ले सकता है । तू भी वैसा ही है ।
- संयमी बन कर भी जो उससे चलित हो जाते हैं वे भी अनाथ ही हैं ।
- पूज्य श्रीलालजी म. यावज्जीवन इस अध्ययन की स्वाध्याय करते रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिस दिन मैं इसकी स्वाध्याय न कर सकूंगा समझ लेना उसी दिन मेरी मृत्यु हो जायगी । सचमुच हुआ भी ऐसा ही । एक दिन वे इसकी स्वाध्याय न कर सके, उसी दिन उनकी मृत्यु भी हो गई । कैसे वे महापुरुष रहे होंगे ?
- २१ समुद्रपाल का ।
- २२ रहनेमि और राजुल का ।
- २३ केशी और गौतम का सवाद ।
- २४ आठ प्रवचन माता का
- २५ जयघोष और विजय घोष मुनि का
- २६ साधु समाचारी
- २७ गगन्धार्य के ५०० अविनीत शिष्यों का
- २८ मोक्षमार्ग का

- २९ सम्यक्त्व पराक्रम का
 ३० तप मार्ग का
 ३१ चारित्र्य विधि
 ३२ प्रमाद स्थान
 ३३ आठ कर्मप्रकृतियों का
 ३४ छह लक्ष्या का
 ३५ अणुगार जीवन का
 ३६ जीवाजीव विभक्ति का

भगवान का निर्वाण अमावस्या की पिछली रात में हुआ। आज उनकी निर्वाण तिथि है। गुलाब जामुन खाने का या नये नये वस्त्र पहनने का यह दिवस नहीं है। संयम की आराधना करो—कर्मों के साथ संग्राम करो। उन्होंने जैसा किया था वैसा अगर हम भी करेंगे तो एक दिन हम भी उनके समान बन सकेंगे।

पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। उनकी अन्तिम देशना उत्तराध्ययन के रूप में है। कम से कम एक बार भी उसे पढ जाओगे तो धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकोगे।

जो भव्य आत्मायें भगवान के जीवन का अनुकरण कर उस मार्ग पर चलेगी वही अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगी।

ता. २२-१०-६९

[११५]

पौटिला को साधवा जी वारह व्रत समझा रही है। चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है। पुरुष के लिये स्व स्त्री को छोड़ कर पर स्त्री का त्याग और स्त्री के लिये स्व पति को छोड़ कर पर पुरुष का त्याग कराया जाता है। इस व्रत को लेने वाला केवल एक कोटि से अब्रह्मचर्य का त्याग करता है। जो लोग व्रतों के स्वरूप को समझते नहीं हैं वे तरह तरह की शंकाओं में फँस जाते हैं। व्रत लेने से पूर्व व्रतों के स्वरूप को बराबर समझ लेना आवश्यक है। जो महाव्रती होते हैं वे अब्रह्मचर्य का ९ कौटि से त्याग करते हैं साधु का त्याग नौ कोटि से है। लेकिन जो श्रावक होते हैं वे केवल 'करु नहीं काया से' इतना ही त्याग करते हैं। शेष ८ कोटि की उन्हें छूट रहती है। वे शादी विवाह करा सकते हैं। उनको देवता संबंधी ६ कोटि का त्याग होता है। परन्तु मनुष्य तथा तिर्यच संबंधी त्याग केवल करु नहीं काया से—एक कोटि का ही होता है।

जो लोग नौ कोटि से ब्रह्मचर्य की साधना न कर सके वे भी एक कोटि से तो कर सकते हैं। पाप से तो जितने अंश में विमुक्त बना जायगा उतना ही अच्छा रहेगा। साधु लड़के-लड़की के विवाह के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि उनको नौ कोटि से पञ्चवखाण होते हैं।

मन से करूं नहीं, करावूं वही. अनुमोदु नहीं.	३
वचन से करूं नहीं, करावूं नहीं अनुमोदु नहीं	३
काया से करूं नहीं, करावु नहीं अनुमोदु नहीं.	३

९

यह नौ कोटि पञ्चवखाण कहा जाता है। सीता सती थी, पर जो नौ कोटि से ब्रह्मचर्य की साधना करती है, वे महासती कही जाती है। श्रावक भी एक कोटि से ३ कोटि, ६ कोटि और ९ कोटि तक पहुंच सकता है। श्रावक के ४९ भांगे कहे गये हैं। ३३ वां भागा तीन करण और तीन योग का है। यही साधु का भी भांगा है। साधु कभी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता कि तुम वैभवशाली बनो, बाल-बच्चो वाले बनो - यह काम साधुजी नहीं कर सकते हैं। साधु का जीवन तो उच्च कक्षा का जीवन होता है। उनको जो तिकखुत्तो से तीन बार नमस्कार किया जाता है, वह उनके गुणो को किया जाता है न कि उनके शरीर को। गुण हों तो साधु वंदनीय है। साधु के पास और क्या होता है? सफेद वस्त्र और काण्ट के पात्र। फिर भी वह वंदनीय क्यों है? पाच इन्द्रिय और चार कषायो को जो बश में रखते हैं वे ही वंदनीय होते हैं। जिस साधु के शरीर में आत्मा न हो - शरीर मुर्दा हो गया हो तो उसे भी नमस्कार नहीं किया जा सकता है।

चिनगारी छोटी सी भी क्यों न हो, वह भी दावानल का रूप धारण कर सकती है। ऐसे ही निगोद में भी अक्षर के अनन्तवा भाग जितना ज्ञान तो सदैव रहता ही है। वह न हो तो जीव भी अजीव बन सकता है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। जैसा कि कहा भी है -

सर्व जीवाणं पि य णं अखरस्स अणंत भागो
निच्चुग्घाडिओ जइ पुण सोऽवि आवरिज्जा-
तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा सुट्ठुवि मेहसमुदए होइ
पभाचंद सूरणं ।

जीव था, है और रहेगा। उसका कभी नाश नहीं हो सकता। चिनगारी जितना ज्ञान तो निगोद में भी रहता ही है। जैसे चिनगारी में महानल बनने की शक्ति रही हुई है वैसे ही ज्ञान के अनन्तवें भाग में भी महाज्ञानी बनने की शक्ति तो रही

हुई है ही । आवश्यकता है उसे प्रकट करने की । अनन्त काल से तुम जी तो रहे हो, पर वह शक्ति अभी तक क्यों नहीं प्रकट कर पा रहे हो ? परीक्षा में पास होने के लिये लड़का दो महीने पहले से ही तैयारी करने लगता है । जो लड़का यह सोचता है कि अभी तो परीक्षा दूर है—परीक्षा होगी तब देखा जायगा, वह क्या पास हो सकेगा ? वैसे ही तुम भी यही सोच रहे हो कि अभी क्या है ? मौत आवेगी जब देखा जायगा । जल्दी क्या है ? तब क्या कर सकोगे ? क्या तुम फेल होना चाहते हो ? फिर मेहनत क्यों नहीं करते ? इन्द्रियो में ताकत है तब तक परिश्रम क्यों नहीं करते ? बाद में कुछ नहीं कर सकोगे ।

प्रतिमाधारी साधु शरीर से कितना काम लेते हैं ? शीत—उष्ण के महान परिषह भी वे सहन करते हैं । पाव में क्रांटा चुम जाय या आख में धूल पड जाय, वे हाथ से निकालते नहीं हैं । भयकर गर्मी पड रही हो और वे मार्ग में जा रहे हो तो उस मार्ग को छोड़ कर वे छाया वाले मार्ग में नहीं चल सकते हैं । इसी तरह शीत से बचने के लिये उष्ण स्थान पर नहीं आ सकते हैं । एकान्त मकान में वे अगर ध्यानावस्था में खडे हों, वही दो—स्त्री—पुरुष काम—वासना की तृप्ति के लिये भी आजायं और उस मुनि को बाहर जाने का कहे—इसके लिये उन्हें मारे—पीटे और जला भी दे तब भी वे मुनि अविचलित रहते हैं, मकान से बाहर नहीं निकलते हैं । शरीर पर कितना उनका कन्ट्रोल होता है ? शरीर की ममता तो तनिक भी उन्हें नहीं होती । तुम तो शरीर को ही देखते रहते हो । कितना वजन बढ़ा है ? यो बारदान को ही देख रहे हो, माल को तो देखते ही नहीं हो । मोक्ष चाहते हो या खडपट्टी में ही रहना चाहते हो ? फिर देह को ही क्यों देख रहे हो ?

जब तक जीव सकर्मक—कर्म सहित रहता है तब तक वह पौद्गलिक ही कहा जाता है । जैसे घडा होता तो मिट्टी का ही है, पर उसमें घी भरा हुआ हो तो वह घी का घडा कहा जाता है—वैसे ही जब तक आत्मा में कर्म रहते हैं तब तक वह भी पौद्गलिक ही कही जाती है । आत्मा स्वयं तो चैतन है, पर कर्मों के संयोग से वह पौद्गलिक मान ली जाती है ।

आत्मा में तो अपूर्व शक्ति रही हुई है । निगोद से भी क्रमिक विकास करते करते मनुष्य भव धारण कर आत्मा मोक्ष में जा सकती है । आवश्यकता है आत्माभिमुख होने की । जैसे किसी को १०० रु. मासिक वेतन के वजाय २०० रु. मिलने लग जाय तो रहन—सहन में अन्तर हो जाता है वैसे ही स्व में भी पुरुषार्थ करोगे तो आध्यात्मिक गुण अवश्य प्रकट हो सकेंगे—तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति में भी अन्तर अवश्य दिखाई देगा ।

महामुनि फिरते फिरते आ रहे हैं । उनकी आख में घास का तिनका पड गया है ।

पर वे हाथ से उसे निकाल नहीं सकते हैं। सामने से सिंह भी आ जाय तो वे पीछे कदम नहीं उठा सकते हैं। ऐसे वे निर्भय होते हैं। प्रतिमाधारी साधु की क्या बात है? वे तो कर्मों को नष्ट करने के लिये घोर तप करते हैं। जैसे जैसे पीद्गलानंदी स्वभाव कम होता जाता है वैसे वैसे आत्मानंदी स्वभाव बढ़ता जाता है। मोह छोड़ोगे तो भगवान के पास पहुंच सकोगे। शरीर का फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? वह आत्मा का फोटो नहीं है? आत्मा तो अरूपी है, उसका फोटो कभी नहीं पड सकता है। यह शरीर आत्मा नहीं है।

मुनि गौचरी जा रहे हैं। आंख में से आंसू बह रहे हैं। सुभद्रा ने मुनि को देखा तो समझ गई कि मुनि प्रतिमाधारी हैं। आंखों में कुछ पड गया है। पर वे निकाल नहीं सकते हैं। सुभद्रा ने अपनी जीम से मुनि की आंख साफ कर दी। उसकी सास तो यही मौका देख रही थी। वह चिल्लाई—तू ने तो हमारे कुल में कलंक लगा दिया। मुंह से तो अरिहन्त—अरिहन्त कहती है, पर मुनि से प्रेम करती है। वह अपने लडके से भी कहती है—तेरी औरत कुल को कलंक लगाने वाली है—पर पुरुष से प्रेम करती है।

गुण विणसी गुण लाडकी, गुण विना नार कुनार ।
मन रे भांग्युं भरथारनुं, नहि मारे घर द्वार ।
पियु वचन श्रवणे सुणी, सति मन चितवे अेम ।
जैन धर्म कलंक जाणी करी, काउसग कीधो रे तेम ।
इन्द्र तणुं रे आसन चाल्युं सति शिर आव्युं रे आल ।
पोल जडावुं नगर तणी, तो रे उतरशे गाल ।

सुभद्रा का पति कहता है—तू कुलटा है—गुण हीन है। तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। सुभद्रा यह सुनकर सोचती है—पति ही अगर मुझे ऐसा कहें तो दूसरा कौन मेरी बात समझ सकेगा? मैं निर्दोष और मुनि भी निर्दोष हूँ, फिर भी कलंक तो आया ही है। यह कलंक न उतरे वहां तक मैं चारों आहार का त्याग करती हूँ।' सोना सन्चा था, उसे डर किस का? सुभद्रा तो काउसग कर के बैठ गई। इन्द्र का आसन चलायमान हो उठा। उसने अपने ज्ञान में देखा तो ज्ञात हुआ कि सती पर संकट आ गया है, घर के आदमी ही उसके दुश्मन हो गये हैं। इन्द्र ने चंपा नगरी के दरवाजे बंद करवा दिये। बाहर के बाहर और अंदर के अंदर ही रह गये।

भुंगल तो भांगे नहि घण न लागे रे घाय ।
चंपा पोल उघाडवा, आकुल व्याकुल थाय ।
आकाशे उभा देवता, बोले अेवा रे बोल ।
जो सती जल सिंचे चालणी, तो उघडशे पोल ।

दरवाजे खोलने के बहुत प्रयत्न किये, पर वे किसी भी तरह टस से मस न हुए। तीन दिन हो गये। आवागमन सब बंद हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई— जो सती कच्चे सूत से चालणी बांधकर पानी निकालेगी और फिर दरवाजे पर छांटेगी तो दरवाजे अपने आप खुल जायेंगे। राजा तो यह सुनकर खुश हो गया। मेरे यहाँ तो सैकड़ों रानियाँ हैं। अभी वे चलनी में पानी निकाल देगीं और दरवाजे खुल जायेंगे। वह अपनी रानियों को बुलाता है और पानी निकालने के लिये कहता है। परन्तु पानी निकालना तो दूर रहा— चलनी भी बांधती नहीं है। कच्चा सूत ही तो ठहरा—बाघते बांधते ही घागा टूट जाता था। राजा यह देख कर तो हैरान हो गया कि मेरे महलों में भी कोई सती स्त्री नहीं है? राजा ने अब अपने गाव में ढीढोरा पिटवा दिया। आदमी ढोल बजाते हुए गली गली में यही कहता चला जा रहा था। सुमद्रा ने भी इसे सुना तो समझ गई कि अब मेरी परीक्षा का समय आ गया है। वह अपनी सास से कहती है—

यडो रे आव्यो घर आंगणे, नगरी हालक लोक ।

जो माता अनुमति दीयो, तो रे उघाडु हुं पोल ।

माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दरवाजे खोलने जाऊँ ?

सासु कहती है—

वली वली बहु तने शुं फहुं, नहि रे निर्लज ने लाज ।

नव कुल नाग नाशी गया, आव्युं काकीडे राज ।

कुलटा होकर पतिव्रता बनने जा रही है ? घर में ही बैठी रह, बाहर क्यों घर की वेइज्जती कराने जा रही है ?

मैं निर्दोष हूँ या दोषी हूँ ? यह तो तभी मालूम हो सकेगा। सुमद्रा चल देती है। राजा और प्रजा सभी उसको देखने लगते हैं। उसका तेज अपूर्व था। सुमद्रा ने कहा—

अवर पुरुष बांधव पिता, सती मनमांहि सोय ।

मानव सहु मेडी अे चडी सतीने जुअे सहु कोय ।

काचे तांतणे चालणी सती कला चढी रे सोल ।

कामिनी कुप जले भरी, उघाडी त्रण पोल ।

कोई पियर कोई सासरे, कोई हशे माने मौंसाल

चोयी पोल उघाडशे, जे हशे शियल चोसाल

अगर अखिंत मेरे देव और पति ही मेरे सर्वस्व रहे हों तो यह चलनी पानी से भर कर बाहर निकले। यह कह कर जैसे ही उसने चलनी कुए में डाली कि वह पानी से भरी हुई बाहिर आ गई। चलनी में कितने छेद होते हैं ?

फिर भी एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरता है । उसने वह पानी दरवाजें पर छिड़का तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं । इस तरह उसने तीन दरवाजे तो खोल दिये, पर चौथा नहीं खोला । राजाने उसे भी खोलने के लिये कहा—तो सुमद्रा ने कहा—राजन् ! इसे बंद ही रहने दीजिये, मेरे जैसी कोई भी स्त्री जो अपने पीयर या सुसराल गई हुई होगी, वह भी चाहेगी तो इसे खोल सकेगी ।

चंपा नगरी का वह दरवाजा आज भी बंद है । सुमद्रा परीक्षा में पास हो गई । सच्चा सोना तो आग में जल कर भी खरा ही रहता है, काला नहीं पडता है । सास आकर उसके पैरों में पडती है—पति भी अपनी भूल स्वीकार करता है । यों घरमें सब आनंद मंगल हो जाता है । पतिव्रता स्त्री में भी कितना तेज होता है ? यह इससे स्पष्ट होजाता है । अब्रह्मचर्य तो पाप है, उसकी मर्यादा कर लेना भी अंशतः धर्म में आ जाना है । इसीलिये श्रावक—श्राविकाओ को ब्रह्मचर्य की मर्यादा कराई जाती है।

पर स्त्री को देख कर काम-विकार जागृत करना पाप का कारण है । श्रावक तो स्वदार संतोषी होता है ।

एक राजा के पास एक बाई का पत्र आता है । पत्र पढ़ कर राजा ने सोचा कि यह कोई दुखी औरत होगी—मुझे बुला रही है—मैं राजा हूँ—उसका दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है । वह अपने साथ दो सिपाही लेकर वहां जाता है ।

बाई तो प्रतीक्षा कर ही रही थी । राजा ने द्वार खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और पवारिये—कह कर राजा का स्वागत किया । राजा के साथ दो सिपाही भी थे । वह उन्हें बाहर बैठा कर राजा को अंदर ले गई । राजा तो उसका बंगला देख कर हैरान रह गया । यह बाई तो गरीब नहीं है—फिर मुझे क्यों बुलाया है ?

बाई कहती है— राजन् ? मैं विधवा औरत हूँ । मेरे पास धन की कमी नहीं है, अरबों की सम्पत्ति है । मेरा पति ६ महीने में ही मर गया है । संतान कोई नहीं है । मन पर काबू नहीं रहता है । आप मेरी इच्छा पूरी करो । मैं आपकी और आप भी मेरे हो जाइये ।

यह सुन कर राजा कहता है— बहिन, यह तुम क्या कह रही हो ?

बाई बोली— मैं चाहती हूँ कि आप के जैसा ही मेरे भी लडका हो ।

राजा कहता है— तू मेरी मा है— मैं तेरा पुत्र हूँ । पतित होकर तू मा बनना चाहती है? नाहक यह पाप क्यों मोल लेना चाहती है? मुझे तू अपना पुत्र बना ले और दुष्ट कामना अपने हृदय से बाहर निकाल दे । यह सुनकर बाई तो आश्चर्य में डूब गई ।

निरखी ने नव यौवना लेश न विषय निदान ।

गणें काष्ठ की पूतली, ते भगवान समान ।

राजा की भावना कैसी निविकार है ? स्व पत्नी के सिवाय उसे तो दूसरी

सभी स्त्रियां मां और वहिन जैसी है। भारत भूमि पर ऐसी सन्नारियां और महापुरुष तो अनेक हो गये हैं। उसी पवित्र संस्कृति के वारसदारों में आज तलाक की मनोवृत्ति पनपती जा रही है। ब्रह्मचर्य के लिये सर्वस्व का बलिदान करने वाले देश में आज ब्रह्मचर्य को ही हवा में उड़ाया जा रहा है ?

पौटिला चौथे व्रत का पञ्चकबाण लेती है। स्वपति संतोष का व्रत धारण करती है। सतीजी उसे ५ वां व्रत परिग्रह परिमाण का ज्ञान कराती है।

सामिसं कुललं दिस्स, बज्ज माणं निरामिसं ।

आमिसं सव्व मुज्झिता, विहरिस्सामो निरामिसा ।

मांस के टुकड़े को देख कर जैसे पक्षी उस पर मंडराते रहते हैं वैसे ही जहाँ परिग्रह होता है उसे भी सभी लोग देखते रहते हैं। चोर, डाकू और लुटेरे भी वहीं आते हैं। निष्परिग्रही को किसीका डर नहीं होता। फकीरी में जो मजा होता है वह अन्यत्र कहीं नहीं होता।

संतोषी ही सदा सुखी होता है। साध्वी जी उसे अपरिग्रह व्रत का स्वरूप बता रही है। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

ता. २३-१०-६८

[११६]

पौटिला व्रतों का स्वरूप समझ रही है। साध्वीजी उसे अपरिग्रह का स्वरूप बताते हुए कहती है—

क्या इच्छत है खोवत है इच्छा—है दुख मूल ।

जब अनादि की इच्छा मिटे, मिटे अनादि की भूल ।

इच्छाओं से जीव दुखी होता है। इच्छाओं की पूर्ति न हो तो मानव को दुख होता है। जब इच्छा-पूर्ति के साधन उपस्थित होते हैं तो इच्छाएं बदल जाती हैं। वे कभी पूरी नहीं होती।

मनसुवाना चणे मीनारा मृगजल सरोखा लागे प्यारा ।

चार दिवसना ए चमकारा एकलो आव्यो. . .

मानव मनसूत्रे तो खूब करता है। ऐसा हो जाय तो ठीक, परन्तु सोचने मात्र से ही तो वह हो नहीं जाता ? अनुकूल साधन मिलना और न मिलना यह भी पुण्य-पाप का खेल है। अनंत वार तुमको स्वर्गीय सुख प्राप्त हुए हैं, केवल एक धर्म ही नहीं मिला है अतः उसकी इच्छा करो। दूसरी इच्छाएं करने से तो मोक्ष मिलेगा नहीं अतः मोक्ष चाहिये तो कर्मों को नष्ट करने की इच्छा करो।

महावीर देव प्रणमी विनती करूं छुं एवी
शिव रमणि ना सुख क्यारे मले हूं मांगुं एटलुं
क्यारेक नरक ना दुख, क्यारेक स्वर्ग ना सुख
आवागमन मारा क्यारे, टले हूं मांगुं एटलुं

हे प्रभु !-मैं इतना ही मांगता हूं कि मेरा जन्म-मरण मिट जाय और मैं कुछ नहीं चाहता। यह जीव अनन्तकाल से जन्म-मरण करता चला आ रहा है। कई बार स्वर्ग में तो कई बार नरक में भी गया है।

उववायं चवणं नच्चा ।

उत्पन्न होना और मरना तो जीव के साथ रहा हुआ ही है। मैं अब इस मार्ग पर जाना नहीं चाहता। मेरा आवागमन कब मिटेगा ? यही मेरी प्रार्थना है। ८४ लाख घर हैं। एक घर को साफ-सूफ करता हूं, वहा तो खाली करने की नोटिस आ जाती है। उसे छोड़कर दूसरे में जाता हूं तो वहा से भी निकाला जाता हूं। अब मैं इस झंझट में रहना नहीं चाहता हूं। भाव कर्म छूट जायेंगे तो द्रव्य कर्म अपने आप दूर हो सकते हैं। राग-द्वेष को छोड़ोगे तो कर्मों को नष्ट कर सकोगे। अतः ज्ञानी कहते हैं-हे प्रभु ! मेरा आवागमन मिट जाय, बस इतना ही मैं मांगता हूं। शिव रमणी का सुख ही मैं चाहता हूं।

मोक्ष - सुख की प्राप्ति में परिग्रह भी एक महा बंधन है। लेकिन तुम्हें तो परिग्रह ही प्रिय लग रहा है - उससे मुक्त होने का तो कभी विचार भी नहीं आता है। घर में रेडियो है तो रेफरीजेटर की इच्छा करते हो। यों तृष्णा में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हो। जहां तक मोक्ष सुख न मिले वहा तक जीवन सार्थक नहीं कहा जा सकता है।

भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप ।

जीव वीर्यनी स्फूरणा ग्रहण करे जड धूप ।

भाव कर्म ही राग-द्वेष की जड़ है। उसकी कल्पना करके ही जीव द्रव्य कर्म की वर्गणा अपने से चिपका लेता है। चाकू टेबल पर पड़ा हुआ है, उसे हाथ से उठा कर पेट में मारोगे तो लगेगा-ऐसे ही पड़े पड़े तो नहीं लग सकता है, वैसे ही कर्मों को जब भी तुम विभाव भाव से चिपकाओगे तभी वे चिपकेगें, अन्यथा नहीं।

परिग्रह पाप का मूल है, वह कषाय की ज्वाला प्रज्वलित करने वाला है। कूड़-कपट की बेल को हरा रखने वाला है-संसार को हरा भरा रखने वाला है। तुम भी उसे हरा रखना चाहते हो या जलाना चाहते हो ? करने योग्य जो काम है- क्षमा-संतोष, धैर्य-यमनियम-प्रत्याख्यान आदि-वह तो करते नहीं हो और विपरीत मार्ग पर चलने में मजा मान रहे हो। कोई तुम्हें सच्चा मार्ग बतावे तो

तुम उन्हें आखे दिखाते हो । रोज रोज यही क्या सुनाते हो ? कुछ दूसरा सुनाओ न ? जो सच्चा है वही तुम सुन रहे हो तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलते हो ? क्यों विपरीत मार्ग पर जा रहे हो ? फिर भी न छोड़ोगे तो खड्डे में पड़ जाओगे, नाश हो जायगा । ज्ञानी तो निष्कारण करुणा करनेवाले हैं । तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है ? फिर भी हम तुम्हें वीतराग का मार्ग निस्पृह भाव से बताते हैं । फिर भी तुम बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो ? तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर क्यों न रखो, पर वह परवशता तो अनुभव करता ही है । वैसे ही तुम भी बंधन को महसूस तो करो । आत्मा का स्वभाव तो मुक्त होने का है । अक्सर लोग कहा करते हैं कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकता, तो फिर कषाय के दबाव में क्यों रहते हो ? इन्द्रियां कहती हैं वैसे ही क्यों करते हो ? यह पराधीनता नहीं तो क्या है ?

मोक्ष के लिये तो उत्कट अभिलाषा जागृत होनी चाहिये । जैसे पानी में डूबने वाला आदमी बचाओ २ चिल्लाता है— उस समय उसकी जो तडफड़ाहट होती है वैसी ही तडफड़ाहट मोक्ष के लिये भी पैदा हो जाय तो वह मिल सकता है ।

कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष ।

भवे खेद अन्तर दया, ते कहिये जिज्ञास ।

कषाय शांत हो जाते हैं तो मोक्ष की इच्छा जागृत हुए विना नहीं रहेगी । इच्छा करनी ही है तो मोक्ष की करो । यही मानव भव का सार है ।

खेत अच्छा हो— मिट्टी चिकनी हो, बरसात और मौसम भी अनुकूल हो, पर उसमें बोया हुआ बीज पैदा न हो तो क्या समझना चाहिये ? कादावाडी सरीखा विशाल स्थानक है— पर उसमें पैदा क्या होता है ? एक अट्ठार्ड या मासखमण का तप कर लो और उसी में संतोष कर लो तो यह क्या पैदावार हुई ? एक श्रावक भी श्रद्धा में दृढ निकल जाय तो वही बहुत बड़ी कमाई है । वनना ही है तो सच्चा रुपया बनो । छोटे रुपये हजार भी क्या कर सकेंगे ? जिमके वचनो का ही ठिकाना न हो, चारित्र का ही ठिकाना न हो— वे कैसे अधिकारी हैं ? अतः आवग्यकता है सच्चे श्रावक बनने की ।

एक भाघु ज्ञानी तो हो, पर चारित्र में कमजोर हो, व्यभिचारी हो तो क्या तुम उनको नमस्कार कर सकोगे ? जिसका चारित्र चला जाता है वह भ्रष्ट हो जाता है । चारित्र हीन ज्ञानी भी क्या काम का है ? वैसे ही भ्रष्ट श्रावक का भी क्या अर्थ है ? मौकग आता है तो तुम नहालधमी भी चले जाते हो, अंवाजी और घोराजी भी चले जाते हो । फिर तुम कैसे श्रावक हो ? ज्ञान और श्रद्धा में भी म्यिर न हो सको तो तुम्हें क्या समझना चाहिये ?

श्रावक का गुणस्थान तो ५ वा है जब कि देवता का तो चौथा है । क्या मानव देवता को नमस्कार कर सकता है ? राजा प्रधान को नमस्कार करता है या प्रधान राजा को नमस्कार करता है ? तुम भी अपना पद क्यों नहीं देखते हो ? तुम भी श्रावक हो, फिर देवता को क्यों नमस्कार करते हो ?

देवता के डिगाये भी जो डिगते नहीं हैं वे ही सच्चे श्रावक कहे जाते हैं ।

अरणक श्रावक से देवता क्या कहता है ! तुम केवल इतना ही कह दो कि मेरा धर्म झूठा है । 'नहीं तो मैं तेरा वाहन समुद्र में डुवा दूंगा ।

अरणक की जगह तुम होते तो क्या करते ? अरणक कच्चा श्रावक नहीं था । वह संयारा कर बैठ जाता है -

आहार शरीर ने उपधि पचखूं पाप अठार
मरण आवे तो वोसिरे, जीवुं तो आगार '

अरणक कहता है-तुम्हें जो करना हो वह कर लो मेरा धर्म असत्य नहीं है । सुदेव-सुगुरु और सुधर्म को छोड़कर मैं कुदेव-कुगुरु और कुधर्म को कभी स्वीकार नहीं कर सकता । नांव में बैठे हुए दूसरे आदमी भयभीत हो जाते हैं । वे भी अरणक से कहते हैं-हम भी तेरे साथ बेमौत मारे जावेंगे । मुह से तू बोल क्यों नहीं देता ? मन में चाहे जैसे समझना । जान बचाने के लिये कभी ऐसा बोलना भी पड़े तो उसमें क्या पाप है ? लेकिन अरणक ऐसा नामधारी श्रावक नहीं था । वह अपने धर्म पर अडिग ही रहता है । क्या तुम भी ऐसे अडिग रह सकते हो ? सच्चे बनो, अरणक की तरह दृढ बनो । देह जाय तो भले जाय, मैं शरीर नहीं हू, मन-वाणी और देह से भिन्न मैं तो चैतन हूं । वह कभी मारा नहीं जा सकता ।

धर्म तो आत्मा में है, शरीर में नहीं है । शरीर तो नश्वर है-कभी भी मर सकता है । देव का जोर भी शरीर पर चल सकता है, आत्मा पर नहीं ।

देव वाहन को उठा कर आकाश में ले जाता है । देव का विकराल रूप देख कर दूसरे लोग तो भयभीत हो जाते हैं । परन्तु अरणक निर्भय हो अपने ध्यान में तल्लीन रहता है-वह अपना धर्म नहीं छोड़ता । देव कहता है-अब भी बोल दे-नहीं तो मैं यह नाव समुद्र में ही उल्टी कर दूंगा ।

अरणक कहता है-तू मेरी श्रद्धा डिगा नहीं सकता है । शरीर को समुद्र में डुवा सकता है, पर मेरी आत्मा को डुवा नहीं सकता है ।

अन्त में देव स्वयं थक जाता है-दुख देने वाला थक जाता है, पर सहन करनेवाला नहीं थकता । देवता ने जब यह समझ लिया कि अरणक के परिणामो में कुछ भी अन्तर नहीं हो रहा है-तो वह नाव को वापिस नीचे लाता है और स्वयं देव का रूप धारण कर अरणक की सेवा में हाजिर हो कहता है-हे देवानुप्रिय श्रावक ! आपको

घन्य है। ऐसे घन्यवाद के पात्र तुम भी क्यों नहीं बनते हो? देवता कहता है— तुम्हारा जीवन घन्य है। तुमने ही धर्म को समझा है। इन्द्र ने जो तुम्हारी प्रशंसा की थी वह यथार्थ ही थी।

अरणक अपने धर्म में कैसा दृढ़ था? वह नाव में भी प्रतिक्रमण करना नहीं भूलता था। तुम्हारे मे से कितने भाई—बहिन ऐसे हैं जो रोज प्रतिक्रमण करते होंगे? खाना पीना और आराम करना—क्या इसीमें ही तुम अपना यह अमूल्य मानव भव घुमा बैठोगे?

दिवस गुमाव्यो खाईं ने, रात्रि गुमावी सोई
हीरा जेवो मनुष्य भव, कौडी बदले खोई

इन्द्र ने तुम्हारी प्रशंसा की, वह मुझे नहीं रुची इसीलिये मैंने तुम्हारी आशातना की है—पर तुम तो खरे निकले हो—अपनी परीक्षा में पास हुए हो—तुम दृढ़ धर्मी हो, प्रियधर्मी हो—मुझे माफ करो—मेरा अपराध क्षमा करो। फिर मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। वह देवता भी अरणक के पैरो में पड़ कर क्षमा मांगता है। फिर भी अरणक को उस पर राग नहीं होता और न तब द्वेष ही हुआ जब कि उसने उन्हे मुसीबत में डाल दिया था।

दुखे उद्वेग ना चित्ते, सुखों नी जंखना गईं ।
गया राग भय क्रोध, मुनि ते स्थिर बुद्धिनो ।

रोज रोज सुनते तो बहुत कुछ हो—पर सुन कर स्वीकार करोगे तो उसके अंकुर पैदा हो सकेगे। नहीं तो उठ कर कपड़े झटक दोगे तो क्या लाभ हो सकेगा? जो कुछ व्याख्यान में सुनते हो, कभी उसका मनन भी करते हो? क्यों करना चाहोगे? मुफ्त का माल है—रोज ही मिल जाता है। इसीलिये न? सिनेमा तो पैसा देकर देखते हो अतः बराबर याद रखते हो। तीन साल पहले के पिक्चर का गाना भी बोल सकते हो, पर हमारा कल का व्याख्यान याद नहीं रहता है। क्योंकि वह मुफ्त में मिल रहा है, उसमें रुचि नहीं होती है। पर याद रखना काम तो यही आनेवाला है—सिनेमा तो तुम्हें नरक का खेल ही दिखाने में मददगार बनेगा जब कि वीतराग का उपदेश तो अक्षय सुख का स्वामी बना देगा। अरणक श्रावक कैसा था?

क्रोध निकट नहीं आने देऊं ।

शस्त्र अचूक क्षमा का लेऊं ।

दूर ही मार भगाऊं भगवन तुम्हारा अब मैं

सच्चा भगत बन जाऊं ।

वह क्रोध को अपने निकट भी नहीं आने देता था। क्षमा की तलवार हर

समय हाथ में रहा करती थी अतः क्रोध आ भी कैसे सकता था ? अरणक यह समझता है कि देवता भी निमित्त हो सकते हैं, पर उपादान तो मेरा ही है । उसमें कोई भी भाग नहीं पड़ा सकता है । कर्म उदय में आता है तो फल देगा ही । कर्म का उदय होता है तो वह अपने आप निमित्तों को बुला लेता है । जिसमें सम्यग्ज्ञान होता है वह दुखी नहीं होता है, समभाव पूर्वक उसे भी सहन करता है—लेकिन नये कर्म नहीं बांधता है । देवता अरणक से कहता है— बोल- तुझे क्या चाहिये ?

अरणक कहता है—तू मेरी क्या मदद कर सकेगा ? असहाया देवा । तुम से भी कोई देवता यह कहे कि मांगो—तुम्हें क्या चाहिये ? तो तुम क्या मांगोगे ? सात माले का मकान हो—लाखों की सम्पत्ति माग बैठोगें। पर यह मांग तो मिट्टी की है—मिट्टी की क्या मांग करते हो ? चैतन की कीमत क्यों नहीं समझते हो ? उस हीरे की कीमत तो अमूल्य है—उसको समझो । अरणक देव से कहता है— मुझे तेरी मदद नहीं चाहिये । मर्द कौन होता है ? जो किसी की मदद नहीं मागता वह मर्द कहा जाता है । तुम कैसे मर्द हो जो देवता से मदद मांग रहे हो ! दीपक करते हो—धूप देते हो—नारियल चढाते हो और यह कहते हो कि हमारा भला करना । वे क्या भला करेगे ? तुम स्वयं अपना भला और बुरा करने वाले हो—

अप्पा कत्ता विकत्ता या सुहाण य दुहाण य ।

अप्पा मित्तंअमित्तच, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ।

आत्मा स्वयं अपना मित्र और दुश्मन है, दूसरा कोई अपना मित्र या दुश्मन नहीं है । यहां बैठे हो वहां तक तो ठीक है, पर बाहर निकले न कि श्रद्धा हवा में उड़ जाती है ।

देवता कहता है— मांग—माग—क्या मागता है । अरणक कहता है— मुझे कुछ नहीं चाहिये । हमको भी ऐसे ही श्रावक चाहिये । हीरे के बटन वाले हमें, नहीं चाहिये । धर्म में अडिग और दृढ श्रद्धावाले ही श्रावक हमको चाहिये । देवता अरणक को बिना मागे ही दो रत्न जडित कुडल की जोड़ी देकर चला जाता है ।

अरणक उन्हें भी अपने पास नहीं रखना चाहता । क्योंकि वह समझता है कि परिग्रह पाप का मूल है । उसने एक कुडल की जोड़ी तो मल्ली भगवती को दे दी और दूसरी चम्पा नगरी के राजा को भेंट कर दी । परिग्रह में सुख नहीं है । अगर तुम भी यह समझते हो तो अब से नया परिग्रह मत बढ़ाओ । इस तरह सुन्नताजी साध्वी पौटिला को छट्ठा दिशा परिमाण व्रत, ७ वा उपभोग परिभोग व्रत, ८ वा अनर्थ दडविरमण व्रत, ९ वां सामायिक व्रत, १० वा देशावगासिक व्रत, ११ वां पौषव्रत और १२ वां अतिथि संविभागव्रत का स्वरूप समझाती है । पौटिला १२ व्रतवारी श्राविका वन जाती है । वह अब प्रतिदिन व्याख्यान सुनती है और सोचती है— कहा इन त्यागियों

का जीवन और कहां मेरा जीवन ? चातुर्मास पूरा होने पर ये तो यहां से चले जावेंगे, तब मैं क्या करूंगी ?

वीर वाणी ना वेणे वेणें जीवननुं घडतर कीधुं
छताय स्वामी पर उपकारी मूल्य कशुंये ना लीधु
चातुरमास पूरा थया ने विहारनो दिन आव्युं रे

मेरे अंकुर कुम्हला जावेंगे । इन्होंने मेरे पर कितना उपकार किया है ? बदले में एक पैसा भी इन्होंने लिया नहीं है । कितने उपकारी गुरु है मेरे ? ये चले जायेंगे तो मुझे भांगलिक भी कौन सुनावेगा ? इसका विचार करते करते एकदिन रात में वह जम जाती है । सोचती है—क्यो न मैं भी साध्वीजी के साथ चली जाऊं—दीक्षा धारण कर लूं । क्या तुम्हे भी कभी ऐसा विचार आता है ? पौटिला सोचती है— कल सुबह होते ही मैं प्रधान से इसकी आज्ञा मागूंगी और इस असार संसार को छोड़ कर सर्व विरति भाव धारण कर लूंगी ।

बंधुओ ! रात में जागते तो तुम भी हो, पर भावना कैसी करते हो ? धर्म करते हो या अधर्म ? पौटिला विचार करती है— जीवन चंचल है . धर्म में मन स्थिर हो जाय तो बेडा पार हो सकता है । आगे वह क्या करती है ? यथावसर कहा जायगा ।

ता. २४-१०-६८

[११६]

पौटिला सर्व विरति बनने का विचार करती है । ज्ञान—दर्शन और चारित्र की आराधना तीन तरह से की जा सकती है— जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ।

ज्ञान की आराधना—जघन्य आठ प्रवचन माता,

मध्यम—११ अंग और उत्कृष्ट १४ पूर्व ।

दर्शन की आराधना—जघन्य—क्षयोपशम

मध्यम—उपगम और उत्कृष्ट क्षायिक

चारित्र की आराधना जघन्य— सामायिक, मध्यम—परिहार विगुद्धि—और उत्कृष्ट—यथाव्यात चारित्र । जो दिन व्यतीत हो जाते हैं वे वापस आने वाले नहीं हैं अतः मुझे यह साधना कर लेनी चाहिये । महासतीजी विहार कर चले जावेंगे तो फिर मैं कैसे कर सकूंगी ?

जेम पाणी नो रेलों चाले तेम चाल्या चार मासो रे ।

अे व्हेतु झरणुं बंध थवानो निर्दय दिवस आव्यो रे ।

चातुर्मास पूरा रे थयाने विहार नो दिन आव्यो रे ।

पौटिला कहती है चातुर्मास पूरा हो जायगा तो फिर मैं कहा यह पवित्र वाणी सुन सकूगी ? मैं अब यह साथ छोड़ना नहीं चाहती हूँ । सर्वविरति भाव जब हृदय में आ जाता है तब यह संसार खारा प्रतीत होने लगता है । मुह में खेबार आ जाय तो जैसे उसे बाहर फेक दिया जाता है वैसे ही यह संसार भी छोड़ देना चाहिये । हृदय में मोक्ष भाव पैदा हो जाता है तो फिर संसार में रहने की इच्छा नहीं होती है—

चड्यु आ चित्त चगडोले खरे कोई मार्ग खोले छे ।

अने उर वृत्तिओ मारी बधी ये त्याग बोले छे !

संसार के प्रति उदासीनता होती है तो मोक्ष के भाव जागृत होते ही हैं । संवेग आता है तो निर्वेद बढता ही है । चित्त एकाग्र होता है तभी कुछ काम होता है । पौटिला के हृदय में अब वैराग्य भाव आ जाता है—अनंत वार काम—भोगों को भोगा है, अब तो उसे छोड़ना ही है । आत्मा का खून अब मुझे नहीं करना है । क्षणिक सुख के लिये अब अनंत दुख मुझे नहीं चाहिये । राग और द्वेष संसार बढ़ाने वाले हैं, यह न समझो तब तक उद्धार होना असंभव है ।

संसार का राग भाव भयंकर है । शरीर तो अशुचि वाला है, मल मूत्र का घर है, दुख और क्लेश का ही भाजन है । मुझे उसमें मोह क्यों करना ? वह मैं नहीं हूँ । मैं तो सच्चिदानंद मय हूँ । घर में सुख नहीं है—न कभी उसमें सुख मिल सकेगा । स्व में आना ही सुख को पाना है । कषाय छोड़ने से तो मोक्ष निकट आता है । अतः चारित्र्य को निर्मल करो । संचय किये हुए कर्मों को चारित्र्य द्वारा नष्ट कर दो । अज्ञान दूर करो, उसका साथ मत करो । पर वस्तु का मोह दूर कर दो और स्व में स्थिर हो जाओ । तब तुम समझोगे मोक्ष का मार्ग तो निकट आ गया है ।

चैतन जी, पुद्गल मोह निवार ।

मोह दूर करोगे तो मोक्ष पास में आने लगेगा । जड वस्तुएँ मेरी नहीं हैं । यह सब अस्थिर है, फिर क्यों मैं इनमें मोहित हो रहा हूँ ?

रात्री अने दिवस रूपे आ काल वहेण वही जतुं
नहि स्थिर छे आ काम भोगो आयु पण अस्थिर छे ।
फल फूल विनाना तरु तजी पक्षी गणो दूर जाय छे
तेमज त्यजी जाये सहुआ काम भोग मनुष्य ने ।

रात और दिन के रूप में काल व्यतीत होता चला जा रहा है । तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है ? कुछ प्रकाश पैदा किया है या नहीं ? विषय और कषाय में बरखादी है, आवादी नहीं है । समझो, यह समझने का तुम्हें अनमोल अवसर मिला है । इतनी सुविधा और कहा मिलेगी ? काम भोग और आयुष्य अस्थिर है, रहनेवाले

नहीं हैं। प्राण देने वाली रानी भी परदेशी राजा को जहर दे देती है। स्वार्थ में तनिक भी खलल पडती है कि वह जहर देने को उद्यत हो जाती है।

राजा भर्तृहरि स्वयं न खाकर अमर फल पिंगला को दे देता है। कैसा मोह है? मेरी रानी अमर रहनी चाहिये। मेरे रहते वह नहीं मरनी चाहिये। अतः उसे अमर फल खाने के लिये देता है।

रानी को अश्वपाल से प्रेम है। वह अपना अमर फल उसे दे देती है। भर्तृहरि पिंगला को अपना मान रहा है और पिंगला अश्वपाल को अपना मान रही है। अश्वपाल सोचता है—इसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगा तो मैं अपनी प्रेमिका वैश्या का मरण कैसे देख सकूंगा? वह उसे वैश्या को दे देता है।

वैश्या कहती है—यह फल कहा से लाये हो?

अश्वपाल कहता है—अभी मुझे समय नहीं है—तू इसे जल्दी खा जाना, किसी दूसरे को मत देना।

वैश्या सोचती है—मैंने तो जीवन में बहुत पाप किये हैं—अमर फल खाकर मैं और पाप क्यों करूं? इस फल को खाने के लायक तो राजा है—वे खायेगे तो अमर रहेंगे और कई गरीब लोगो का भला करेंगे। वह उसे ले जा कर राजा को दे देती है। राजा उसे देख कर विचार में पड जाता है।

उसने पूछा—यह फल तेरे पास कैसे आया? सच सच बता देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है।

वैश्या ने कहा—मेरे पास तो अनेक आते हैं, फिर भी अगर आप उसे प्राणान्त की सजा न दे तो मैं नाम बता सकती हूँ।

राजा ने कहा—तू विश्वास रख, मैं उसका अहित होने न दूंगा।

वैश्या ने अश्वपाल का नाम बता दिया। राजा ने उसे बुलाया और कहा—सच सच बता, यह फल कहा से लाया है? सच बता देगा तो तुझे माफ कर दिया जायगा। वरना अहित हो जायगा।

अश्वपाल कहता है—राजन्! यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है।

यह सुनकर राजाने सोचा—कैसा अंधेर है? जिसे मैं अपनी मान रहा हूँ वह तो पर पुरुष से प्रेम कर रही है। धिक्कार है इस सत्तार को?

धिक् तां च तं च मदनं च इमं च मां च ।

काम-विकार का कैसा नाम्राज्य चलता है? मुझे पिंगला पर प्रेम है, पर पिंगला का प्रेम अश्वपाल पर है और अश्वपाल का वैश्या पर। इसमें दोष किसी का नहीं है। दोष मेरा अपना ही है। राजा वह फल तो खा जाता है, पर अब उसकी बनिरचि संसार के प्रति कम हो जाती है।

राजा राजदरवार में आता है और पिगला से कहता है— कल तुम वही साडी पहन कर आना जो तुमने शादी के समय पहनी थी। दूसरी कोई बात वह राणी से नहीं कहता है। सारी रात उसे नींद नहीं आती है। विषय लीलुपी मानव कुत्तों की तरह फिरते रहते हैं। सडी हुई कुत्तियां भाग रही हैं, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी भाग रहा है। इसी तरह आत्मा भी अपना अविनाशी त्रिकालाबाधित आत्मभाव भूल कर विषयों का कीड़ा बन कर घूमता फिरता है। काम—भोग को वह छोड़ता नहीं है।

बूढ़ा हो जाने पर भी काम—विकार से मन पीछे नहीं हटता है। भर्तृहरि कहता है इस काम भोग को धिक्कार है। साथमें मुझे और रानी को भी धिक्कार है जो मन में उसकी आश लगाये बैठे हैं।

दूसरे दिन पिगला सोलह शृंगार कर सिंहासन पर आ बैठी। वह सोचती है आज कुछ नई बात होने वाली है। राज दरवारी भी यथा स्थान बैठ जाते हैं।

राजा कहता है— आज तक मैंने इस राज—पाट को ही अपना माना था। पर आज ज्ञात हुआ कि जिसे मैं अपना मान रहा हूं वह मेरा नहीं है। मैं उसका त्याग करता हूँ और उसका सारा भार पिगला को सौंप कर साधु हो जाना चाहता हूँ।

पिगला कहती है— यह आप क्या कह रहे हैं? आप बिना मैं इसे कैसे निभा सकूंगी? आपके बिना एक क्षण भी मेरा रहना कैसे संभव होगा?

राजा ने कहा— पिगला, तूने मुझे जागृत कर दिया है। जो अमर फल मैंने तुझे दिया था, धूम—फिर कर वह फल वापस मेरे ही पास आ गया है।

यह सुन कर तो पिगला का मुह नीचे हो गया। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर घरती भी फट जाय तो वह उसमें समा जाय। रानी कहती है— अपराधी मैं हूँ—मेरे खातिर आप क्यों संसार छोड़ रहे हैं?

राजा बोला— मैं तेरे लिये नहीं, अपने लिये ही यह कर रहा हूँ। तू तो निमित्त मात्र है— तुमने मेरे ज्ञान—चक्षु खोल दिये हैं। भर्तृहरि साधु बनकर निकल जाते हैं।

संसार की चाल कैसी है? वह चारों तरफ से जल रहा है। संसार में आवि-व्याधि और उपाधि कितनी है? बात बात में कितना दुख है? अतः इसमें रचे-पचे मत रहो। यहाँ बैठे हो तब तक तो जी हाँ कर लेते हो, पर बाहर निकले नहीं कि वैसे के वैसे। सचमुच क्या तुम्हें यह लगता है कि इस संसार में खड़े रहना भी योग्य नहीं है?

मकान जल रहा है। सीढियाँ जल गई हैं। ऊपर दो भाई रह गये हैं। नीचे वाले कहते हैं— वचना है तो नीचे गिर पडो, हम तुम्हें झेल लेंगे। उनमें से एक सोचता है कहीं नीचे गिर पडूंगा तो मौत हो जायगी। वह नहीं कूदता है। परन्तु दूसरा कूद जाता है। वह वच जाता है और जो ऊपर ही रहा वह जल कर राख हो जाता है।

इसी तरह तुम भी नीचे कूदेगो तो झेलने वाले तैयार खड़े हैं। निष्कारण तुम्हारी उपाधि भी वे लेने को तैयार हैं।

मास्टर ट्यूशन करता है तो पढ़ा कर अपनी जबाबदारी से मुक्त हो जाता है। परन्तु हमारी जबाबदारी तो कभी पूरी नहीं होती—चौबीसो घंटे बनी रहती है। सुकान हाथ में लेना और लाईन पर चलाना कुछ साधारण काम नहीं है। गुरु का महत्व कुछ कम नहीं है।

संसार में भयंकर दवानल जल रहा है। उससे बचना है तो छलांग मारने की जरूरत है। नीचे गिरोगे, पर मरोगे नहीं, इतना दृढ़ विश्वास रखोगे तो बच सकोगे।

समुद्र में नाव जा रही है। चलते चलते तूफान आ जाय और मल्लाह यह कह दे कि अब जिन्दगी खतरे में है—तब क्या तुम्हें चाय पीना अच्छा लगेगा! सब कुछ छोड़ कर उस समय तुम क्या करोगे? भगवान को याद करने लग जाओगे न?

नाव झोले चडी, अंचे आंधी अडी
 मारे जावुं छे दूर काई सूझे नहीं -२
 नयी जडती कडी रात काली नडी
 घनघोर घटा जाणे छाईं रही ।
 दशा छे आवी मारी अने तुं ले उगारी
 जोजेना डूबे नैया—जोजेना डूबे नैया. . .

नाव डगमगा रही है। तूफान आ गया है। अब क्या होगा? उस समय तुम किस को याद करोगे और अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी नाव भी सही सलामत है? विषय—कषायों से टकरा तो नहीं रही है?

एक सेठ का लडका नाव में घन-माल भर कर जा रहा है। बीच में नाव तूफान में फस जाती है—उसमें पानी भरने लगता है। चन्द्रकान्त सोचता है—अब क्या होगा? सारा माल—मिल्कत डूब जायगी। जीवन और मृत्यु के बीच आ गया हूं। देखते देखते नाव समुद्र में डूब जाती है। अब तो जान की वारी है। भाग्य से एक लकड़ा उसके हाथ आ गया। वह उसके सहारे तिरते तिरते किनारे लगता है। लकड़ा स्वयं तिरता है और दूसरो को भी तिराता है। तिरते तिरते उसकी धोती ढीली हो जाती है। वह अगर उसको पकड़ता है तो लकड़ा हाथ से छूट जाता है। लकड़ा न छोड़े तो धोती चली जा रही है। क्या करे? धोती रखे या लकड़ा? शरीर सुरक्षित रहेगा तो धोती बहुत मिल जायगी—पर लकड़ा छोड़ देगा तो डूबने का भय खड़ा हो जायगा। लकड़ा धर्म की तरह है। वह स्वयं भी तिरता है और दूसरों को भी तारता है। धोती बहुत लम्बी है—औरत, बाल-बच्चे माता-पिता-नाई आदि धोती की तरह हैं—उत्ते

ही पकड बैठोगे तो जीवन से साथ घो बैठोगे । इसके विपरीत अगर यह समझ लगे कि जो होना होगा, होगा—पर धर्म नहीं छोड़ेंगे तो दोनों भव में—इस भव और पर भव में—भी सुखी हो सकोगे । अतः विवेक रखो । क्या रखना और क्या छोड़ना? इसका विचार करो । पौटिला यही विचार कर रही है—

संसार सागर छे भारी, सौ डूबी रह्या नरनारी ।

अमां नैया मले दूढ़ सारी, संसार सागर दे तारी ।

मिथ्यात्व पाणी विषयना वमणो मोहना मगरो अज्ञान खडको

भमण धर्म नी दीव्य दिवा दांडी आफत मां बने सहकारी

संसार सागर दे तारी ।

शानी कहते है— यह संसार समुद्र की तरह खारा है । इसमें रहते हुए लोगों को घर्माघर्मा का पान करना रुचता नहीं है । लोग उसकी मजाक करते हैं । लेकिन याद रखना धर्म की मजाक करना अच्छा नहीं है । बने उतना पालन करो । नहीं तो उसका अनुमोदन ही करो, पर नीदा कभी मत करो । धर्म तो दीवादांडी के समान है, मुसीबत के समय में सहायक होता है । संतपुरुष भी दीवादांडी के समान है—वे तुम्हें हर समय सजग रखते हैं, सिपाहियों की तरह खबरदार रखते हैं । फिर भी तुम सावधान कहां बनते हो ? आंखों से अंधे तो नहीं हो गये हो ! उस दिवादांडी को देखते क्यों नहीं हो ? जगह जगह ऐसे श्रमण फँले हुए हैं जो वीतराग धर्म का प्रचार कर रहे हैं । तुम उसको क्यों नहीं समझ रहे हो ?

पौटिला यह समझ लेती है कि मेरा उद्धार तो सर्वविरति भाव में ही है । क्यों न मैं भी इनके साथ हो जाऊं ? सार धर्म तो चारित्र्य ही है । क्या ऐसे भाव तुम्हें भी कभी पैदा होते हैं ? खाली जी—जी करने से क्या होता है ? कुछ करो—सावधान हो जाओ—नहीं तो चौरासी में फेक दिये जाओगे ।

प्रातः होते ही पौटिला प्रधान के पास जाती है और कहती है— आपकी आज्ञा हो तो मैं भी सुव्रता जी साध्वीजी के पास दीक्षित होना चाहती हूँ । मैंने उनसे धर्म सुना है, वही यथार्थ है, मैं भी उसी मार्ग पर जाना चाहती हूँ ।

यह सुनकर प्रधान तो विचार में पड़ जाता है । पौटिला दीक्षा की बात कर रही है ? दीक्षा में तो २२ परिषद् हैं, लेकिन तुम्हारे काम में कितने परिषद् हैं ? इतने अनगिनत परिषद् हैं कि तुम होकर ही उनको सहन कर सकते हो । लेकिन याद रखना—तुम्हारे यहां निर्जरा का काम नहीं है, तुम अपने नाना परिषद्द्वारा भी कर्मों का ही उपार्जन करते हो, लेकिन हमारे मार्ग पर आओगे तो परिषद्द्वारा की संख्या सिर्फ २२ रह जायगी और कर्मों को भी नष्ट कर सकोगे । मुक्त होना चाहोगे

तो इसी मार्ग पर आना पड़ेगा। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक धर्म कर लो। निर्बल अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकोगे।

पौटिला की बात सुन कर प्रधान कहता है तुम दीक्षित होना चाहती हो—यह तो बहुत सुन्दर बात है—मेरे विचार भी दीक्षा लेने के हैं, पर अभी तो मैं नहीं ले सकता हूँ।

साधु की दो ही गति होती है—या तो वह मोक्ष में चला जाता है या फिर वैमानिक देव बनता है। प्रधान कहता है—पौटिला, अगर तुम साधवी बन कर मोक्ष में चली गई तो कोई बात नहीं है, पर मोक्ष में न जाकर देव गति में गई तो तुम्हें मुझे प्रतिबोध देने आना पड़ेगा। ताकि मैं भी दीक्षा ले सकूँ। अगर यह शर्त तुम्हें मजूर हो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा दे सकता हूँ।

प्रधान की भी भावना तो देखिये। क्या तुम्हें भी ऐसी भावना होती है ?

भावना का भी बड़ा महत्व है। इस भव में भी भावना करोगे तो आगामी भव में साधु बन कर अपना कल्याण कर सकोगे। लेकिन तुम भावना ही न करो तो काम कैसे होगा ? अतः भावना तो यही करते रहो कि दीक्षा लेने जैसी तो है, सर्व विरति हुए बिना किसी का अन्त आने वाला नहीं है। तीर्थंकर भी दीक्षा धारण करते हैं, फिर मैं कब उसे स्वीकार करूँगा ?

पौटिला प्रधान की बात स्वीकार कर लेती है। मैं अगर देवता बनूँगी तो तुम्हें अवश्य प्रतिबोध देने आऊँगी।

आत्मा जब जागृत हो जाता है तो दूसरा कौन उसे रोक सकता है ? भावना में कमजोरी होती है तभी व्यवधान भी खड़े हो जाते हैं। प्रधान दीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। जगह-जगह आमंत्रण पत्रिका भिजवाता है। लोगो को यह जान कर आश्चर्य होता है कि प्रधान की पत्नी दीक्षा स्वीकार कर रही है। किसीको भी यह ज्ञात नहीं होता कि दोनों में अनवन है। लडके का विवाह भी नहीं हुआ और मां दीक्षा ले रही है ? इस तरह के विचार लोगो में फैल जाते हैं। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

ता. २५-१०-६८

[११७]

पौटिला को दीक्षित होने की स्वीकृति मिल जाती है।

संयमी जीवन उच्च कक्षा का जीवन है। उन्में भी संयमी को नमस्कार करता है। जहाँ धर्म होता है वही देवता भी नतमस्तक होते हैं।

संयमी जीवन कौन जी सकता है ? वीर पुरुष ही ऐसा जीवन जी सकते हैं—जय

का काम नहीं है। कर्मों के सामने युद्ध करना—मानापमान सहन करना और आत्म भाव में लीन रहने का नाम ही दीक्षा है।

मन मानी सौ चीजों मले पण त्यागी हाथ न झाले

फूल विछाव्या मारग मां पण, कंटक पंथे चाले

तृष्णाना वीतरागी बनो. . . भोगी मटीने त्यागी बनो ।

नानकडो आ भव नो मंडप, सद्गुण थी शणगारो ।

तृप्त बने सौ छांये बेसी, अवं जीवन प्रसारो

प्रेम भर्या परमार्थी बनो !

भोगी मटीने त्यागी बनो, संयम ना अनुरागी बनो. . . भो. . .

संयम लेने के बाद मनभावन चीजें तो मिल जाती है, पर जिसे इन्द्रियों को जीतना है वह उसमें मोहित नहीं होता। यह मलमल अच्छी है, यह मिठाई बढ़िया है, थोड़ी चक्खो तो सही। यों संयम में प्रलोभन तो कदम कदम पर है, पर संयमी उसमें फंसता नहीं है। उनकी इच्छा करना भी पाप का मूल है। जहां अतृप्ति रहती है वहीं अशांति होती है। जहां संतोष है वहीं शांति है। एक आदमी ५० तरह के व्यंजन लेकर खा रहा है, फिर भी यह कह कर अतृप्त ही रहता है कि वह चीज तो रह ही गई है। दूसरा आदमी आयंबिल कर रहा है—केवल मूग की दाल ही खा रहा है। कहिये, दोनो में श्रेष्ठ कौन है? भोगी मिट कर त्यागी बनो। भोग से संसार बढ़ता ही है—जब कि त्याग से वह कम होता जाता है।

हमारा आयुष्य कितना थोड़ा होता है? शादी का मंडप भी छोटा होता है, पर उसका श्रृंगार कितना करते हो? इसी तरह तुम्हारा आयुष्य भी थोड़ा है, उसको भी सद्गुणों से सुशोभित कर लो—जो दुर्गुण हैं उनको बाहर निकाल दो—उन्हें ढूँढ़ ढूँढ़ कर बाहर करो—तेने मेरा बहुत नुकसान किया है—अब तू यहां मत रह—दूर हो जा। इस तरह दुर्गुण निकालोगे तो गुण आवेंगे ही।

बनो सोपान मारा जीवन ने घडवा,

जावुं क्यां संत मारे अकान्ते रडवा

आंगली पकडोने धर्म धारी

आंखडी खोलोने संत मारी

अेरी. . मारी दूर करो ने बिमारी. . . आं. .

प्रधान कहता है—तू मुझे सत्मार्ग बताने वाली बनना। तू देव होकर आवेगी तब मैं तेरी बात अवश्य मानूंगा।

संसार में रहोगे तो राग और द्वेष इन दो में से एक तो होगा ही । दोनों ही पाप के कारण हैं । घन का गर्व करना भी पाप है । रस का गर्व करना—मैं इतनी चीजें खाता हूँ— मेरे यहां इतने नौकर हैं—ऐसा घमंड करना भी पाप है ।

संसार तो दुखमय है, उससे मुक्त होना है तो उसका मोह छोड़ना ही पड़ेगा । पौटिला प्रधान की बात मान लेती है । वह कहती है मैं तुम्हें प्रतिबोध देने अवश्य आऊंगी । अब प्रधान उसे दीक्षा की आज्ञा दे देता है ।

दीक्षा का मार्ग सर्व श्रेष्ठ मार्ग है । इससे तो शाश्वत पद मिलता है । उस मार्ग पर चलने वाले को जो रोकता है वह अज्ञानी होता है । ज्ञानी तो सदैव उसमें सहायक ही होते हैं । क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि दीक्षा लेना अपने कुल का गौरव बढ़ाना है । जिसका बड़ा भाग्य होता है वही दीक्षा ले सकता है ।

संसार में तो नाना प्रकार के परिषह और प्रलोभन होते हैं, पर वीतराग मार्ग में प्रलोभन या विकार नहीं होता । मुंहपत्ति बांधो और जाप करने बैठ जाओ । शरीर तुम नहीं हो, उसका क्या श्रृंगार करना ? शरीर स्वस्थ तो मैं स्वस्थ, यह पहनूं तो अच्छा लगेगा या नहीं ? मैचिंग होगा या नहीं ? शरीर की शोभा कैसे बढ़े ? यही करते रहते हो । लेकिन ज्ञानी कहते हैं—यह क्यों कर रहे हो ? अपनी आत्मा को पहिचानो । उसका तो गुणो से श्रृंगार करो । सद्गुणों का संचय करो । जिनके पास गुण होंगे देवता उन्हें ही नमस्कार करते हैं । धर्म रूपी बगीचे में जो विश्राम करते हैं देवता उनके चरणों में ही नतमस्तक होते हैं ।

तैत्तली दीक्षा महोत्सव की तैयारी करता है ।

आज नो ल्हावो लीजिये रे काल कोणे दीठी छे ।

नाणुं मलशे टाणु नहि मले रे काल फाणे दीठी छे ।

आज का लाम ले लो, कल किसने देखा है । दान, शील, तप और भाव में आओ । तुम वृद्ध होने आये हो, तुम्हारे सामने छोटी छोटी बालिकाएँ ब्रह्मचारिणी बन रही हैं, क्या तुम ब्रह्मचर्य का नियम नहीं ले सकते हो ? सुवाहुकुमार के ५०० औरतें थी । उन्होंने सभी का त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली तो तुम एक का भी त्याग नहीं कर सकते ? क्यों आग में घी डाल रहे हो ? आग बुझने वाली नहीं है । भोग की तृप्ति कमी नहीं होती । संयमी जीवन जैसा कोई जीवन इस दुनिया में नहीं है ।

तैत्तली दीक्षा प्रसंग पर हजारों आदमियों को बुलाता है— उनको खाना खिलाता है—स्वधर्मी बंधुओं का मान नन्मान करता है— सत्मार्ग में दान देता है । फिर ऐसा प्रसंग कब आवेगा ? यह सोच कर वह खुले हाथों लक्ष्मी का दान करता है ।

नदी का पानी बहता रहता है; खड्डे का पानी बंद रहता है। खड्डे ने एक दिन नदी से कहा—तुम कैसी मूर्ख हो, अपना सारा पानी समुद्र में बहा ले जाती हो—मुझे तो दोखो, मैं किसी को नहीं देता हूँ।

नदी बोली—मूर्ख तुम हो, या मैं? देने में जो मजा है, वह रखने में नहीं है। इसे तू क्या समझेगा? बंद पानी सड़ जायगा, बदबू मारने लगेगा जब कि बहता हुआ पानी निर्मल रहेगा। इसी तरह लक्ष्मी को भी फिरती हुई रखो, अपनी तिजौरी में ही बंद मत रखो, स्वधर्मी बंधुओं को भी देखो।

एक बार हेमचन्द्राचार्य को कुमारपाल ने देखा तो बोला—आचार्य, आप मेरे गुरु होकर भी फटी हुई पछेवडी पहनते हैं—यह ठीक नहीं है। मेरे यहाँ कपड़े की कहा कमी है? आचार्य ने कहा तुम्हें मेरी पछेवडी देखकर शर्म आ रही है, पर तेरे राज्य में जो अन्न—वस्त्र बिना तडफ रहे हैं उन्हें देखकर तुम्हें दया क्यों नहीं आती है? शरीर में आत्मा बैठा है जो इस शरीर की खबर ले रहा है, पर तुम समाज में बैठे हो तो समाज की खबर क्यों नहीं ले रहे हो?

तुम राजा हो, उनकी सभाल रखना भी तुम्हारा कर्म है।

यह सुनकर कुमारपाल घर घर जाकर अपनी प्रजा की खबर लेता है—जो दुखी है उनके दुख दूर करता है। ऐसे राजा ही युगो तक याद किये जाते हैं। लक्ष्मी को बंद मत रखो, उसे तो नदी की तरह प्रवाहित ही रहने दो। जाते समय क्या लेकर जाओगे? कई खाकर खुश होते हैं, कई खिला कर खुश होते हैं। कई देकर खुश होते हैं, कई लेकर खुश होते हैं। लेकिन याद रखिये देने वाले का ही हाथ ऊपर रहता है।

करमां पहेरे कडा पण कर पर कर धरियों नहीं,

ए माणस नहि पण मड़ा, सोरठीयो साचुं भणे।

हाथ में तो कडा पहनते हो, पर किसी के हाथ पर हाथ नहीं रखा तो कडा भी क्या पहना? आज तुम किसी की मदद भी करते हो तो लम्बा चौड़ा इतिहास पूछने लग जाते हो। पहले के श्रावक तो गुप्त दान दिया करते थे। घर जाते थे और चटाई के नीचे सौ रुपया रख आते थे। लेकिन आज तो देते कम हो और ढींढोरा ज्यादा पीटते हो। देना ही है तो गुप्त दान दो—उसका जो महत्व है वह तुम्हारे दिखावटी दान में नहीं है।

एक आदमी रातको दरवाजा खटखटाता है। बलवन्त भाई सोचता है—इतनी रात गये कौन आया है? बाहर से आवाज आई मैं जीवा किसान हूँ। बलवन्त भाई सोचता है अभी यह क्यों आया है? कल तो दस रुपये का घान दिलाया था। और कुछ मांगने आ गया होगा? दरवाजा खोलूँ या नहीं? बंधुओं! जिसका पुण्य होता है

उसीके घर लोग आते हैं—तुम उन्हे घुत्कार दोगे तो याद रखना तुम उसे नहीं भगा रहे हो. अपने पुण्य को ही लात मार रहे हो ।

बलवन्तभाई दरवाजा खोलता है । क्यो भाई, इतनी रात गये क्यो आया है ?

जीवा बोला— मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ—लेकिन एक काम मेरा आपको करना होगा— मेरे पास ५ हजार रुपये हैं, आप उन्हें अपने पास रख ले, कल मेरे घर की तलाशी होने वाली है । ये रुपये मेरी बहिन उसके लडके के लिये दे गई थी । मेरे खातिर इन रुपयो का कही नुकशान न हो जाय इसीलिये मैं आपके यहां आया हूँ । पहले के लोग पराई थापण को किस तरह संभाल कर रखते थे ? जीवा अपने भान्जे भूधर के रुपयो मे से एक पाई भी अपने लिये लेना नहीं चाहता है । श्रावक कहे जाने वालों, आज कितनो की थापण खा जाते हो ? पराई थापण को तो छुआ भी नहीं जा सकता है । बलवन्त भाई सोचता है—कहा यह जीवा किसान और कहां मैं साहूकार? जीवा चाहता तो इन रुपयो मे से एक हजार रुपया देकर अपने घर की तलाशी होना रुकवा सकता था, पर वह कहता है— इन रुपयो को छूने का भी मुझे हक नहीं है । यह रुपया मेरा नहीं, भूधर का है । बलवन्त भाई कहता है तू ये रुपये मेरे यहां रखजा, पर मैं तुझे अपने पास से एक हजार रुपये देता हूँ—तू अपना कर्जा चुका देना और जब तेरे पास सुविधा हो तब मुझे दे जाना ।

कहने का आशय इतना ही है कि अनपढ आदमी मे भी मानवता तो होती ही है ।

ईश्वरचंद विद्यासागर कितने बडे आदमी थे ? स्टेशन पर एक आदमी मजदूर को ढूढ रहा था, उसके पास केवल एक सन्दूक थी । ईश्वरचन्द विद्यासागर स्वयं उसकी पेटी उठा लेते है । युवक अपने घर आया तो उसके भाईने विद्यासागर को पहचान लिया । वह उनके पैरो मे गिर पड़ता है । वह युवक शर्मिन्दा हो जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे विद्वान आदमी ने भी पेटी उठाने मे शर्म महसूस न की तो तुम अपना सामान उठाने मे क्यो शर्माते हो ? जो स्वाश्रयी बनता है वही आगे बढ़ता है । बाप नीचे बैठा है और लड़का ऊपर बैठा है, आज विनय भी कहां रहा है ?

गुरु रह्या छप्रस्य पण विनय करे भगवान ।

केवली हो जाने पर भी वे गुरु का तो आदर करते ही हैं — आपका प्रताप ! कंसा विनय है ?

अणंत नाणो व गओ वि सन्तो

विद्या तो विनय से ही शोभा पाती है । विनय रहित विद्या कुविद्या हो जाती है । जो आदमी नम्र बनता है वही आगे बढ़ सकता है ।

प्रभान सबको अपने हाथ से भोजन परोसता है, प्रेम से सब को खिलाता है ।

अपने आप करने में जो आनंद आता है वह दूसरों से कराने में नहीं आ सकता है ।
घर्म करना है तो अपने हाथ से करो, दूसरो से वह नहीं हो सकता है ।

पीटिला सहस्रवाहिनी शिविका (पालखी) में बैठ कर घर से निकलती है
और सुन्नताजी आर्याजी के पास आती है । प्रधान महासतीजी से कहता है—

कोई ग्होरावे वस्त्र पात्र ने, कोई ग्होरावे कपडानी जोड,
हं रे ग्होरावु मारी पत्नीने, तेना करजो तमे प्रेमे जतन
अनुमति आपी पति अे रोवता ।

मैं अपनी पत्नी को सहर्ष आज्ञा दे रहा हूं—आप उसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ
करें ।

अलित्तेणं भन्तेलोए, पलित्तेणं भन्ते लोए

पीटिला कहती है— घर में आग लग जाती है तो सेठ सारभूत वस्तु लेकर चल
देता है, वैसे ही यह संसार भी जन्म और मरण से जल रहा है, मैं अपनी आत्मा को
उससे बचाना चाहती हूं । कृपया आप मुझे स्वीकार कर कृतकृत्य करें ।

साध्वीजी पीटिला को दीक्षित कर लेती है— यावज्जीवन करेमि भंते...
सामायिक का पञ्चक्खाण करा देती है ।

दीक्षाएँ तो आज भी होती हैं पर तुम उस समय संयम का पाठ कहां सुनते
हो ? पैसा इकट्ठा करने का ही यह मौका समझते हो । दीक्षा गौण हो जाती है और
घन—संग्रह ही मुख्य ध्येय हो जाता है । यह क्या अनर्थ कर रहे हो ?

त्याग मार्ग का आदर्श भूल कर भोग मार्ग का महत्व क्यों बढ़ा रहे हो ? दीक्षा
देख कर दूसरों में भी वैसे भाव पैदा हो जाने चाहिये— इसीलिये ऐसे प्रसंगों की रचना
की जाती है । परन्तु यह लक्ष्य तो भुला दिया जाता है । साधु भी परिग्रह के चक्कर में
फंस जाता है । उसे क्या काम है परिग्रह से !

नेव सयं परिग्गहं परिगिण्हेज्जा

नेव डन्नोहिं परिग्गहं परिगिण्हावेज्जा

परिग्गहं परिगिण्हेन्तेऽवि अग्ने न समणु जाणेज्जा ।

परिग्रह पाप है । उससे आगे आने का विचार छोड़ दो और गुणों से आगे आओ ।
सत्य हकीकत निर्लोभी ही कह सकता है । साधु का शव भी तुम २४ घंटे पडा रखते
हो, यों क्यों उनकी साधना खुले आम नीलाम कराते हो ?

पैसा ही निकलवाना है तो उसके मार्ग कई हैं—सीधे मार्ग से काम करो—उल्टे
मार्ग पर क्यों चलते हो ? इससे घर्म की साधना नहीं विराधना ही होती है । इस दिशा
में भी काफी सुधार की आवश्यकता है ।

घन-व्यय करने के तो अनेक मार्ग हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं—यावरच्चा पुत्र का दीक्षोत्सव तो मैं करूंगा ? कैसा भाव है ? तुम भी यह कह सकते हो कि यह दीक्षा महोत्सव तो मुझे कर लेने दो। नौ कोटि से जो पञ्चकखाण करता है उसकी भावना में सहयोगी बनने की इच्छा रखो।

साधु तो उपाश्रय बंधाने का भी नहीं कह सकता है। यह तो गृहस्थ का काम है, साधु का नहीं है। साधु को तो अपनी जिह्वा मुंह में ही रखनी पडती है, बिना विचारे बोलना भी उसे पोषाता नहीं है।

पौटिला साध्वी बन जाती है। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

ता. २६-१०-६८

[११८]

पौटिला दीक्षा ले लेती है। प्रतिज्ञा लेना तो सरल है, लेकर उसे निभाना कठिन है। साधक के लिये कदम कदम पर गुरु की जरूरत तो रहती ही है। मोटर हो, पेट्रोल भी हो, पर ड्राइवर न हो तो वह क्या काम की है ? वैसे ही गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु भी ज्ञान करा सकते हैं, पर क्षयोपशम तो अपना ही होना चाहिये। तभी उसे ग्रहण किया जा सकता है। मां तुम्हे खाना परोसकर दे देती है, ज्यादा प्रेम उमड आवे तो वह रोटी का कौर मुंह में भी रख देती है परन्तु चबा कर तो वह नहीं दे सकती, चवाना तो तुम्हारा ही काम है। इसी तरह गुरु भी ज्ञान दे सकता है, पर उसे अपने जीवन में आत्मसात करना तो तुम्हारा ही काम है।

गुरु सदैव हित ही सोचते हैं। शिष्य का जीवन कैसे उर्ध्वगामी बनें ? उसका उत्कर्ष कैसे हो ? गुरु के सदैव ऐसे ही विचार होते हैं।

कई गुरु घन के लोभी होते हैं— मेरे नाम का इतना रुपया निकालो, मेरा चौमासा हो तो इतना खर्च करना पड़ेगा। इस तरह जो साधु बन कर भी वित्त का हरण करते हैं उन्हें साधु कैसे कहा जा सकता है ?

आत्मज्ञान समदर्शिता विचारे उदय प्रयोग।

अपूर्व वाणी परम श्रुत, सद्गुरु लक्षण योग।

गुरु कैसे होते हैं ? जो स्व-पर के ज्ञाता होते हैं, जो आत्मानंदी हैं, जो लक्ष्मी के पीछे पीठ कर देते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान होता है, समभाव रखते हैं। वे ही गुरु होते हैं—

जहा पुण्यस्स कत्यति तथा तुच्छस्स कत्यति

जो राजा या निखारी, गरीब या अमीर के प्रति भी समनावी रहते हैं।

रूपया और राख में भी अन्तर नहीं समझते हैं । ऐसा निर्गुन्थ का पंथ ही संसार समुद्र से पार कराने वाला है ।

निर्गुन्थ नो पंथ भव अंतनो उपाय छे

दूसरा कोई पंथ संसार का अन्त लानेवाला नहीं है । तुम भी अपना यह भव रोग बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो ? अनादि कालसे यह रोग बढ़ रहा है । थोड़ी सी भी बीमारी आती है तो तुम डॉक्टरके पास पहुंच जाते हो, पर जो रोग अनादि से लागू हुआ पडा है, उसे छोड़ने का नाम भी नहीं लेते हो ? कभी ऐसा विचार भी करते हो कि संसार वर्धक काम मैं अब से नहीं करूंगा । क्योंकि, मुझे तो भव-रोग जड़ भूल से दूर करना है । कितने काल से मैं रखड रहा हूं, उसका अन्त भी कभी आवेगा या नहीं ? समुद्र मे चलने वाली स्टीमर महीना दो महीना बाद तो किनारा देखती ही है, पर तुम कब मोक्ष का किनारा देखोगे ? भव कम कर रहें हो या बढ़ा रहे हो ? तुम्हारा लक्ष्य क्या है ? तुम क्या बनना चाहते हो ?

सिद्ध समान सदा पद मेरो

कर्म दशा बेसुध अवस्था है, कलंक है । मेरी शुद्ध दशा तो वीतराग दशा है । तुम्हे क्या बनना है ? मोटर वाला, बंगला वाला या और कुछ ? बनना तो वीतरागी है, पर चल किधर रहे हो ? घनार्थी घन की तरफ जाता है, वैसे ही मोक्षार्थी को मोक्ष की तरफ चल देना चाहिये । न चलोगे तो भव रोग कैसे मिट सकेगा ?

डाक्टर कहता है— तुमने इलाज कराने मे देरी कर दी, यह तो १० साल पहले की बीमारी है । लेकिन हम तो कह रहे हैं— यह बीमारी अनादि काल की है, तुम अब तक चैन से क्यों बैठे हो ?

आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद गुरु वेद सुजाण ।

गुरु आज्ञा सम पथ्य नहि, औषध विचार ध्यान ।

जड को चैतन और चैतन का जड मान रहे हो । जहां सुख नहीं हो सकता वहां सुख मान रहे हो—

अत्थि तं अत्थि परिणमति

नत्थि तं नत्थि परिणमति

अस्ति नास्ति हो नहीं सकता और नास्ति अस्ति बन नहीं सकता । किसमें से क्या आता है ? यह पहले समझो । पट द्रव्य मे से सुख किसमें है । जिसमें होगा उसी में से तो आ सकेगा । सुख अन्यत्र नहीं है । सुख आत्मा मे ही है । परमें सुख नहीं है, फिर भी आज तो पर के पीछे ही सारी जिन्दगी समाप्त कर देते हो ? यह कैसी मूर्खता है ? सद्गुरु के पास जाओ । वे ही तुम्हारा अज्ञान दूर कर मोक्ष का मार्ग बता सकेंगे ।

होगा तो मैं भी तो - जो कुछ खरीदना है उसे खरीद लेता । अतः मैं तो
 होना भी चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।
 मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।
 मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।
 मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।

जो आदि मन आनलो सालम सुखी लपाम ।

रजेंवुं पोवु नहि, पण बलभी कोसी धाम ।

मन पर लक्ष्मी हो जाए तो भगवान् करते हैं बड़ी प्रशंसा भी हो जाती है ।
 जान से तो नरकता आनी ही चाहिये । एक बार विवेकानन्द ने अमेरिका में भाषण
 दिया, जिसे सुनकर वहाँ के लोग बड़े खुश हो गये । वे विवेकानन्द को धैर्य भी करने
 की सोचने लगे । विवेकानन्द को यह पता चलता है तो वे वहाँ से चला देते हैं । क्योंकि
 वे जानते थे कि परिग्रह पाप है । भ्रम की इच्छा स्वभाव भी पाप है । इससे आत्मा का
 पतन ही होता है ।

आचारे अभिमान धर्मुं तप भी धर्मो जो मलेश'

गर्व वध्यो जो ज्ञान भी, सो गर्भ गुमान्यो वीश ।

जिसे अपनी आत्मा की सुविधा करना है उसी तो आचार्य पालना ही पड़ेगा ।
 डाक्टर कहे वैसा ही दर्दी को परहेज पाएना ही पड़ता है । गर्भ-कर्म सब किसके लिये
 करते हो ? अपने लिये ही तो करते हो ? जो तुम्हें अपना हित करना है तो सबकी
 प्रसिद्धि क्यों करते हो ?

कर्म्य कराय्युं भजन आट्टुं उगां र्यां मात कथाम माह ।

जो कुछ करो आत्म वृद्धि के लिये करो । आत्म वृद्धि के बिना आत्म वृद्धि
 नहीं होती है । अतः गद्गुरु के पास जाने में चरो नहीं । वे ही वैश क भवान् है जो
 इस भव रोग से मुक्त कर गयेगा ।

डॉक्टर तो जांच करने की भी पीछा छोड़ता है, पर गद्गुरु तो किसी भी प्रकार की
 चीज नहीं लेते हैं । वे तो मृत्यु में गद्गुरु हैं । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।
 दुकान त्याग की है, भोग की नहीं । एक मंत्री गद्गुरु की लिये नियम बनाये पर गद्गुरु
 ऐसी उच्छा उनके सामने नहीं की आनी 'साधु' ।

आजकल तो लोग गद्गुरु की छोड़ कर भगवान् की गद्गुरु की गद्गुरु कर
 गये हैं । क्योंकि उन्हें गद्गुरु मृत्यु की लक्षणा है । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।
 मृत्यु के लिये मिलता है ?

आजकल तो लोग गद्गुरु का कल्ला मरना है - मृत्यु की लक्षणा है । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।
 मृत्यु के लिये मिलता है । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ । अतः मैं तो खरीदना चाहता हूँ ।

उदय होता है। वही कर्म सुख या दुख देते हैं। और दूसरा कोई नहीं दे सकता। तुम्हें सुख का उदय होगा तो हजारों देवता मिलकर भी तुम्हें दुख नहीं दे सकते। पाप का उदय होगा तो कोई देवता तुम्हें पुण्यशाली नहीं बना सकता। अभी तो तुम्हारी श्रद्धा का भी कहां ठिकाना है ?

जिसे तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनके पास बड़े बड़े मील हैं, ज्ञानी की नजरों में वे नरक के मेहमान हैं। वह मोटा नहीं खोटा है। फुगगा फूला रहा है—परिग्रह की हवा भरी जा रही है, लेकिन याद रखना एक दिन फूट जानेवाला है।

नरक में जाने के जो चार कारण—१ महा आरंभ २ महा परिग्रह ३ दारु मांसका आहार और ४ पंचेंद्रियों/जीवोंका वध—बताये गये हैं, उनकीही आज तुम साधना कर रहे हो। भौतिक सुख की क्यों इच्छा करते हो ? धर्म को समझो। भौतिक सुख के पीछे मत पडो। महावीर को छोड़कर घंटाकर्ण को क्यों याद कर रहे हो ? देवाधिदेव को याद रखो। संसारी देव को क्यों भज रहे हो ? रागी को क्यों याद करते हो ? वीतरागी को क्यों नहीं याद करते हो ? श्रावक होकर यह घोटाला क्यों कर रहे हो ? याद रखो वीतराग जैसा और कोई देव नहीं है। और निर्गुन्थ जैसा गुरु नहीं है।

भगवां वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता है। कोई तुम्हें यह कह दे कि २ साल बाद तो तुम लखपती होने वाले हो तो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। पर जो वीतरागी है—पूर्ण ज्ञानी है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होता। यह कैसी श्रद्धा है तुम्हारी ? जंगल में एक राजपूत जा रहा था। कुछ दूर जाकर साथ में एक वीराजी भी हो गये। दोनों आपस में बातें करते करते जा रहे थे। वीरा राजपूतसे पूछता है— तुम्हारा नाम क्या है ?

उसने कहा — वागजी।

तुम्हारा नाम क्या है ?

वीरा कहता है— मेरा नाम तो बहुत बड़ा है— सुनो, दो बाघ, दो बाघनिया ऊपर दो टोपा उस के ऊपर दो फू फू।

राजपूत हंसने लगता है— इतना बड़ा नाम है तुम्हारा ? इतने में तो बाघ की आवाज सुनाई दी।

वागजीने कहा— दो बाघ दो बाघनिया अब तुम आगे चलो। वीराजी तो थर थर कांपने लगे। घबराते हुए वह बोला— वागजी, आगे तुम चलो, मेरा नाम तो भिंया फुसकी है।

वागजीने घडाका किया तो बाघ दूसरे रास्ते भाग गया। नाम का क्या महत्व है ? बड़ा बड़ा नाम रखने से क्या होता है ? शासन सम्राट ! व्याख्यान

वाचस्पति, भारत भूषण, विद्या वारिधि, सर्वगुण सम्पन्न आदि कितने हैं ? केवल विशेषण लगाने से क्या होता है ? पराक्रम कैसा है ? विपरीत मार्ग पर वह कैसे चल सकता है ? श्रावक हो कर भी परपाखंड प्रशंसा और परपाखंड संस्तव भी नहीं आता ? जितना तुमने अपना बिगाड़ा है उतना अन्य मतियों ने नहीं बिगाड़ा है ।

मुर्दा सिंह पडा है । सियार उसे देख कर आता है । परन्तु भयभीत होकर वापिस लौट जाता है । सियार सिंह के शरीर को छू नहीं सका, पर सिंह के शरीर में कीड़े पैदा हो गये । वे वही उसे पोला कर देते हैं । सियार तो अभी भी डर ही रहा है । इसी तरह जैनदर्शन को दूसरा देख नहीं सकता पर उसीके मोटे मोटे आदमी जो यहां भी संघ के प्रमुख हैं और दूसरी जगह भी प्रमुख हो जायं तो क्या वे श्रावक कहे जा सकते हैं ? जो सुदेव-अरिहन्त, सुगुरु-निर्गुन्थ और सुधर्म-केवली प्ररूपित धर्म का वफादार रहता है वही श्रावक कहा जाता है ।

चारे चूक्यो बारे भूल्यो छ ना न आवडे नाम ।

जगत मां ढंडेरो फेरवे श्रावक हमारा नाम ।

एक बार एक बहुरूपिया साधु का वेष धारण कर एक सेठ के यहां गया । सेठ ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया । साधु उपदेश देने लगा— लक्ष्मी चंचल है— उसकी तीन स्थितियां कही गई हैं— नाश—मोग या सद्व्यय । तुम क्या कर रहे हो ? दे गया सो ले गया, रख गया झूठ मार गया । सेठने सेठानी से कहा—इसको सोना मोहर दे दो । बहुरूपिया के सामने मोहरो से मरी थाली रख दी गई । परन्तु वह कहता है हम तो साधु हैं, हमको यह लेना कल्पता नहीं है । निस्पृही को तो यह जगत तृण वत है । निस्पृहस्य तृणं वित्तं ।

महीने भर बाद वही बहुरूपिया मिखारी का वेष धारण कर सेठ के यहां आया । सेठ ने कहा—तुम आज भीख मांग रहे हो, तब तो हम तुम्हें सोना-मोहरों का थाल दे रहे थे—ले लिया होता तो यह भीख नहीं मागनी पडती ।

बहुरूपिया कहता है—वेष का वफादार रहना मेरा कर्तव्य है । बहुरूपिया का वेष धारण करने वाला भी निष्परिग्रही रह सकता है तो जो वीतराग धर्म का उपदेशक है उसे कैसा होना चाहिये ?

सोनु खुप हीरा न मांगु, तारा प्रेम नी भिक्षा मांगु ।

तारा चरणे भुक्ति नु धाम रे, जीवन पावन कारी ।

प्रभु पारसनाथ नुं नाम रे, जीवन पावन कारी ।

शानी कहते हैं— जब आत्मार्थी बनते हो तब पुद्गल की ऋद्धि भी तिनग्वे के समान लगती है । निज वैभव को समझोगे तो ऐना विचार कर नकोगे ।

जड चैतन नहीं बन सकता, चैतन जड नहीं हो सकता । वह सोना-चादी, हीरा की भी भीख नहीं मांग सकता । मैं तो तेरे चरणों में रहने की प्रार्थना करता हूँ । सच्चे साधु तो ऐसे होते हैं ! माथा मुंडाने वाले तो कई होते हैं, पर मन को मुंडने वाले तो बिरले ही होते हैं । जिसके हृदय में वीतराग भाव रहते हैं वही सद्गुरु बन सकते हैं ।

पौटिला गुरु आज्ञा में रहती है । आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा ।

ता. २७-१०-६८

[११९]

पौटिला सुब्रताजी आर्याजी की शिष्या बन जाती है । आस्रव उसके अवरुद्ध हो जाते हैं और संवर चालू हो जाता है । अब वह ज्ञान पूर्वक संयम-तप की आराधना करने लगती है । ज्ञान शून्य क्रिया का महत्व नहीं होता । अतः वह गुरु से ज्ञान सीखने लगती है ।

पौटिला ११ अंग का ज्ञान करती है । भगवती सूत्र भी वह मौखिक कर लेती है ।

साध्वीजी १४ पूर्व का अभ्यास नहीं कर सकती है । पुलाक लब्धि और आहारक शरीर उसे नहीं हो सकते हैं । परन्तु केवलज्ञान उसे हो सकता है । ११ अंग का ज्ञान वह कर सकती है ।

खाना पीना सोना मिलना वचन विलास ।

ज्यों ज्यों पंच घटाइये, त्यों त्यों आत्म प्रकाश ।

इधर-उधर की बातों में समय कितना चला जाता है ? चाय पार्टी में तुम्हारा समय कितना जाता है ? बहिनो का समय खाना बनाने में कितना जाता है ? भात-कथा अनादि से चली आ रही है । दूसरी तरफ सिद्ध भी है जो अनादिकाल से आहार रहित अवस्था में भी जी रहे हैं । फिर तुम भात-कथा में क्यों पड़े हुए हो ? रसना में लौलुप क्यों हो रहे हो ? पीने की भी हद कहां है ? कई तो शराब भी पी जाते हैं । शरीर को ही हृष्ट-पुष्ट बनाना सीखे हो या आत्मा को भी देख रहे हो ?

ब.हर रुढ़ी वली बदबो अंदर होय

ऐनी शुं ये मरामत होय. . .

काया छे पिंजरु रे अनी शुं य मरामत होय ।

जे ते अभक्ष वस्तु भरीने काया नचावे तेम करी ने रे ।

रात्रि न जोई दिवस न जोयो भटक्यो भान ने खोय- अनी शुं

यह शरीर हाड-चाम का बना हुआ है— बाहर से सुंदर दिखाई देता है, पर अंदर तो बदन ही भरी पड़ी है। धडा ऊपर से तो सुंदर हो, पर अंदर विष्ठा भरी पड़ी हो तो उसे कौन लेना चाहेगा ? इसी तरह शरीर में भी क्या है ? दूधपाक (खीर) खा कर उल्टी करो तो कैसा लगेगा ? बासुदी बर्तन में पड़ी रहे तब तक तो खराब नहीं होती है, परन्तु जैसे ही वह पेट में चली गई कि अशुचि बन जाती है। यह शरीर ही अशुचि मय है, इसमें जो भी वस्तु डालोगे अशुचिमय ही हो जायगी।

अमक्ष्य का भी भक्ष्य कर लेते हो—बटाटा—आलू का शाक तो चाहिये ही। श्रावक होकर आलू खाते हो ? बम्बई है, यहाँ सब चलता है। ऐसा क्यों सोचते हो ? धर्म अपनी चीज है। उसका पालन तो सब जगह होना ही चाहिये। जीम को क्या अच्छा लगता है ? दिन और रात वही खाते रहते हो। चाहे जो खावो अमर तो हो नहीं सकते। एकदिन तो जाना ही होगा। पंचमी को जाना है तो छठ होने वाली नहीं है। फिर क्यों अमक्ष्य वस्तुओं का त्याग नहीं कर देते हो ? रातको पानी पीना खून पीने जैसा है और भोजन करना मांस खाने बराबर है। चौविहार करने वाला इन पापों से बच जाता है। शुरु-शुरु में मले ही उसे तकलीफ हो पर धीरे-धीरे आदत हो जाती है। रात को दवा लेना तो दूर, इंजेक्शन भी वह नहीं ले सकता है। डाक्टर तो तुम्हारा शरीर देखता है, आत्मा को थोड़े ही देख सकता है। आत्मा को तो तुम स्वयं ही देख सकते हो। ज्ञानी कहते हैं खान पान और सोने में जिन्दगी मत घुमाओ। आधी जिन्दगी सोने में गुजर जाती है। दिन में भी मोटी-मोटी गादियों पर पड़े रहते हो। रात में शांति रहती है, तब थोड़ा विचार तो करो कि मैं कौन हूँ ? मेरा कौन अपना है ? मैं अकेला हूँ। इसका विचार करते-करते ही जीव को आत्मज्ञान हो जाता है।

हूँ कौन छुं क्यायी थयो शुं स्वरूप छे मारु खरु ।

कौना संबंधे वर्गणा आ राखूं के हुं परिहरूं ।

तुम ममता क्यों कर रहे हो ?

ममताना बंध ने दुनिया बावरी,

मनडू जोडी दे समता ने द्वार-बंध करी दे ममता ना द्वारने ।

यह मेरा लडका-यह लडके का लडका है। मुन कर खुशी अनुभव करते हो। लेकिन यह नहीं जान रहे हो कि रात और दिन चूहे की तरह आयुष्य की डोरी काटते चले जा रहे हैं। क्षण-क्षण जो आत्मा का भाव मरण होता जा रहा है, अब इसे बंद कर दो। चार बार खाते हो तो दो बार बंद कर दो, पीना भी बंद कर दो, दो घंटा भी बंद रखोगे तो उतना ही आत्मत्व भी बंद रहेगा। सोना कम करो, आत्मस्य घटाओ, ध्यान और चिंतन-मनन बढ़ाओ। लेकिन आज तो तुम जाराम चाहते हो, आत्ममी बन

गये हो। पहले के श्रावक तो घर में ढोर रखते थे, फिर भी यथा समय धर्म स्थानक में आते थे। तुम कहां आते हो? रोज-रोज तुमको क्या कहे? समझदार को तो इशारा ही बहुत होता है। पहले तो दिन में बिस्तर बिछा हुआ रखना भी बुरा समझा जाता था। लेकिन आज तो हर समय बिस्तर बिछा हुआ रहता है। अपना सारा समय हिलने-मिलने में ही चला जाता है। उपाश्रय में आते हो तो यही शिकायत करते हो कि वे तो बोलते भी नहीं हैं। क्या तुम्हारे लिये हमने दीक्षा ली है? तुम्हारी हवेली के दरवाजे तो बंद होते हैं और खुलते भी हैं। पर हमारे दरवाजे तो चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। जब भी तुम अपने काम से निवृत्त बनो उपाश्रय में आकर बैठ जाओ, चिंतन-मनन और वांचन करो। उपाश्रय क्या है? संघ की पौषघशाला ही तो है न?

रोज-रोज कागज पत्र क्यों लिखते हो? साधु-साध्वी को भी कागज का क्या काम है? उनको किसके लग्न कराने है? आत्म साधक को यह पोषाता नहीं है। भले ही ऐसा साधु-लोकप्रिय न होगा, पर आत्म प्रिय तो होगा। तप त्याग और ध्यान में तो आगे बढ़ेगा। उसे तो शिव-रमणी से प्रेम करना है।

कैसे हो? कहा नहीं कि साधु अपने गले में घंटी बांध लेता है। फिर तो रेडियो बंद ही नहीं होता। अतः हिलना—मिलना भी बंद करो। वचन-विलास कम करो, संक्षेप में उत्तर दे दो—थोड़े में ही निपट लो। दैनिक पत्र पत्रिकाओं के चक्कर में मत पडो, न साधुओं को उसमें पडने का कहो।

वाद-विवाद या झगड़े में भी मत पडो। मौन रखो। ज्यादा बोलना भी आफत को मोल लेना है। भगवान ने १२॥ वर्ष तक मौन रखा था। तुम भी मन-वचन और काया का मौन करो। इससे आत्मा में प्रकाश पैदा हो सकेगा।

तुम No Time कहते हो-पर हमने कितना समय बता दिया। यह समय अनमोल है। इसे यों ही व्यर्थ मत गंवा बैठना!

झूठा जगना झूठा खेल, मनवा मारू तारू मेल

तू तो छोड़ी देने चिन्ता आखा गामनी।

तू तो जपीले ने माला भगवान नी।

इस दुनिया के खेल सभी झूठे हैं। कभी रास-विलास तो कभी रोग-शोक। यह नाटक ही तो है।

पौटिला साध्वीजी ज्ञान ध्यान में लीन रहती है। ज्ञान के साथ-साथ आचरण का भी पालन करती है—तप, स्वाध्याय करती है, मासखमण का तप भी करती है। कर्मों को नष्ट करने के लिये वह इस प्रकार उग्र तप भी करती है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

[१२०]

पौटिला ११ अंग का अभ्यास करती है और उसके साथ तप भी करती है । ज्ञान रहित जीवन पशु तुल्य होता है । ज्ञान ही शक्ति है । लेकिन साथ ही क्रिया भी आवश्यक है ।

घर में दीपक तो कर लिया है, प्रकाश हो गया है, पर कचरा बहुत हो गया है । दीपक कचरा तो बता देता है, पर वह निकाल नहीं सकता है । वह तो क्रिया करने से ही साफ हो सकेगा ।

साफ करो भाई साफ करो

दिलना कचरा साफ करो ।

दीपक यह बता सकता है कि यह शक्कर है, यह पत्थर है । क्या ग्रहण करने जैसा है और क्या छोड़ने जैसा है ? इस तरह जानना एक बात है और जान कर आचरण करना दूसरी बात है ।

क्रिया रहित ज्ञान पंगु है । रसोइया खाना बनाना तो जानता है, पर तदनुकूल क्रिया न करो तो वह तैयार कैसे हो सकेगा ?

थाली परीसी हुई, पड़ी है, पर हाथ से रोटी उठाओगे नहीं तब तक भूख कैसे मिट सकेगी ? ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से मोक्ष होता है, यह ज्ञान तो कर लिया, पर चारित्र्य का ठिकाना न हो तो मोक्ष कैसे हो सकेगा ?

एक जंगल में एक अंधा और एक लंगडा मिल गये । जंगल में आग लगी । अंधा उसी ओर चल रहा है, लंगडा उसे देख लेता है । वह कहता है तू किधर जा रहा है ? उबर आग लग रही है । अंधा देख नहीं सकता, लंगडा चल नहीं सकता । दोनो अलग-अलग चलेगे तो मर जावेगे । अंधे ने लंगडे को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसके बताये हुए मार्ग पर चलने लगा तो दोनो की जान बच जाती है । इसी तरह मोक्ष पहुंचना है तो ज्ञान और क्रिया दोनो का पालन करना होगा ।

ज्ञान बिना क्रिया अंधा जेवी

समस्त क्रिया विण पंगु जेवी

भाव मसालो भरलो हो संत समागम करलो ।

ज्ञान रहित क्रिया अंधी है । सामायिक, प्रतिक्रमण, व्रत पञ्चकलाण क्यों करते हो ? यह तो पता नहीं है, पर करना है इसलिये करता हूं । ऐसी क्रिया अंधी क्रिया कही जाती है । क्रिया रहित ज्ञान भी गुष्क ज्ञान कहा जाता है । जानने मात्र से रोटी नहीं बन जाती है ।

कोई क्रिया जड यदि रह्या शुष्क ज्ञान मां कोई ।

माने मारग मोक्ष नो करणा उपजे जोई ।

अज्ञानी करीब वर्ष तक मासखमण का पारणा करे तब भी वह अज्ञान तप कहा जाता है। ज्ञानी तीन गुप्त सहित जो क्रिया करता है वह उतने कर्म नष्ट कर देता है जितने कि मासखमण वाला भी नहीं कर सकता। एक श्वासोश्वास के समय में ज्ञानी इतने कर्म नष्ट कर देता है जितना कि अज्ञानी करीबो मास खमण में भी नहीं कर सकता।

जं अज्ञाणी कम्मं करेइ वडुहिं वासकोडीहिं ।

जं अज्ञाणं तं नाणी, तिहिगुत्तो खवेइ उसासमंतेणं ।

ज्ञान तो दूसरे भी करा सकते हैं, पर धर्मक्रिया तो स्वयं करनी पड़ती है। क्रिया करने पर भी ज्ञान न हो तो—

भारस्स वाही न तु चंदणस्स

गंधा चंदन का भार उठाता है, पर उसे यह नहीं मालूम होता कि मैं क्या उठा रहा हूँ ? ऐसे ही जो क्रिया करता है, पर ज्ञान नहीं है तो यह भी वैसा ही है। ज्ञान हीन मनुष्य क्रिया करने पर भी वस्तु का स्वरूप जान नहीं सकता है। कई क्रिया हीन शुष्क ज्ञान में ही मजा मान रहे हैं। यह भी ठीक नहीं है।

बाह्यक्रिया मां राचता अन्तर भेद न काई ।

ज्ञान मार्ग निषेधता, तेह क्रिया जड आंहि ।

कोई साधु अपने पास नोट रख ले तो तुम उसे क्या कहोगे ? इसी तरह तुम भी क्या पौषध करके नोट ले सकते हो ? पौषध भी २४ घंटे का चारित्र ही है। साधु का चारित्र जीवन पर्यन्त होता है। उसे यह लेना नहीं कल्पता।

पौषध में दवा—इंजेक्शन भी नहीं लिया जा सकता है। दवा लेनी है तो पौषध क्यों करते हो ? या तो दवा छोड़ दो या पौषध मत करो। वेष का वफादार तो रहना ही चाहिये। बहुरूपिया भी वेष को लजाता नहीं है तो तुम अपनी क्रिया को समझते क्यों नहीं हो। पौषध का कितना महत्व बताया गया है? फिर क्यों तुम उसे एक लड्डू के लिये या शक्कर की पुडिया के लिये घुमा बैठते हो। मासखमण से भी पौषध का महत्व ज्यादा कहा गया है। ऐसी अंधी क्रिया मत करो। लोकेषणा से दूर रहो। दूसरे कुछ भी करे, पर मुझे क्यों करना चाहिये ? तृष्णा और लालच में मुझे क्यों पड़ना चाहिये ?

भक्ति भी अंधी नहीं होनी चाहिये। लाभ की इच्छा से भक्ति मत करो। धर्म ध्यान करो यही लाभ है। इससे अधिक और क्या लाभ चाहिये ?

अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया मोक्ष देने वाली नहीं है। मोक्ष तो ज्ञान और क्रिया दोनों से मिल सकता है।

ज्ञान तो प्रकाश है । उसको प्रकट करोगे तो मालूम होगा कि यहां क्या है ? आख से अवे हो जाते हो तो कैसा बुरा हाल हो जाता है ? वैसा ही हाल दीव्यचक्षु यानी ज्ञान-नेत्र न होने पर क्यों नहीं होता है ?

ज्ञानयकी जाणे सकल, दर्शन श्रद्धा रूप ।

चारित्र्यी आवक रुके तपस्या खपन स्वरूप ।

चारित्र्य से कर्म आने बंद हो जाते हैं । तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है । मोक्ष निकट आने लगता है । अतः [पहले जानो और फिर प्रयत्न करो ।

पौटिलाने पहले ज्ञान किया और फिर तपस्या आरंभ की । समझ कर जो क्रिया की जाती है वही शुद्ध क्रिया कही जाती है । आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा ।

३०-१०-६८

[१२१]

पौटिला ११ अंग का ज्ञान कर तपश्चर्या करती है । यों वह निरतिचार पूर्वक संयम की आराधना करती है । उग्र तपस्या करने से वह कृश हो जाती है । एक दिन वह अपने गुरु से कहती है—‘आपकी आज्ञा हो तो अब मैं संथारा कर लू ।’ गुरुने भी उसकी स्थिति देखी तो आज्ञा दे दी ।

पौटिला का संथारा १ मास तक रहा । उसकी अखड आत्म ज्योति जलती रही । संथारा पूर्वक मरण तो हर एक चाहते हैं, परन्तु कोई विरले ही इसकी साधना कर पाते हैं । थोड़ीसी बीमारी हो जाती है तो तुम डोक्टर के पास चले जाते हो । डोक्टर कहे वैसा करने लगते हो । उसके वजाय गुरु के पास जाओगे तो मृत्यु भी महोत्सव का रूप धारण कर लेगी । शरीर छोड़ने में दुख का क्या काम है ? देह होते हुए भी विदेह स्वरूप में रहना ही ज्ञानी दशा है ।

देह छूता जेनी दशा वर्ते देहातीत ।

ते ज्ञानी ना चरणमां, हो वंदन अगणीत ।

पौटिला अन्त समय तक अपने चारित्र्य में स्थिर रहती है, मुंहसे अरिहन्त अरिहन्त ही कहती रहती है ।—

अनशन को सिद्ध वट हो

प्रभु आदि देव घट हो

गुरु राज भी निकट हो,

जब प्राण तनसे निकले ।

ऐसी दशा हो भगवान,

जब प्राण तनसे निकले ।

हे भगवन ! जब मेरे तन से प्राण जाने लगे तब मुझे संथारा हो—चारों आहार का त्याग हो, १८ पापों का त्याग हो । यह शरीर जिसकी मैंने बहुत संभाल की है, उसका भी मोह न हो । ऐसा पंडित मरण ही सर्व श्रेष्ठ कहा गया है—

बाल मरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चैव य बहुयाणि ।

मरिहन्ति ते वराया जिण वयणं जे न माणन्ति ।

बाल मरण मरने वाले तो अनन्त जीव हैं, अकाम मृत्यु से मरने वाले भी अनन्त हैं । वे सब अज्ञानी हैं । जो जिन वचन नहीं जानते हैं वे ही इस तरह मरते हैं । पर जो ज्ञानी हैं वे तो मृत्युजय होते हैं— वे तो मौत को भी हाथ में लेकर फिरते हैं ।

आज हमारी गुरांणी दिवाली बाई स्वामी की तिथि है । जिन्होंने हमें सच्चा मार्ग बताया । उस परम पूज्य गुरांणी की आज पुण्य तिथि है ।

१५ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह होता है । दो मास बाद ही वे विधवा हो जाती है । विधि का विधान तो देखिये, दो वर्ष की उम्र में तो माता चल बसी और शादी के दो मास बाद पति का स्वर्गवास हो गया । दिवाली बाई को संसार के प्रति वैराग्य भाव पैदा हो गया । कोई हड्डी टूट जाय और तुरन्त उसकी मल्हम पट्टी कर दी जाय तो वह तत्काल जुड़ भी जाती है । इसी तरह दिवालीबाई को भी सूरजबाई स्वामी का संयोग मिल गया । सूरजबाई स्वामी ने तो १२ वर्ष की उम्र में ही संसार छोड़ दिया था । जिनके साथ उनका विवाह होने जा रहा था, उन कस्तुरमाई को उन्होंने भाई कहकर संबोधन किया । वह तो मेरा भाई है, क्या बहिन भाई के साथ शादी कर सकती है ? वे महान— प्रभाविक साध्वीजी थी । उनका अनायास संयोग मिल जाने से दिवाली बाई जाग्रत हो गई ।

जब प्रिय वस्तु का वियोग होता है तो वैराग्य पैदा हो जाता है । जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—

जगत्काय स्वभावो च संवेग वैराग्यार्थम्

सनत्कुमार चक्रवर्ती को एकसाथ १६ रोग होगये थे । उन्होंने सब कुछ छोड़ कर संयम ले लिया । क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि शरीर है तो रोग है, रोग है तो डोक्टर है, डोक्टर तो है तो दवा है— यो शरीर को लेकर ही यह सब है । शरीर को ही अगर मैं भुला दू तो यह सारी लाईन अपने आप साफ हो जायगी ।

दिवाली बाई को उनके पिता ने बहुत समझाया पर वे अपने मत पर दृढ़ रही । ५ वर्ष तक अभ्यास करती रही । १०० थोकडे कंठस्थ कर लिये थे । २० वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा बढ़वाण में हुई । पूज्य मोहनलाल जी म. के सान्निध्य में उन्होंने दीक्षा धारण की थी ।

महापुरुषों के सान्निध्य में रहनेवाले भी महान होते हैं। दीक्षा ली उसी दिन से उन्होंने व्याख्यान देना भी शुरू कर दिया। चातुर्मास के लिये इनकी इतनी मांग रहती थी कि पूज्य महाराज कहा करते थे कि तुम वैक्रिय रूप करो तब भी इनकी पूर्ति नहीं कर पाओगे।

विहार करते समय कोई भी सामने आ जाता तो उसे त्याग अवश्य करा देते। चाहे भंगी हो या मेहतर—बीड़ी तमाखू, मांस, मदिरा, अबह्मचर्य आदि का त्याग करा ही देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि त्यागियों के पास और क्या है? त्याग-पञ्चक्वाण लेना ही त्यागियों की याद कायम रखना है। वे जब व्याख्यान देते थे तब कई लोग यह समझ बैठते थे कि यह तो कोई पुरुष ही बोल रहा है। उनकी वाणी जिसने भी सुनी होगी आज भी वे उसे याद करते हैं।

उनकी आत्मा महान् थी। तबियत नरम होती तब भी उनके हाथ में पुस्तक तो रहती ही थी। पढो—पढो—सत्साहित्य को पढ़ते ही रहो। सुनना है तो हमारी बात सुनो, हमें तुम्हारी बात से क्या मतलब है?

पूज्य श्रीलालजी म. मारवाड से जब २१ ठाणों के साथ बड़वाण पवारे थे तब वहा दीक्षा प्रसंग होने से ७५ साधु साध्वी इकट्ठे हो गये थे।

ज्ञानी अे ज्ञानी मले तो थाये ज्ञाननी लूटा लूट ।

पण अज्ञानी अे अज्ञानी मले तो थाये माथा फोड ।

ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। पूज्य श्रीलालजी म. ने एक दिन सभी महासतियों की परीक्षा ली। उनमें सबसे पहला नंबर दिवाली वाई स्वामी का ही रहा। ३० वर्ष तक उन्हें डायबिटीज की बीमारी रही, पैर में फोड़े रहे और पीप आता—जाता रहा, पर मुंह से चूँ तक कभी नहीं किया। शरीर को सदैव उन्होंने अशरीर ही समझा। विनयी तो वे इतने थे कि छोटे से छोटे आदमी से भी ज्ञान लेने में संकोच नहीं करते थे। पाट पर से नीचे उतर कर बैठ जाते थे। जिस दिन इन्होंने दीक्षा ली थी उनी दिन से सूरजवाई स्वामीने अपनी वागडोर इनको संभला दी थी। ५८ वर्ष तक इन्होंने संयम पाला।

हमारा वचपन तो रंगून में ही बीता। ११ वर्ष तक हम रंगून में ही रहे। वही हमने सामायिक-प्रति क्रमण नीखा। ११ वर्ष की उम्र में वाकानेर आये तो ऐसे महान् नद्गुरु के दर्शनों का लाभ मिला। माना तो जन्म देकर मुक्त हो जाती है, पर नद्गुरु उसे मुसस्कारित बनाते हैं, हृदय परिवर्तन कर नरमार्ग पर ले जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। दीक्षा लेने के २॥ वर्ष में ही ३० सूत्रों का पठन करा दिया। संसारी अवस्था में २॥ वर्ष तक नमन्यार और प्रवचन नार का पठन कराया। ऐसे वित्क्षण गुरु ही तरण—तारण होते हैं

पारसमणि और संत में बड़ो आंतरो जाण ।
वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान ।

पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, पर गुरु तो शिष्य को अपने समान बना देते हैं । गुरु चरणों में अपने को समर्पित कर दो । एक दिन तुम भी उनके समान बन जाओगे । गुरु की महिमा तो अपरंपार है—

अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार ।
आ पामर पर प्रभुकर्यो, अहो अहो उपकार ।
शुं प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सहु हीन ।
ते तो प्रभुअे आपीयो, वर्तुं चरणाधीन ।

गुरु की आज्ञा ही मेरा धर्म है । भगवान ने कहा है—
जस्सन्तिए धम्म पयाइ सीक्खे
तस्सन्तिए विणइयं पउज्जे ।
सक्कारए सिरसा पंजली उडो,
कायगिरा भो मणसा य निच्चो ।

गुरु कैसे होते हैं ?

जैसे कपड़े को थान दरजी बेतत आन
खंड खंड करे जाण देत सो सुधारी है ।
काटके ज्युं सुत्रकार, हेमको कसे सुनार,
माटी के ज्युं कुंभकार पात्र करे त्यारी है ।

- धरती के किरसाण लोहके लुहार जाण

सिलावट शिला आण घाटघडे भारी है
कहत है तिलोक रिख, हितकारी देत सीख,
ऐसे गुरुराज ताकुं वंदना हमारी है।

कपड़े के थान लाकर दरजी को सौपदो तो वह उनके टुकड़े टुकड़े कर कमीज बना देता है । ऐसे ही अनपढ़ को गुरु घड कर सुगठित कर देता है । जैसे सूत से जुलाहा कपडा बना देता है, स्वर्णकार सोने से गहना बना देता है, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को संस्कारित कर चमका देते हैं । मिट्टी से कुम्हार सुंदर पात्र बना देता है वैसे ही गुरु भी मानव को महान् बना देता है । समाज का रक्षण करने वाले गुरु ही होते हैं । उनको हम कैसे भुला सकते हैं ?

कदिना भूलाय स्वामी २ रे
विसामा नी डाल स्वामी कदि ना भूलाय रे ।

विश्राम—डाल को हम कैसे भूल सकते हैं ? जो स्वयं घूप सहन करते हैं और दूसरो को छाया देते हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं ?

दिवालीवाई स्वामी परीक्षा करने में बड़े निपुण थे । कई बहिनें उनसे दीक्षा लेने की बात कहती तो वे उनको देख कर यह कह दिया करते थे कि यह तुम्हारा काम नहीं है । उनकी ५ शिष्याएँ बनीं—

१ सुदरवाई स्वामी—जो रूप गुण की खान थी और संयम में भी दृढ थी ।

२ जहरवाई स्वामी— जो छट्टु का पारणा करते थे ।

३ झबकवाई स्वामी—जिन्होंने ९२ वर्ष की उम्र में वाकानेर में काल किया । महान् सेवा भावी—और तपस्वी थे । उन्होंने अपने जीवन में कनकावली, मुक्तावली, वर्धमान ओली, मद्रपडिमा, आदि कई एकासना के तप किये थे । अन्त समय में ३ दिन का संथारा कर ९२ वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए । बारह वर्ष तक ठाणा तप किया था ।

४ पार्वती वाई स्वामी— जो उनकी संसारी कांकी थी । ये भी बड़े तपस्वी और सेवाभावी थे ।

५ वी शिष्या मैं ही हूँ । ऐसे स्वामी मिलना भी महान् पुण्य का कारण है । ३८ वर्ष के संयम काल में वाकानेर का चातुर्मास भी विशेष कारण से ही हुआ था, मेरे लिये तो नहीं किया था । फिर भी निमित्त तो ऐसे मिल ही जाते हैं । यह सब प्रताप गुरु का ही है । यह मार्ग पाना और उस पर दृढता पूर्वक चलना आसान काम नहीं है । यह गुरु का ही प्रताप है ।

दिवाली वाई स्वामी कभी ऐसे डाक्टर या वैद्य से दवा नहीं लेते थे जो अपनी दवा के पैसे लेते थे । वे पहले ही यह पूछ लेते थे कि तुम अपनी दवा के पैसे नहीं लगे तो हम दवा ले सकेंगे, अन्यथा नहीं । इस तरह उनकी चर्या बहुत कडक थी ।

अन्त समय में उनकी वेदना ने तीव्र रूप धारण कर लिया था । दो माह तक यह वेदना रही । पाव भी लम्बा नहीं हो सकता था । फिर भी उनकी सहनशीलता में कोई अन्तर न था । पठन-पाठन बराबर चालू रहता था । आचाराग का पठन चल रहा था । आज का अन्तिम दिन था । आंचारांग का ९ वां अध्ययन भगवान महावीर का चल रहा था—

सूरो संगानसीते वा संवुडे तत्य से महावीरे । ..

महावीर ने कर्मों के नाप कैसा संग्राम किया ? करने योग्य तो यही हैं । रातमें जानदयन जी के स्तवन और देवचंद जी के स्तवन, कल्याणमंदिर आदि सुनते थे । नागारो मंपारा तो था ही । रात को यादज्जीवन संथारा कर लिया । जब अन्तिम संगार था, मैंने कहा—स्वामी क्या कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया—मैं नवगारमंड्र का स्मरण कर रही हूँ । मैंने कहा— मैं कहती हूँ—

णमो अरिहन्ताणं
 णमो सिद्धाणं
 णमो आयरियाणं -

यह सुनते सुनते ही वे चले गये । मैंने किसी का मरण अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था, तब देख लिया ।

उनका जीवन बड़ा शुद्ध था । सूरज वाई स्वामी की तरह उनको भी वचन सिद्धि प्राप्त हो गई थी । जो कुछ कहते थे वैसा ही हो जाता था ।

उन्हीं उपकारी गुरु की आज तिथि है । उनकी स्मृति में जो भी तप-त्याग हो सके वह तुम करोगे तो तुम भी अपनी आत्मा को उनके समान शुद्ध-सरल और उच्च बना सकोगे ।

ता. ३१-१०-६८

[१२२]

पौटिला को एक मास का संथारा आया । कषाय के साथ जो मरण होता है, वह अपघात कहा जाता है । कषाय रहित मरण पंडित मरण कहा जाता है । पौटिला का मरण पंडित मरण था । कोई मासखमण का तप करता है तो ३१ वां दिन पारणा होगा यह तो निश्चय होता ही है, पर संथारे में तो कुछ भी निश्चय नहीं होता । संथारा दो दिन चलेगा या दो मास ? कौन कह सकता है ? अतः संथारे की क्रिया का विशेष महत्व है । पौटिला मर कर देव लोक में पैदा होती है । देव लोक के देव पौटिला का स्वागत करते हुए कहते हैं— तुमने कितना दान दिया था ? संयम की कैसी उत्कृष्ट साधना की थी ? अंतिम समय में संथारा की आराधना की । उसीसे आप हमारे देव बने हैं । पौटिला भी अपने ज्ञान से देखती है तो उसे अपना मृत शरीर दिखाई देता है ।

राजा कनकरथ बड़ा लोभी था । वह अपने पुत्रों का भी अंग भंग कर देता था । वह अपने को अमर समझता था, पर काल किसी को रहने देता है ?

ध्रुजावता घमघम धरा पडता जेना पाय ।

एवा नर उपडी गया, जे जन्म्या ते तो जाय जाय ने जाय ।

जो चलते थे तो पृथ्वी धूजती थी—ऐसे भी काल के आगे ठहर न सके । एक दिन तो सबको काल का ग्रास होना ही पडता है —

जेम तेतर ऊपर बाज मच्छ पर बगलो रे

तारी नवल सुरंगी देह करी देशे ढगलो रे ।

जेम तोरण आच्यो वींद पाछो नव वलशे रे ।

तारा स्वजन कुटुंब परिवार सुहु टलवलशे रे ।

जैसे तीतर जमीन पर बोलता रहता है, पर बाज आता है तो उसे पकड़ ले जाता है—मार देता है। वैसे ही जीव भी चाहे जहां आता—जाता हो, काल कहीं भी उसको छोड़ता नहीं है।— देह का भी एक दिन ढेर हो जाता है। शरीर तो अनंत परमाणुओं का पिंड है, उसे ढलते क्या देर होती है ?

कनकरथ राजा भी बीमार हुआ, कई तरह के उपचार कराये गये, पर वह बच न सका। आयुष्य टूटता है तो दूसरा कोई उसे जोड़ नहीं सकता। मनुष्य को जाना तो पड़ता ही है, पर वह अपनी अच्छाई और बुराई पीछे छोड़ जाता है। अच्छे आदमी को सभी याद करते हैं। पर बुरे आदमी के मर जाने पर भी लोग खुश ही होते हैं। कनकरथ राजा के मरने से भी लोगों ने खुशी ही महसूस की। अज्ञानियों का मरण अकाम मरण कहा जाता है। वे मर कर नरक या तिर्यच गति में जाते हैं। सकाम मरण वाले देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पौटिला का मरण सकाम मरण था।

मनुष्य के हाथ में जब मौका आया था तब तो कुछ किया नहीं ; मौका चला गया तब क्या हो सकता है ?

नहीं करवाना कामों ते कीघा
अमीरस मूकीने विष पान पीघा
छोडीअे अमृत ने हवे केम रोवे
करीना कमाणी गुमावी शुं रोवे ।
गई हाथ बाजी पछी केम रोवे ?

साधक स्वयं बाधक हो जाता है। आई हुई बाजी हाथ से घुमा बैठता है। फिर पछताने से भी क्या हो सकता है ?

ज्ञानियों ने जिसे हेय कहा—न करने योग्य कहा—वह तो किया और जो करने योग्य बताया—ज्ञान—दर्शन चारित्र और तप की आराधना—वह नहीं किया—यो अमृत को छोड़कर विष पान कर बैठे तो अब उससे कैसे बच सकोगे ?

कनकरथराजा मर जाता है। उनकी जगह दूसरा किसको राजा बनाया जाय ? यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रधान राज्य का काम नभालता था और गुप्त रहस्य का भी ज्ञाता था अतः प्रजाजन मिल कर उनसे विनती करते हैं कि जब तक आप राजमिहामन पर किमी को न बैठा दें तब तक आप ही राज्य का मंचालन करें।

प्रधान नभा में कनकरथ के लटके को गंजा करना है और कहता है—वह लटका राजा गी ही है। प्रभावती रानी प्रमयी मां है। उमीने मुझे पाठन—शिक्षण के लिये नौसा था। राजा अपने लटके का अंग—भंग कर देना था प्रतः

इसका पालन मेरे यहा हुआ। प्रभावती रानी भी वहां आ गई। उसने भी कहा—यह लड़का मेरा है। मैंने ही इसे प्रधान को सौंपा था। प्रजा उसे युवराज के रूप में मान्य कर लेती है। प्रधान ने उसे सब तरह से योग्य तो बनाया ही था। कनक ध्वज राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। तैतली की भी खूब प्रशंसा होती है।

प्रभावती रानी अपने लड़के को एकांत में ले जाकर कहती है—तेरा पालन-पोषण प्रधान ने किया है अतः इन्हें तू अपना पिता समझना। यह कहे वैसा ही करना और इनका आदर-सत्कार करना।

राजकुमार को आज पता चलता है कि मेरे जनेता कौन है और पालक कौन है? पहले के लोग कितने गंभीर होते थे? आज तो छोटी सी बात का भी वतंगड खड़ा कर दिया जाता है। पहले जैसी गंभीरता आज कहां दिखाई देती है?

कनक ध्वज प्रधान की इज्जत करता है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता। प्रधान का मान-सन्मान और आय भी बहुत बढ़ गई।

पौटिला देवलोक से यह देख रही है। मैंने प्रधान को समझाने का वचन दिया है। तभी तो उसने मुझे दीक्षा की अनुमति दी थी।

पौटिला स्वप्न में देव रूप में आती है और प्रधान से कहती है—प्रधान जी! संयम की साधना करने के लिये ही यह मानव भव मिलता है। इसीलिये भगवान ने भी इसका बखान किया है। एक तरफ देवलोक का राजा इन्द्र हो और दूसरी तरफ सब कुछ त्याग कर देने वाला साधु हो तो दोनों में कौन बड़ा होता है? त्यागी के सामने भोगी बड़ा नहीं हो सकता। इन्द्र भी त्यागी सन्त को ही नमस्कार करता है। अतः तुम भी यह सब भोगविलास छोड़ो और त्यागी बन कर निकल जाओ। तुम्हारे में जो शक्ति छुपी पड़ी है उसको पहचानो, पर से निवृत्ति लो और स्व में स्थिर हो जाओ। इसी में आत्मा का कल्याण रहा हुआ है।

पौटिला इस तरह तीन बार प्रधान को प्रतिबोध देती है। लेकिन प्रधान पर तो उसका कुछ भी असर नहीं होता है।

जिसके घर में खाने को भी न हो उसे ही धर्म याद आता है। प्रधान तो राजा से भी ऊपर माना जा रहा है। वह अब संयम मार्ग पर कैसे आ सकता है? पैसे वालों पर साधुजी के उपदेश का क्या असर होता है? वे तो यही समझते हैं कि प्रत्यक्ष सुख को छोड़ कर अप्रत्यक्ष सुख को लेने की इच्छा करना कहां की बढ़िमाना है? घर में सब तरह की सुविधा हो—आज्ञाकारी संतान और पत्नी हो तो जीव धर्म करने में भी भयभीत होता है। यही कारण है कि पहले और दूसरे आरे में धर्म नहीं होता है। क्योंकि इन आरे में दुख

होता ही नहीं है। तीसरा आरा सुखम. दुखम होता है—इसी आरे में धर्म की शुरुआत होती है। दुख होगा तभी तो उससे मुक्त होने का विचार भी पैदा होगा। अभी तो ५ वाँ आरा चल रहा है। जिसमें दुख ही दुख है। एक दुख मिटता है तो दूसरा खडा हो जाता है।

पहले के श्रावकों के पास कितनी ऋद्धि थी? किसी के पास ४० करौड सोनैया तो किसी के पास ८० करौड। आज तो उतने पैसे भी तुम्हारे पास कहां मिलेंगे? कहा शालिभद्र की ऋद्धि और कहा तुम्हारी ऋद्धि? फिर क्यों मान कर रहे हो?

आज तो लोगों के पास रहने का भी कहां ठिकाना है? एक कमरे में कितने आदमी रहते हो? कई तो रास्ते में ही पड़े रहते हैं। घरों का भी कैसा हाल है?

तुद्यो सो सखर घर बिल है अनेक,
 नोल कोल अहीं खुदर] सु समायो है।
 बोखी हांडी वांडो चाटु काली, सी कलेसी नार
 लेणु लेवा लेणदार आंगाणा मे आयो है।
 खाट उणी अेक पाये, गोदडी बिछाई जुनी
 लेलडीया लटकाया लेर मोज आयो है।
 अेतामा भगन भयो न मान्यो साधुको कहयो।
 मान को मरड़यो जीव बहुत दुख पायो है।

ऊपर छप्पर उड गया है— नीचे चूहों के बिल हैं। सर्प—विच्छू घर बनाये हुए हैं। काली कलूटी औरत साथ में है। सोने का भी ठिकाना नहीं है। पलंग के तीन पाये ही हैं। चौथा टूट गया है। इस तरह न खाने—पीने और रहने का ही ठिकाना है। फिर भी कोई साधु यह कहे कि अब तो उठ, क्यों यहां पड़ा है? छोडकर साधु वन जा, तब भी वह संसार छोडना नहीं चाहता है। निर्धन आदमी का भी ऐसा हाल है तो तैतली कैसे उसे छोड सकता है? पौटिला विचार करती है—मैंने प्रधान को वचन दिया है—किसी भी तरह इसे प्रतिबोध देकर धर्म के मार्ग पर तो लाना ही होगा। वह हृदय पलटाने का विचार करती है।

जो बड़े आदमी होते हैं उन्हें छोटी सी बात भी कभी कभी बहुत चुभ जाती है। पौटिला अब ऐसा ही उपाय सोचती है। देवता के लिये कोई बात कठिन नहीं होती।

प्रधान सज—वज कर महलों में जाता है। मार्ग में सब उसका अभिवादन करते हैं। जैसे ही प्रधान महलों में पैर रखता कि राजा उसके सामने आकर उसका

स्वागत करता था। पर आज ऐसा नहीं हुआ। राजा अपना मुंह फिरा लेता है। राज दरवारी भी कोई खड़े नहीं होते हैं। प्रधान पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। पर वह सोचता है आज क्या हो गया? मुझे आज मान क्यों नहीं मिल रहा है? राजा का क्या ठिकाना है? नाराज हो जाय तो किसी भी दिन अहित हो सकता है।

नंद राजा का ऐसा नियम था कि जो भी उसे नया श्लोक बना कर सुनाता वह उसे सोना मोहर का थाल इनाम में दे देता था। एक पंडित उसे रोज रोज नया श्लोक सुना कर सोना-मोहर ले जाता था। प्रधान ने सोचा ऐसे तो राजा कुछ ही दिनों में खजाने का माल साफ कर देगा। प्रधान राजा से कहता है-तुम जो श्लोक सुन कर सोना-मोहर वाट देते हो वह तो पुराने श्लोक है। नये नहीं है। मेरी लडकियों को भी वे आते हैं।

प्रधान के ७ लडकिया थीं। उनमें ऐसी शक्ति थी कि पहली लडकी एक बार सुन ले तो उसे याद रह जाता था-दूसरी-दो बार, तीसरी तीन बार इस तरह क्रमशः सब सुन लें तो सब को याद हो जाता था। दूसरे दिन पंडित आया और श्लोक बोला। उसे सुनकर मंत्रीने कहा-पंडितजी यह श्लोक तो पुराना है; नया नहीं है। पंडित बोला-पुराना नहीं, नया है।

प्रधान बोला-यह तो मेरी लडकियों को भी याद है-देखते ही देखते पहली दूसरी, तीसरी यों सातों ही लडकियां उसको बोल गईं। यह देख कर पंडित तो हैरान हो गया। राजाने कहा-पंडित तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, पुराने श्लोक सुनाकर मेरा धन ले जाते रहे हो। अब से यहां कभी मत आना।

पंडित तो चला गया, पर प्रधान के प्रति वैरभाव लेकर गया। किसी न किसी तरह वह शकडाल मंत्री को पदच्युत करने का मौका देखने लगता है।

शकडाल के पुत्र की शादी होती है। शकडाल सोचता है विवाह में कई देशों के राजा भी आवेंगे। उन्हें क्या भेट दी जानी चाहिये? वह उनको भेट देने के लिये शस्त्र बनवाता है। राजा भी आजकल भोग-विलासी हो गये हैं। उनको यह हथियार दिया जायगा तो वे अपने शौर्य को याद कर जागृत हो सकेंगे। इस दृष्टि से वह शस्त्र तैयार कराता है। उधर वह पंडित सारे गांव में यह बात फैला देता है कि प्रधान हथियार तैयार करा रहा है, वह नंद राजा को मार कर अपने लडके श्रियक को राजगद्दी का मालिक बनाना चाहता है। बात फैलते फैलते राजा के पास भी पहुंच गई। राजा तो वैसे ही शंकाशील होते हैं। राजा प्रधान को बुला कर मार देने का विचार करता है।

शकडाल वृद्ध है, घर पर ही रहता है। उसका एक आदमी प्रधान से

घर में सब साधन हों, पर घर के आदमी न बोलें तो उसे कैसा लगता है? जिस राजकुमार को मैंने ही पाला-पोषा-वही आज मुझ से नहीं बोल रहा है। अब मुझे जीवित रहने का हक नहीं है। प्राणान्त कर देना ही मुझे योग्य है। अपमान युक्त जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। यह सोच कर वह जहर की पुडिया उठाता है और मुंह में डाल कर पी जाता है। वंधुओ ! अज्ञानी मनुष्यों की हालत तो देखो, वे मर जाना कबूल करते हैं, पर ससार को छोड़कर त्यागी जीवन व्यतीत करना स्वीकार नहीं करते हैं। मार्ग तो दो ही है—संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। सभी संसार मार्ग पर ही चलना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना तो कोई विरला ही चाहता है।

प्रधान भी उस पर चलना नहीं चाहता। वह जहर खाकर मर जाना चाहता है। पर मरता नहीं है। सोचता था खाते ही मर जाऊंगा—तालपूट जहर है—वह तो अपना काम करेगा ही। परन्तु जहर भी अपना काम नहीं करता। वह गले में फांसी लगा कर मरना चाहता है। रस्सी बांधता है—पर वह टूट जाती है। वंधती ही नहीं। उसकी नजर अपनी तलवार पर जाती है—वह म्यान में से तलवार निकाल कर अपनी गर्दन पर चला देता है, पर वह भी काम नहीं करती, सोचता है—आखिर यह हो क्या गया है? सभी मुझसे रुष्ट कैसे हो गये हैं? मैं अपमान सहन नहीं कर सकता, मैं मरना चाहता हूँ, पर मरने के लिये भी जो साधन जुटाता हूँ वे भी असफल हो जाते हैं। बाड़े में घास की गजी लगी हुई थी—वह उसमें आग लगा कर बैठ जाता है, पर आग भी पानी हो जाती है—वह जलता नहीं है। यह कैसा जादू हो गया है? कुछ समझ नहीं पड़ता है। अब वह कुएँ में गिर कर मरने की सोचता है। पास ही एक शिला पड़ी हुई है—उसे अपने गले में बांध कर कुएँ में गिरने का वह विचार करता है—आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा।

१-११-६८

[१२३]

धर्म भव सागर से पार उतारने वाला है। धर्म की आराधना करने वाला ही मोक्ष में जा सकता है।—

रागं नुं वृक्ष क्वि नव रोपे ।

मोह माया ने ते जीव रोके

जाय जनमने जीती, जेने धर्म ध्यान मां प्रीति ।...

ज्ञानी कहते हैं जो जीव धर्म का पालन करते हैं वे ही राग और द्वेष को समूल नष्ट कर सकते हैं। कर्म का मूल राग और द्वेष ही है। मूल ही नष्ट हो जाय तो फिर संसार रूपी वृक्ष कैसे लहलहा सकता है? मोहमाया, राग-द्वेष, विषय और कषाय को रोकने वाला धर्म ही है। अनादि काल से आत्मा भ्रान्ति वग विकार में ही मस्त रहा है, समकित में आया ही नहीं है। जो जीव समकित में आ जाते हैं वे मोक्ष के निकट पहुंच जाते हैं। परन्तु जो मिथ्यात्व में ही रहते हैं वे संसार में ही भटकते रहते हैं। मोक्ष का दरवाजा उनके लिये कोसों दूर रहता है।

पौटिला देवरूप में प्रधान को धर्म समझा रही है। हे प्रधान ! तू मोक्ष की तरफ जा, संसार को छोड़ दे, संसार में रह कर सुख की इच्छा करना पानी का मय कर भस्वन निकालने जैसी बात है—उसे छोड़ और तत्व को समझ। नौ तत्वों में प्रतीति कर। संवर, निर्जरा और मोक्ष को उपादेय समझ कर ग्रहण कर, हेय को हेय समझ कर उसे छोड़ दे। इस तरह वह प्रधान को समझाती है, पर प्रधान समझता नहीं है। पौटिला उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। अब वह मरना चाहता है, पर मर नहीं पाता है। वह जहर खा लेता है, गले में फांसी लगा लेता है, तलवार से मरना चाहता है, आग में जल जाता है, फिर भी मरता नहीं है। अपमान युक्त जीवन से तो वह मरना श्रेष्ठ समझ रहा है। अब वह गले में गिला बांध कर कुएँ में कूद पड़ता है, पर कुएँ का भी पानी सूख जाता है। वह सोचता है—यह क्या हो रहा है? मौत भी मुझ से भाग रही है? वह भी मुझे अपना नहीं चाहती। विचार—मग्न हो वह बैठ जाता है। आंखों से अश्रुवारा वह निकलती है।

मनुष्य का अपमान हो जाता है तो उसकी आंख में से आंसू आ जाते हैं, पर वही जब पाप कर बैठता है तो उसकी आंखों में आंसू कहा होते हैं ?

प्रधान विचार मग्न बैठा है। देव पौटिला का रूप धारण कर आता है और कहता है—प्रधान ! क्या सोच रहे हो ? सामने से हाथी चिघाडते हुए आ रहा है, दो दिशाओं में भयंकर दावानल जल रहा है, तीसरी दिशा में समुद्र उछलें मार रहा है, ऐसी स्थिति में वह आदमी कहां जाय ? कौन उसकी रक्षा कर सकता है ? प्रधान कहता है—भयभीत मनुष्य को चारित्र्य का ही शरण है। ध्रुवातुर को अन्न का, प्यासे को पानी का, रोगी को औषधि का, मार्ग में थके हुए पथिक को वाहन का, पानी में डूबने वाले को नाव का सहारा होता है। परन्तु संयमी को इनमें से कोई भय नहीं होता क्योंकि उसको मृत्यु का तो डर ही नहीं होता। मृत्यु भय के अभाव में अन्य सब भय नष्ट हो जाते हैं।

देव ने कहा—तो तू आर्तध्यान क्यों कर रहा है? क्यों नहीं मुनि मार्ग को स्वीकार कर लेता ?

प्रधान कहता है—मैं तैयार हूँ। धर्म ही एक मात्र शरण है। संसार में जलता हुआ प्राणी संयम में ही शांति अनुभव कर सकता है।

देव कहता है—मैं पीटिला हूँ, मर कर देव बनी हूँ। मैं तुझे प्रतिबोध देने आई हूँ। तू अब भी धर्म को समझ और उस मार्ग पर प्रयाण कर दे।

प्रधान समझ गया कि यह पीटिला की ही करामात है। उसीने मुझे बचाया है। मुझे अब संयम स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें मुझे विलम्ब नहीं करना चाहिये।

पीटिला के रूप में जो देव आया— वह अदृश्य हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। प्रधान को विचार करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वह अपने पूर्व भवों को देखने लगता है। जिसे यह जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है। वह अपने लगा तार ९०० संज्ञी पंचेन्द्रिय के भवोंको देख सकता है। बीच में एक भी भव दूसरा—असंज्ञी का आ जाता है तो उसका देखना रुक जाता है।

समाधि के जो १० बोल कहे हैं—उनमें से दूसरा जाति स्मरण ज्ञान भी है।

उत्कृष्टा नवसे भव लगता

देखे संज्ञी पंचेन्द्रियना ठीक रे प्राणी।

आयुष्य जाणे आप परायु,

मतिज्ञानी मंगलीक रे प्राणी।

चित्त समाधि हुवे दस बोले।

जाति स्मरण ज्ञान से चित्त समाधि हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। असंख्यात प्रदेशी हूँ—मैं सिद्ध जैसा हूँ। जड नहीं हूँ। निज वैभव का स्वामी हूँ। पूर्व भव का ज्ञान जब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा तो वह दीक्षा लेने को तैयार हो जाता है। घर में सब से कह देता है कि मैं दीक्षित होने जा रहा हूँ। राजा को खबर कर दी जाती है। दीक्षा मत्सव की तैयारियां शुरु हो जाती है। क्या तुम भी तैतली की तरह दीक्षा ले सकते हो? क्यों संसार में पड़े हुए हो? संसार असार है, दुख की खान है। भले ही आज तुम्हें भौतिक सुख उपलब्ध हों, पर वे भविष्य में तो अनन्त दुख ही देने वाले हैं। चक्रवर्ती भी ७ वीं नरक में चले गये, भौतिक सुखों का उपभोग करके भी क्या लाभ उन्होंने उठाया? तुम भी भविष्य में सुखी बनना चाहते हो या सुखी? सुखी बनना चाहते हो तो तैतली की तरह तुम भी दीक्षा के लिये तैयार हो जाओ। संसार में सुख कहीं नहीं है। मरना और जीना—जीना और मरना यह क्रम बद करोगे तभी सच्चा सुख मिल सकेगा।

दूध का कटौरा पड़ा हुआ है—दूध में केशर, कस्तुरी डाली हुई है—पर उसमें

जहर भी डाला हुआ है तो उस दूध को कौन पीना चाहेगा ? ऐसे ही यह संसार भी ऊपर से बहुत सुन्दर दिखाई देता है, पर कदम कदम पर जहर बिखरा हुआ है। फिर भी इसे तुम कहां छोड़ने को तैयार होते हो ? हंसते हंसते उसे पीते चले जा रहे हो ? कैसा घोर अज्ञान है यह ? परिणाम का विचार तक नहीं कर रहे हो ?

सुबह होती है तो मां अपने लडके को जगाती है—उठ, सुबह हो गई है—वह गुदडी खीचती है। लेकिन लडका उसे ऊपर खीचता है, उसे नींद मीठी लग रही है। संसारी जीव सोते हैं तब भी मुनि जागृत रहते हैं—

सुता अमुणीणो सया, मुणीणो सया जागरन्ति ।

गृहस्थ परमार्थ मे सदा नीद्राधीन रहता है जब कि मुनि सदैव जागृत रहते हैं।—

निशा जे सर्व भूतोनी तेमां जागृत संयमी ।

जेमां जागे बधा भूतो, ते ज्ञानी मुनिनी निशा ।

रात में जब सब सो जाते हैं मुनि उस समय भी जागृत रहते हैं। जब सारा संसार जागृत रहता है तब मुनि सोते रहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी मे यही अन्तर है। अतः तुम भी जागो, नहीं जागोगे तो तुम्हारा अमूल्य खजाना लूट लिया जायगा। परमाधार्मिक देवों की मार खानी पडेगी। वे सारे शरीर को चाकू से चीर कर नमक—मसाला भरेगें और गरम गरम पानी में उकालेगें। क्या तुम ऐसे भयंकर दुखों को मोल लेना चाहते हो ? संयम मार्ग पर चलोगे तो इन दुखों से बच कर सच्चा सुख प्राप्त कर सकोगे। वीतराग दशा जैसा उत्कृष्ट सुख और कहां मिल सकता है ? चक्रवर्ती और इन्द्र भी उनको नमस्कार करते हैं।

एगंत सुही मुणी वीयरागी

पाप से निवृत्ति लेना और संयम मे प्रवृत्ति करना ही चारित्र्य है। चार अंग दुर्लभ कहे गये हैं—

चउरंगं दुल्लहं नच्चा संजमं पडिवज्जए ।

तवसा घुय कम्मसे सिद्धे हवइ सासए ।

चार अंग दुर्लभ है— १ मनुष्यत्व, सूत्र सिद्धान्त का श्रवण करना, उन पर श्रद्धा करना और संयम में पुरुषार्थ करना—ये चार बोल दुर्लभ कहे गये हैं, यह जानते हो तो संयम क्यों नहीं अंगीकार कर लेते हो ? श्रद्धा है तो उसे कार्य रूप मे परिणत क्यों नहीं करते हो ? दृष्टि छोटी मत रखो, दीर्घदृष्टि से विचार करो। यह जो मानव देह मिला है वह तो अनंत भव मिटाने के लिये मिला है, यह क्यों नहीं समझते हो ?

कोई पांच के पचीशे, कोई त्रीस के बत्तीस
 चालीस ने चुकावी आखर जवु नक्की छे
 व्यासी अगर नवाणु जनम्यो जरूर जवानुं
 दीपक बधा बुझावी आखर जवुं नकी छे ।
 प्रभुने तुं ले पीछानी, आखर जवुं नकी छे ।

यहां कौन रहने वाला है ? जाना तो तय है ही । कितनी उम्र में जाओगे ? एरोप्लेन में या ट्रेन में ? खाते-पीते या सोते सोते ही चले जाओगे ? कुछ कहा नहीं जा सकता । तो फिर क्या कर रहे हो ? क्यों नहीं जागृत होते हो ? भगवान ने तो यही कहा है कि

समयं गोयम मा पमायए

समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । जीवन भी अशाश्वत है —

रह्या न राणा राजिया, सूर नर मुनि समेत ।

तू तो तरणा तुल्य छो, चेत चेत नर चेत ।

तन धन ते तारा नथी, नथी प्रिया परणेत ।

पाछल सहु रहेशे पड्या चेत चेत नर चेत ।

इस संसार में बड़े बड़े राजा-महाराजा भी नहीं रहे—देवता भी नहीं रहे, चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी नहीं रहे, सभी को एक दिन तो जाना ही पडा, तो तू कैसे रह सकेगा ? तुम्हारी हालत तो तिनखे जैसी है । हवा का झौका आया नहीं कि उड जाओगे । तुम्हारी क्या शक्ति है ? फिर क्यों अभिमान करते हो ?

संसार दुख मे खारा और सुख मे मीठा लगने लगता है । गर्भाविस्था मे रहा हुआ जीव उस पीडा से मुक्त होना चाहता है । हे भगवान ! कब मैं इस पीडा से मुक्त बनूंगा ? मां सोचती है— हे भगवन ! कैसे मैं इस भयंकर पीडा से मुक्त बनूगी । गर्भाविस्था का दुख कितना भयंकर है ? पेट मे गर्भ आम की तरह उल्टा लटकता रहता है ? प्रसव की पीडा कितनी भयंकर होती है ? वच्चा पैदा हो जाता है और माता के मुंह मे गुडका पानी गया नहीं कि संसार मीठा लगने लग जाता है । जीव पेट मे से बाहर आता है कि सब दुख भूल जाता है । गर्भ में जीव भगवान को याद करता है, पर बाहर आते ही वह उसे भूल जाता है । स्कूल से आता है तो मां को याद करता है, मां कही दिखाई नहीं देती है तो चिल्लाता है, पर जैसे ही औरत आ जाती है वह मां को भी भूल जाता है । अब वह औरत का हो जाता है । मां से कहता है—उसे कुछ कहना नहीं—यही संसार है । जिसमें सार कुछ नहीं है, फिर श्रृंखला बद्ध कडियां एक के बाद एक उलझती जाती है । धर्म की तो याद ही नहीं आती । वंधुओ ! अनादि काल

से जीव यही करता आ रहा है। करने योग्य तो वही है जो आज तक नहीं किया है—

अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे।

क्यारे थइशुं बाह्यान्तर निग्रंथ जो।

निर्गृन्थ कब बनोगे? इस भव में या परभव मे? परभव को कौन जानता है? करना है वह अभी करलो। धर्म को भविष्य के लिये मत रखो।

सारुं जीवन खोयुं रंग अने राग मां।

द्विसो बितावी दीघा खोटी खोटी वात मां।

हवे दुख थाये पस्तावानो ना पार छे।

जीवनना राहे मलता पथिको नो साथ छे।

सारा जीवन रग-राग मे व्यतीत कर दिया। वह ऐसा पहनता है, मैं भी वैसा ही पहनू-देखादेखी करते हो। गुप्त अगो को भी खुला रखने लग गये हो। कैसी वेष-भूषा चली है? सारा दिन एक दूसरे की नींदा मे व्यतीत कर देते हो। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा के सिवाय और क्या करते हो? दिन भर स्त्री कथा-भात कथा, देश कथा और राज कथा-करते रहते हो, धर्म कथा कहा करते हो? सच पूछो तो इस दुनिया में सभी अनाथ हैं। भले ही लम्बा-चौड़ा कुटुम्ब परिवार हो, धन-वैभव और मकान हो, लेकिन परमार्थ मे सब अनाथ है। जिसने भगवान को पाने के लिये पुरुषार्थ किया है वही सनाथ है बाकी सभी अनाथ हैं।

रात की १२ बज गई है, पर-भजा बहुत आ रहा है? क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हैं। चायपानी कर रहे हैं? यों राग-रंग में भजा मान रहे हो, पर सामायिक या ध्यान करने का विचार कहां करते हो? ऐसा हो जाय तो फिर क्या चाहिये? आत्मा सत्मार्ग मे जागृत हो जाता है।—

दुहओ जीवियस्स परिवंदण-माणण पूयणाए।

मान-सन्मान मे मत पडो। सत्य मे डूब जाओ। तुमने जो मार्ग पकड रखा है वह सच्चा है या हमने जो पकड रखा है, वह सच्चा है? हमारा मार्ग सच्चा है तो उस मार्ग पर तुम क्यों नहीं आते हो? क्या कहने के लिये ही सच्चा है या करने के लिये भी है? कब तक मोह में पडे रहोगे? संसार तो दावानल की तरह है। उसमें रहोगे तो जल जाओगे, वच नहीं पाओगे। वचना है तो संयमी मार्ग पर आजाओ। उसमे जो आनंद है वह अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं होगा।

एक आदमी जंगल में चला जा रहा है। चलते चलते उसे जोरो की ध्यास लग जाती है। पानी की तलाश मे वह घूमता है। सामने एक आदमी

दिखाई देता है। वह उससे पूछता है—भाई, इधर कहीं पानी मिल सकेगा? वह कहता है—देख, सामने जो बड़ का पेड़ है वही पानी की प्याल है। तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। यह सुनते ही वह खुश हो जाता है। वह उस पेड़ के पास जाता है और ठंडी छाया में बैठकर पानी पीता है। थोड़ी देर बाद आश्रम का एक आदमी आता है और कहता है—भाई, भोजन तैयार है, उठो, आश्रम में चल कर खाना खालो। उसे तो भूख लग ही रही थी। वह खाना भी खा आया। आराम करने के लिये पलंग भी उसे मिल गया। थोड़ी देर वहां सो भी गया—प्यास और भूख भी मिट गई। आराम भी कर लिया। वहां दूसरा आदमी आता है और उससे कहता है—चलो, गांव चलना है न? रात हो जायगी तो जानवरों का डर हो जायगा—अतः जल्दी करो। यह सुन कर वह खड़ा हो जाता है। आखिर तो उसे अपने गांव जाना ही है। बीच में उसे यह विश्राम भले ही मिल गया हो, पर जाना तो उसे अपने घर ही है। ऐसे ही हम भी तुम्हें जगाने आये हैं—सजग हो जाओ, आगे मत जाओ—वहां भय है, पर तुम कहां उठते हो? तुम सजग हो मुनि बन जाओगे तो हम तुम्हारे पैरों में पड़ेगे। अब देर क्यों करते हो? स्नेहपाश में क्यों बंधे हुए हो। एकदिन तो उसे तोड़ना होगा ही। बंधन-से मुक्त होने का यही भव है। दूसरा कोई तुम्हें बंधनों से नहीं बांधता, तुम स्वयं बंध गये हो। धर्म प्रिय लगता है तो उसे स्वीकार कर लो—अब किसकी इंतजार करते हो? संयम मार्ग जैसा पवित्र मार्ग दूसरा नहीं है। हम तुम्हें ऊपर चढ़ने का मार्ग बता रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं सुनते हो?

रजकण तारा रखडशे जेम रखडती रेत।

पछी नर तन पामीश क्यां चेत चेत नर चेत।

दलपतराम कवि ने तो कमाल कर दिया है। एक काव्य में ही कितने भाव भर दिये हैं? चैतन चला जाता है तो यह शरीर राख कर दिया जाता है। रमशान भूमि में कई आदमियों को जाते हुए देखा होगा। एक दिन यह शरीर भी वहीं जाने वाला है। फिर दुबारा यह शरीर मिलने वाला नहीं है। मिल भी गया तो अनार्यभूमि में पैदा हो जाओगे, धर्म न पा सकोगे तो क्या लाभ हो सकेगा? सुरा और सुन्दरी में ही रह जाओगे तो दुर्गति में चले जाओगे। ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकेगा। इस तरह तुम्हारी नींद उड़ाने वाले सद्गुरु कहा मिलेंगे? फिर भी तुम जागते कहां हो?

कही कही ने थाक्या गुरुवर आव्युं न आतम ज्ञान

अलगुं न कर्युं श्रेयने माटे अंतरनुं अभिमान।

जगाड्या शुं जागता नथी, तजवानुं त्यागता नथी।

अक्सर माता-पिता अपने लडके को कह कह कर थक जाते हैं। पर लडका सुनता ही नहीं है। यही हाल हमारा भी हो रहा है। गुरु आत्मज्ञान बता बता कर थक गये, पर तुम पर की ही चिन्ता में पड़े हुए हो। स्व में आने की तो सोचते ही नहीं हो। गुरु तो कह कह कर थक गये, पर तुम कहा आचरण करते हो? अभिमान भी कहा छोड़ते हो? रोज उपाश्रय में क्या जाना? जब भी कहना होता है चला जाता हूँ— मेरे जैसा दूसरा कौन बोल सकता है? ऐसा मन में अभिमान रखते हो तो आगे कैसे बढ़ सकोगे? आत्मा का उद्धार करना है तो अभिमान छोड़ दो और ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य और तप में लीन हो जाओ।

तैतली निरतिचार संयम लेने को तैयार हो जाता है। अब उसे ससार में मजा नहीं आता है।

ज्यारे आत्मनो दिवडो जागे,
त्यारे वैभव अलखामणा लगे।
लागे खारो संसार लागे प्यारो अणगार
अने मुक्ति ना सुखनी रढ लागी
जाग्यो रे आत्मा. . . . !

जब आत्मा जागृत हो जाती है तो संसार खारा प्रतीत होने लगता है। और अणगार धर्म श्रेष्ठ मालूम होने लगता है। एरिये की तरह यह ससार है। जहा से खावो वही से कडुवा लगता है। जहर वाले को नीम के पत्ते भी मीठे लगते हैं। धी जहर उतारने वाला है अतः वह उसे कडुवा लगता है। यह जहर का ही प्रभाव होता है। इसी तरह ससारी जीव को भी धर्म अप्रिय लगता है और ससार प्रिय प्रतीत होता है। यह जहर का ही परिणाम है। इस जहर को हटाना है तो पुरुषार्थ करना पडेगा, धर्म को जीवन में उतारना होगा तभी यह जहर दूर हो सकेगा। पौटिला तैतली को समझा देती है। तैतली संयम लेने को तत्पर हो जाता है। आगे क्या होता है? यथा समय कहा जायगा।

ता. २-११-६८

[१२४]

पौटिला ने प्रधान को समझा दिया। वह उसे ससार की भयकरता बताती है। चारो तरफ से यह ससार जल रहा है। सामने से एक पागल हाथी जीव के पीछे दौड़ता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी रक्षा कौन कर सकता है?

पेले बोले भूख्यानं जेम भोजन नो आधार ।
 तेम संसारे डुबता जीवने दया धरम नो आधार ।
 बीजे बोले तरस्याने जेम पाणी नो आधार,
 तेम संसारे डुबता जीव ने दया धरम नो आधार ।

भूखे को भोजन का आधार होता है ।

अरब का राजा खलीफा बडा दयालु था । पर उसका लडका बडा कंजूस निकला । वह अपने खजाने को ही देखा करता था, किसी को एक पैसा देना भी उसे बुरा लगता था । एक दिन एक लुटेरा उसके खजाने को लूटने आता है । वह भी उससे लडने को तैयार होता है, पर कोई सैनिक लडने को तैयार नहीं होता । क्योंकि वह वैतन तो किसी को देता ही नहीं था । लुटेरा उसे कैद कर लेता है और जेल में डाल देता है । खलीफा कहता है—मुझे माफ कर दो । लुटेरा कहता है— मैं तुझे जो प्रिय है, वह सब देने को तैयार हूँ, तेरा सारा खजाना मैं तेरे सामने रख देता हूँ । लेकिन याद रखना और कुछ भी मैं देने वाला नहीं हूँ । लुटेरे ने उसका सारा खजाना जेल में रख दिया, पर वह तो भूख और प्यास से घबराने लगा । तीन दिन हो गये । पेट में चूहे कूदने लगते—है—

भूख रांड भूंडी, आंख जाय उंडी ।

पग थाय पाणी, मोढे न आवे वाणी ।

आठवें दिन वह लुटेरा आया और बोला—क्यों भाई मजे में तो हो ?

खलीफा बोला—मुझे खाने को भोजन और पीने को पानी दो । उसके बिना मैं तो मरा जा रहा हूँ ।

लुटेरेने कहा— जो तुझे प्रिय था वह तो सब दे दिया है, अब और क्या माग रहा है ? लोगो को लूट कर जिस खजाने को इकट्ठा किया उसी से भूख और तृषा भी क्यों नहीं मिटा लेता है ? आखिरकार खलीफा भूख से तडप तडप कर मर जाता है ।

भूखे को भोजन का, प्यासे को पानी का, नदी में नाव का और थके हुए पथिक को जैसे ठंडी छाया का आधार होता है, वैसे ही जब चारो तरफ से दावानल जल रहा हो तब एक मात्र चारित्र का ही आधार होता है । धर्म ही शरण भूत होता है, दूसरा कोई आधार नहीं हो सकता । प्रधान जब यह समझ लेता है तो पौटिला अदृश्य हो जाती है ।

प्रधान को जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है । जिसमें वह अपना पूर्व देखने लगता है । उसने अपने ज्ञान में देखा कि—जम्बू द्वीप में तीन क्षेत्र—भरत, इरवत और महा-विदेह क्षेत्र ही कर्म भूमि के क्षेत्र हैं, जहा मनुष्य रहते हैं—शेष ६ क्षेत्रों में—१ हेमवय

२ हिरण्यवय ३ हरिवास ४ रम्यकवास ५ देवगुरु और ६ उत्तर कुरु—युगलिया रहते हैं। ये छहों क्षेत्र अकर्मभूमि के हैं।

कर्म भूमि में रहने वाले ही मोक्ष में जा सकते हैं—अकर्मभूमि में रहने वाले युगलिये मोक्ष में नहीं जा सकते।

प्रधान ने जाना कि मैं अपने पूर्व भव में महाविदेह क्षेत्र में पुंरगिरी नगरी का राजा महापद्म था। वहाँ मैं एक स्थविर मुनि की वाणी सुन कर दीक्षित हो गया था। दीक्षा लेने के बाद मैंने चौदह पूर्ण का अभ्यास किया था। वहाँ से पंडित मरण कर मैं ७ वे देवलोक में उत्पन्न हुआ। दूसरे देवलोक से ऊपर देवियां नहीं होती हैं। वहाँ से आयुष्य पूरा कर मैं तैत्तलीपुर में प्रधान रूप से उत्पन्न हुआ हूँ।

पूर्वभव का ज्ञान हो जाने से प्रधान अब संयम लेने को तैयार हो जाता है। वह प्रमदवन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे आता है और वहाँ पड़ी हुई शिला पर बैठ कर स्वयं अपना लोच कर पंच महाव्रत अंगीकार कर लेता है।

शिला पर बैठे हुए जैसे जैसे वह अपने पूर्व भव के ज्ञान में उपयोग लगाने लगता है वैसे वैसे उसके हृदयपटल खुलते जाते हैं और उसे केवलज्ञान हो जाता है।

अपने कर्मों को नष्ट करना है तो प्रबल पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष कहते हैं—अगर तुम्हें अपनी आत्मा का भला करना है तो अपनी आत्मा को देखना शुरू करो, उसी की पहिचान करो—

आप आप में रमी रह्यो, बंध्यो तुं आपो आप।

जिसको तू ढूँढ़त फिरे सो ही आपो आप।

आत्मा, आत्मा से ही खेल रहा है। छह द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो अपने स्वभाव से दूसरे में आ सके।

तैत्तली ऐसा विचार करते करते अपूर्वीकरण भाव में आ जाता है। जो अप्रमादी होते हैं, वे ही अपूर्वीकरण में आ सकते हैं। प्रमादी को कहीं स्थान नहीं है। तैत्तली अपूर्वीकरण में आ जाता है और केवलज्ञान, केवल दर्शन का स्वामी बन जाता है।

ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की आराधना करते करते जीव २८ मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षय कर देता है। फिर वह क्रमशः ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीय की ९ अंतराय की ५ प्रकृतियाँ एक साथ नष्ट कर देता है। इस प्रकार चारों घनघाती कर्म नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान और केवलदर्शन प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान पैदा हो जाने पर जीव सब वस्तुओं को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जानने लग जाता है।

अट्ठविहस्स कम्मस्स कम्म गण्ठविमोयणट्ठयाए
 तप्पढमयाए जहाणुपुव्वीए अट्ठवीसइविहं
 मोहणिज्जं कम्मं उग्धाएइ पंचविहं नाणावरणिज्जं
 नवविहं दंसणावरणिज्जं पंचविहं अन्तराइयं ए ए
 तित्थिवि कम्मं से जुगवं खवेइत्तओ पच्छा अणुत्तरं
 कसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वित्तिमिरं विसुद्धं
 लोगालोगप्पभावं केवलवर नाण दंसणं समुप्पादेइ ।

मति, श्रुति, अवधि और मनपर्ययज्ञान तो क्षयोपशम जनित ज्ञान है-
 होकर मिट भी सकते हैं । परन्तु केवल ज्ञान होकर मिटता नहीं है । ऐसा पूर्ण
 ज्ञान हर एक आत्मा में है, पर उस पर आवरण इतने आ गये हैं कि वह उनसे
 दब गया है । यह आवरण हटाना चाहते हो तो प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा । किसान
 पुरुषार्थ करता है तो खेत में से धान पैदा करता है । तुम भी मोक्ष के लिये पुरुषार्थ
 करोगे तो वह अवश्य प्राप्त कर सकोगे ।

तैतली सर्वज्ञ हो जाता है । अब उसे इन्द्रियज्ञान की जरूरत नहीं रहती । उसे
 प्रतिबोध देने वाली पौटिला तो देवलोक में ही बैठी है, पर तैतली तो उससे भी
 आगे निकल गया है ।

प्रमदवन में तैतली को केवलज्ञान हो गया । आकाश में देवदुधुभी बज उठी ।
 सुगंधित द्रव्यों की वर्षा होने लगी । लोगों को जब यह मालूम हुआ कि तैतली
 प्रधान ने दीक्षा ले ली है और उसे केवलज्ञान हो गया है तो वे उनके दर्शनार्थ आने
 लगे । कनकध्वज राजा भी प्रधान से क्षमा मगने आता है ।

तैतली ने तो अपना ध्येय प्राप्त कर लिया, हम कब प्राप्त करेगे ? कितने
 भव और करने पडेगें ? हे भगवन ! कब हम भी मोक्ष में पहुंचेगें ? ऐसी मांग भी
 कभी करते हो या धन-दौलत की ही करते हो ?

राजा कनकध्वज अपनी सवारी के साथ आता है और तैतली से क्षमा मांगते
 हुए कहता है— मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दें । लेकिन तैतली तो
 समझता है कि दोष किसका था ?

- ✓ कागल तणी होडी वडे सागर कदि उतराय ना ।
- चित्तरेल मोटी आग थी भोजन कदि रंधाय ना ।
- जल जल तणा स्मरण कर्ये जल विण तूषा छिपाय ना
- भोजन तणी वातों करियेथी लेश पेट भराय ना ।

बच्चे कागज की नाव बना कर पानी में तिराते हैं । क्या उससे तिरा जा
 सकता है ? लेकिन लडका खेलने में ही सारा दिन निकाल देता है । तुम भी

संसार में रह कर ऐसा ही खेल खेल रहे हो। कब तुम यह खेल बंद करोगे और धर्म का आचरण करने लगोगे ?

ज्ञानी कहते हैं, बस करो, अब यह खेल मत खेलो और स्वरूप को समझो। तुझ में जो सुख भरा पड़ा है उसकी अनुभूति कर। जड़ उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। दूधपाक (खीर) का बर्तन भरा पड़ा है। अंदर चम्मच फिरा रहे हो, पर क्या वह उसका स्वाद ले सकता है ? शक्कर वरनी में भरी हुई है, पर वरनी क्या जाने शक्कर का स्वाद ? अनुभूति तो चैतन ही कर सकता है।

निज नाभि मां कस्तुरी भरी पण

हर्ष न पामे हरणी।

दास दयो कहे धन दाट्युं घणुं पण,

धनवान न कहावे धरणी।

वस्तु ने शुं जाणे व्याकरणि-२।

मृग की नाभि में कस्तुरी रहती है, वह उसकी सुवास में घूमता रहता है, अपने पेट में ही है, यह नहीं समझ पाता है। अगर वह यह समझ ले कि कस्तुरी तो मेरी नाभि में ही है तो क्या फिर वह कभी दौड़ सकता है ?

तुम भी देश छोड़कर परदेश आते हो, पर क्या इस तरह देश छोड़ने से मोक्ष मिल सकता है ? पैसा मिल सकता है, ससारी सुख मिल सकता है पर शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है ?

मलशे तोये पैसाथी तो

संसारी सुख मलवाना

नितनित नवली तूष्णा जाये

अवा सुख शुं करवाना

सघला दुख थी मुक्ति आपे पैसो के प्रभु !

कोण तमने व्हालुं बोलो पैसो के प्रभु !

पैसे बिना कहां चलता है ? पर याद रखना पैसे से जो भी सुख मिलता है वह नश्वर ही होता है। आध्यात्मिक सुख उससे नहीं मिल सकता है। उसके लिये भले ही कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार हो जाओ, उससे जो सुख मिलेगा वह स्थायी सुख होगा। उसमें जो आनंद अनुभव होगा वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।

संसारिक सुखों में संतोष कहां है ? मिल जाय तब भी संतोष कहा रहता है ? दुख तो बना ही रहता है। है कोई दुनिया में ऐसा सुखी जिसे किसी तरह का दुख न हो ? पैसे वालों से तो एक साधारण मजदूर भी आराम की नींद लेता है। जहा तूष्णा है, वहां दुख है, जहा संतोष है वहीं सुख है।

रोटी मांगने वाला भिखारी है, लेकिन जिसके पास एक लाख है और दो लाख माग रहा है— इच्छा कर रहा है— वह उससे भी बड़ा भिखारी है। तृष्णा का कभी अन्त आने वाली नहीं है। जैसे जैसे उस की पूर्ति करते जाओगे वैसे वैसे वह तो और अधिक बढ़ती ही जावेगी।

एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे। एक सेठ उनके पास आकर कहता है— मैं अफ्रिका से आया हूँ। मुझे सारे गाव को खाना खिलाना है, आप भी पवारो और मुझे कृतकृत्य करो। आज तक किसीने भी ऐसा नहीं किया वैसे मैं कर रहा हूँ।

मुनि ने सोचा सेठ को अभिमान तो बहुत है, वे बोले— भाई, मुझे नदी आना है। सेठने कहा— यह कैसे हो सकता है? आप पवारोगे तो कभी मैं भी आपके काम आ सकूंगा।

यों पैसे वाले साधु को भी लोभ दिखाते हैं। कई साधु भी ऐसे होते हैं जो माट-चारण की तरह पैसेवालों का गुणगान करते रहते हैं— 'कहो, देवाणुपिया, मजेमें तो हो?' साधु तो फक्कड होता है—ठंडा खाय और आकाश में उडा जाय, उसे खुशामद क्यों करनी चाहिये? मन में अभिमान भी क्यों आना चाहिये?

बन्दे चक्री तथापि न मले मान जो —

सन्त ने तो आने का मना कर दिया। लेकिन सामने एक बाई अपने चार लडकों के साथ बैठी हुई थी, संत ने उसकी तरफ इशारा करते हुए सेठ से कहा— तुम उसे ले जाओ।

सेठ के कहने से वह बाई उसके साथ हो ली। उसने अपने लडकों को तो बाहर ही बैठाया और वह स्वयं पहले खाने को बैठ गई। सेठ परोसने लगा और बाई खाने लगी। देखते ही देखते कह सब खा गई—जितना भी माल बनाया गया था, उसने सब साफ कर दिया। जो सामान बचा हुआ था, वह भी खा गई। फिर भी उसकी भूख मिटती नहीं है। वह सेठ से कहती है खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी? सेठ घबरा गया। अब क्या करे? अभी उसके चार लडके तो बाकी ही हैं।

सेठ संत के पास जाता है, पीछे पीछे वह भी पहुंच जाती है। सेठ हाफता हुआ संत के चरणों में पडता है और कहता है— बचाइये—बचाइये।

संत कहता है— क्या बात है? घबरा क्यों रहे हो? सेठने कहा यह बाई तो सारा भोजन खा गई, कुछ भी नहीं छोडा। फिर भी इसकी भूख मिटी नहीं है। मुझे भी खाना चाह रही है। अब मैं क्या करूं? आप ही इससे बचाइये।

संतने बाई पर पानी छिडका तो वह शांत हो गई। अब उसकी भूख भी मिट गई थी। संत की अंजलि का भी कैसा प्रभाव होता है?

तुम भी तृष्णा में पागल हो रहे हो। घर में किस चीज की कमी है, यही

देखा करते हो, पर आत्मा में क्या नहीं है ? इसका भी कभी विचार करते हो ? तैतली ने इसका विचार किया तो वह केवली हो गया ।

तृष्णा दूर करो और संतोष धारण करो । तृष्णा का खप्पर कभी भरता नहीं है । अभी तो उसके चार लडके — क्रोध—मान—माया और लोभ बाहर ही खड़े हैं । संतोष धारण करोगे तो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे । संत की एक अंजलि में जो बल है, वह तुम्हारे अढलक रूपयो में भी नहीं है ।

वाणी तो घणेरी पण वीतराग तुल्ये नाहि,
जिन वेण अन्य वेण अन्तर घणेरो हे ।

अतः वीतराग मार्ग पर चलने को तैयार हो जाओ । राजा कनकध्वज तैतली के दर्शनार्थ आता है । वह प्रधान से क्षमा मांगता है ।

भगवान से गौतम पूछते हैं—

खमावणयाए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ?

भगवान कहते हैं—

खमावणयाए णं पल्हायण भावं जणयइ, पल्हायणभाव
मुवगए य सव्व पाण भूयजीव सत्तेसु मित्ती भावमुप्पाएइ
भित्ती भावमुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काऊण निब्भए भवइ ।

क्षमा मागने से क्या होता है ?

आह्लादभाव पैदा होता है— आत्मा प्रफुल्लित बनता है । सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री भाव पैदा होता है ।

सारा संसार मित्र बन जाय तो फिर भय कैसे रह सकता है ? मित्र का अहित कौन सोच सकता है ? क्षमा से ही ऐसा भाव पैदा होता है ।

कल चौमासी क्षमापना का दिवस है ? चुटकी बजाते चार मास निकल गये । दिन कैसे व्यतीत हो जाते हैं ? कुछ पता भी नहीं चलता है ।

रहेवुं थोडु ने मोह जाजो थोडु रहेवुं ने मोह जाजो,
अेरी तारी काया नो रंग करमातो करमातो रे... रहेवुं...
आ रे संसारमां बहु बहु भमीया
लक्ष चोराशीना फेरा रे फरीया
तोये न आव्थो हजु आरो... रहेवुं थोडूं...

रहना थोडा और मोह ज्यादा है । दिन दिन पययि पलटती जा रही है—
वाल — युवा और वृद्धावस्था होती जा रही है । संसार में खूब घूमे हो, भ्रम है तो परिभ्रमण भी है । भ्रम निकल जायगा तो परिभ्रमण अपने आप मिट जायगा ।

अतः पर को छोड़ कर स्व में लीन हो जाओ । एकदिन तो ब्रह्मदशा पैदा हुए बिना नही रहेगी ।

आ छे ब्रह्म दशः अेनी पाम्ये ना मोह मां पड़े।

अंत फःलेय तेह राखी ब्रह्म निर्वाण मेलवे ।

भ्रांति को मिटा देना ही ब्रह्मदशा है । आत्म भाव होने पर कोई मोह में नहीं पड़ता है । अन्त समय तक जिसकी ऐसी ही दशा रहती है वही निर्वाण पद पा सकता है ।

तैतली केवली वन उपदेश देता है । सारी सभा उसे मुनती है । चौरासी के चक्कर में घूम आये हो, पर भव का अंत तो अभी तक नही आया है । कितने भव और करोगे ? उसका अंत आयेगा भी या नही ?

स्वार्थ सधाये त्यारे ममता विछावे
सरी जतो स्वार्थ त्यारे मुकी दूर जावे
चार दिनों नी चांदनी ना जेवो प्यार छे
जीवन ना राहे मलता पथिकों नी साथ छे ।

जब तक स्वार्थ रहता है तब तक तो तुम उनके बने रहते हो । स्वार्थ पूरा हुआ कि तुम अपने मां-बाप को भी भूल जाते हो । दुनिया में स्वार्थ का ही जाल विछा हुआ है । कहीं से भी कुछ मिलने की आशा होगी तो उसे अपना कहते थकोगे नहीं, अन्यथा देखना भी नही चाहोगे । ऐसे स्वार्थी संसार में क्यों पड़े हुए हो ? तैतली की तरह तुम भी उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो ?

तीर्थंकर ही देशना देते हैं—ऐसी बात नहीं है । सामान्य केवली भी देशना दे सकते हैं । तैतली का उपदेश चल रहा है । आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा

ता. ३-११-६८

[१२५]

तैतली संयम मार्ग पर आया तो उसे केवल ज्ञान ही गया । आत्मा में जब प्रबल पुरुषार्थ प्रकट होता है तो वह कर्मों को नष्ट कर शुद्ध बन जाता है । आत्मा अनादि काल से अशुद्ध बना हुआ है । कर्म का संयोग संसार है और वियोग ही जाना मोक्ष है ।

ज्ञानियों ने कहा है— आत्मा अनादि है । कर्म भी अनादि है । विभाव में आकर आत्मा कर्मों को अपनी तरफ खींचता है और अपना संसार खडा कर लेता

है। जब यह विभाव भाव मिट जाता है और आत्मा कर्म रहित हो जाता है, तब वह कर्म पुद्गल स्कंध कहा जाता है। जब ये आत्मा से चिपक जाते हैं तब वे कर्म कहे जाते हैं।

आठ वर्गणा हैं—औदारिक—वैक्रिय—आहारक, तेजस, भाषा—श्वासोश्वास—मन और कार्मण वर्गणा। ये क्रमशः अनंतगुणी होती जाती है। जैसे रुई पिंजने से फैल जाती है, एक मन रुई कितनी जगह ले लेती है? और एक मन सोना कितनी थोड़ी जगह लेता है? इसी तरह औदारिक की कर्म वर्गणा भी फैली हुई है। लेकिन कार्मण वर्गणा बहुत सूक्ष्म होती है। वे दिखाई भी नहीं देती हैं। अनादि काल से ये आत्मा के साथ लगी हुई है। उसे निकालने का प्रयत्न कब करोगे? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जैसे पक्षी अपने पंख पर पड़ी हुई मिट्टी फड़फड़ाकर साफ कर लेता है तभी आकाश में उड़ सकता है, वैसे ही मोक्षार्थी जीव भी कर्म भल को दूर कर वहां जा सकता है।

तेतली का उपदेश सुनने कनक ध्वज राजा भी आता है। उनकी धर्म—देशना चल रही है। आत्मा का उद्धार कैसे हो? यही बात वे समझाते हैं।

औदारिक के बाद कार्मण काचली न फोडो तब तक आत्मा का अखंड गोला बाहर नहीं आता है। राग-द्वेष का पानी रहता है तब तक वह चिपका रहता है। पानी सूख जाता है तो आत्मा भी अलिप्त हो जाता है। जो कर्म बंध जाता है उसका भी अंत तो है ही—७० करौडा श्रोडी सागरोपम की सीमा बताई गई है। फिर भी उनका अंत क्यों नहीं आता? अंत यो नहीं आता कि कर्मों की परम्परा चालू रखते हो। जैसे चरखा कातते हो तो नई नई पूणियां कर सूत कातना चालू रखते हो, वैसे ही नये नये कर्म उपार्जन करते जाते हो अतः उनका अन्त कैसे हो सकता है? नये कर्म बांधना बंद कर दोगे तो एकदिन उसका अंत भी अवश्य हो जायगा।

अणगार बन जाओगे तो नये कर्म बांधना बंद हो सकते हैं। सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होना चाहिये। भगवानने कहा है—अविरति सम्यग् दृष्टि जितनी निर्जरा करता है उससे अनंत गुणी निर्जरा देश विरति करता है। उससे भी अनंतगुणी निर्जरा अप्रमत्त साधु करता है। यो उत्तरोत्तर निर्जरा बढ़ती ही जाती है। १० वे गुणस्थान में ६ कर्म ही बांधते हैं। ११ वें गुणस्थान में आत्मा सातावेदनीय ही बाधता है। यथा-ख्यात चारित्र्य का मजा तो देखो, और कोई कर्म वहां नहीं बाधता, केवल सातावेदनीय ही रहता है। जीव समझे तो अकषाय भाव में आ सकता है। कोई भी आत्मा यह समझ कर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है।

आज चौमासी पक्की है, क्षमापना का दिवस है। आज क्षमायाचना करो और कल से फिर वही करने लग जाओ तो यह क्रम कैसे मिट सकेगा?

दस तरह का यति धर्म कहा गया है। उसमें पहला पाठ ही क्षमा का है। वही कच्चा है, तो आगे कैसे बढ़ सकोगे ? आज के समय में तो भगवान महावीर के सिद्धान्तों का ही हमें आधार है।

इस पांचवें आरे में साक्षात् अरिहन्त तो नहीं हैं। महाविदेह क्षेत्र में तो है, पर यहां कोई नहीं है। चीदह पूर्वधारी भी नहीं है, न गगन गामिनी विद्या ही है केवल एक ही आधार है— जिन वाणी का।—

नव में बोले श्रावक ने जेम साधुनो आधार।

दुर्गति मां पडता जीवने तेम दया धरम आधार।

दसवें बोले साधु ने जेम सूत्र नो आधार।

दुर्गति मां पडता जीवने तेम दया धरम आधार

जैसे भूखे को भोजन का, प्यासे को पानी का आधार होता है, वैसे ही श्रावक को साधु का आधार है। इसीलिये वह श्रमणोपासक कहा जाता है। साधु को सूत्र का आधार है। जो साधु यह कहें कि मैं सूत्रों को नहीं मानता हूं, तो वह कैसा साधु है ? क्या तुम उसे साधु कह सकते हो ? वीतराग वाणी का वफादार रहने वाला ही साधु है।

एक बार एक मुनि बीमार हो गये। सर्दी दूर करने के लिये वे गृहस्थ के घर से सूँठ का गांठिया लाये। मुनिने उसे घिस कर सिर पर लगा लिया। बचा हुआ गांठिया उन्होंने अपनी कनपट्टी पर लगा दिया। प्रतिक्रमण से पहले वह बचा हुआ गांठिया गृहस्थ को वापिस कर देना चाहिये था। परन्तु वह मुनि उसे देना मूल गया। प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते समय वह कान से नीचे गिर जाता है। साधु सोचता है, यह मैंने वापिस क्यों नहीं कर दिया ? भगवान महावीर को निर्वाण हुए तो अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, अभी से स्मृति कमजोर होती जा रही है, तो आगे क्या होगा ? तभी से सूत्र-सिद्धान्त लिपिबद्ध किये गये।

भगवान के निर्वाण के ९८० वर्ष बाद सूत्र लिखे गये। भगवान महावीर के एक हजार वर्ष बाद भी पूर्वधर मुनि रहे थे, ऐसा भगवती सूत्र में पाठ आता है। पूर्वधर मुनियों ने तालपत्र पर ये सिद्धान्त लिखे थे। वे ही आज ३२ सूत्र के रूप में हमारे आधार हैं।

आज लोकाशाह की जयंती है। उस समय साधु भी शिथिल हो गये थे। जब वे शास्त्र लिख रहे थे तो लिखते लिखते उन्हें ऐसा विचार आया कि साधु का आचार तो ऐसा बताया गया है। एक सूई भी वे अपने पास नहीं रख सकते हैं, पर आज तो वे रुपये पैसे भी रखने लग गये हैं। वस्त्र और पात्र का तो ठिकाना ही नहीं है। वे शास्त्रों की डबल कोपी करते हैं। एक अपने पास रख लेते हैं और दूसरी यतिजी

को दे देते हैं। यथा समय उन्होंने समाज को ललकारा कि यह तुम क्या कर रहे हो? मूल सिद्धान्तों का पालन कर रहे हो या उनका भंग कर रहे हो? अज्ञानी, अज्ञानी के सामने चाहे जैसा बोले तुम सच मान लेते हो।

सो बोधा सो बोधली सो बोधाका बच ।

अज्ञानी बेटो गप्पा हां के, जे बोले ते सच्च ।

ज्ञान हो तो भूल पकड़ सकते हो, नहीं तो हां जी, हां जी करते रहो, उससे क्या हो सकेगा ?

भगवती सूत्र को चाहे जितनी बार बाचो, हर समय नई नई पर्यायि खुलती जायगी। लेकिन शब्द ज्ञान ही न हो तो उसका रहस्य कैसे समझ में आ सकेगा ?

एक राजा प्रतिदिन एक पंडित से श्लोक सुनता है और बदले में दो सोना मोहर उसे दे देता है। पंडित किसी दूसरे विद्वान को राजा के पास नहीं आने देता है।

कुछ दिनों बाद पंडित तीर्थयात्रा पर जाना चाहता है, पर यह सोच कर वह चिन्तित हो जाता है कि मैं न रहूंगा तो कोई दूसरा पंडित मेरी जगह राजा को सुनाने आ जायगा। मेरी आजीविका बंद हो जायगी। पंडित चिन्तित रहता है। एक दिन राजा उससे पूछता है—आजकल आप चिन्तित क्यों रहते हैं? पंडित बोला—मैं यात्रा करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे अभाव में आप किससे सुनेंगे, यही सोच कर मैं चिन्तित रहता हूँ। राजा ने कहा—आप जाइये, इसमें चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं आपने जो सुनाया है, उसका ही मनन करता रहूंगा।

पंडित को आन्तरिक भय तो यह है कि कोई दूसरा पंडित आ जायगा तो राजा का मत परिवर्तन कर देगा। फिर वह मेरी बात नहीं सुनेगा।

तीर्थंकर के समय में भी प्रतिवादी तो होते ही थे। लेकिन उनके साधु इतने तैयार रहते थे कि वे उनको समझा दिया करते थे। लेकिन आज ऐसे श्रावक और साधु भी कहा है? सूत्र-सिद्धान्तों को समझने की कोशिश करोगे तो तुम भी वैसे अवश्य बन सकोगे।

पंडित तीर्थयात्रा पर जाता है, पर जाने से पहले वह राजा को एक श्लोक बना कर दे जाता है। वह कहता है—कभी कोई दूसरा पंडित तुम्हें सुनाने आ जाय तो तुम उससे इस श्लोक का अर्थ पूछना। अगर वह सही अर्थ बता दे तो उससे सुनना, अन्यथा उससे बात भी मत करना।

राजाने कहा—इसका अर्थ तो बता जाइये ?

पंडितने कहा—इस श्लोक का अर्थ होता है—‘मंझले पर वैठी हुई विल्ली चना खा रही है।’

पंडित गात्रा पर चला गया। राजा के पास जो भी आता उससे वह इसी श्लोक का अर्थ पूछता। कोई भी पंडित का बताया हुआ अर्थ नहीं कहता, अतः राजा उससे बात भी नहीं करता। एक महीना गुजर गया। इतने में एक जैन साधु वहां आ गये। वे चार ज्ञान के स्वामी थे। राजाने उनके सामने भी अपना श्लोक कह सुनाया और उनसे अर्थ बताने का कहा। मुनि तो मनोगत भावों को जानने वाले थे। उन्होंने कहा— राजन् ! इसका अर्थ तुम इस प्रकार समझ बैठे हो— मंजले पर बैठी हुई विल्ली चना खा रही है। राजा बोल उठा— बराबर है, आपने ठीक बता दिया है। अब मैं आपका उपदेश सुनने रोज आया करूंगा। राजा को मुनि जड़ और चैतन की बात सुनाते हैं। आज से पहले कभी उसने ऐसी बात नहीं सुनी थी। उसे बड़ा आनंद आने लगा। एक मास पूरा होगया। मुनि विहार करने लगे। राजा ने ठहरने की प्रार्थना की, पर साधु ने कहा— हमारा ऐसा ही नियम है— हम कहीं भी २९ दिन से अधिक नहीं ठहर सकते हैं। विहार करने से राग और द्वेष का बंध नहीं होता है।

गुरु के प्रति प्रशस्त राग श्रावक को हो सकता है, पर गुरु किसी के प्रति राग भाव नहीं रखते हैं।

राजा कहता है— मैं आपको क्या भेंट दूं ? आपने तो मुझे अमूल्य ज्ञानामृत का पान कराया है।

मुनि कहता है— हमको कुछ नहीं चाहिये। हम बदले में लेने की इच्छा नहीं कर सकते हैं।

राजा कहता है— तो, मैं क्या करूं ? मेरे लिये कुछ आज्ञा फरमाइये।

साधु कहता है— अभ्यास करो, भाषाज्ञान सीखो। तुम भी आज लोगस बराबर बोल नहीं सकते हो तो उसका अर्थ कैसे कर सकोगे ? पहले पढो और फिर उसका स्वयं अर्थ करो।

श्रावक को तो ऐसा तैयार रहना चाहिये कि कोई भी साधु उन्हें उल्टा न समझा सके। श्रावक को अम्मापिया ऐसे ही नहीं कहा गया है। ज्ञान सीखो, सूत्र-सिद्धान्त पढोगे तो उसका रहस्य समझ सकोगे। अन्यथा कैसे समझ सकोगे ?

राजा ने पढ़ने का नियम ले लिया। अब वह भाषा ज्ञान सीखता है। तुम भी अर्थमागधी क्यों नहीं सीखते हो ?

जैसे लोकाशाहने सूत्र लिखते लिखते यह समझ लिया कि धर्म तो कुछ अलग ही है, वैसे ही राजा भी भाषा ज्ञान सीखता है और तब उस श्लोक का अर्थ करता है तो उसे मालूम होता है कि उसका अर्थ तो कुछ दूसरा ही निकलता है। माले पर बैठी हुई विल्ली चना खा रही है, यह अर्थ पंडित ने मुझे कैसे बताया है ?

तीन महीने बाद पंडित वापस आता है तो राजाने उसे बुला कर कहा— तुमने

इस श्लोक का मुझे ऐसा अर्थ कैसे बताया ? जरा समझा कर बताइये ?

पंडित समझ गया कि राजा को किसीने सिखा दिया है। अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। वह अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। तुम भी ऐसे ज्ञानी बनो। तुम्हारे यहां तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम शास्त्र न पढ़ सको। फिर क्यों नहीं पढ़ते हो ?

लोकाशाह ने जब यह ललकारा कि धर्म तो अहिंसा और संयम मय है। आज जो तुम कर रहे हो, वह सब झूठा है। उन्होंने ४५ साधुओं के साथ सद्धर्म का प्रचार किया। लोकशाह ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की उन्होंने तो धर्म में क्रांति की, जो विकार आ गया था उसे दूर किया था। अंगूठी का जो नग घूम गया था, वह नग लोकाशाह ने ढूँढ निकाला था। इसीलिये लोग उन्हें ढूँढिया कहने लग गये थे। स्थानक में जाकर बैठने से वे स्थानकवासी हो गये। कोई डेरा में बैठे तो वे देरावासी हो गये। वासी मत बनो, ताजा बनो। सच्चा क्या है ? और झूठा क्या है ? इसको समझो। धर्मवीर लोकशाह का हमारे पर महान उपकार है। उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा अगर हम भी करेगे तो धर्म प्रचार के साथ साथ अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकेंगे।

आज चातुर्मासिक क्षमापना दिवस भी है। मन वचन और काया से किसी का भी जानते-अजानते दोष हो गया हो तो चौमासी संबंधी क्षमायाचना।

ता. ४-११-६८

